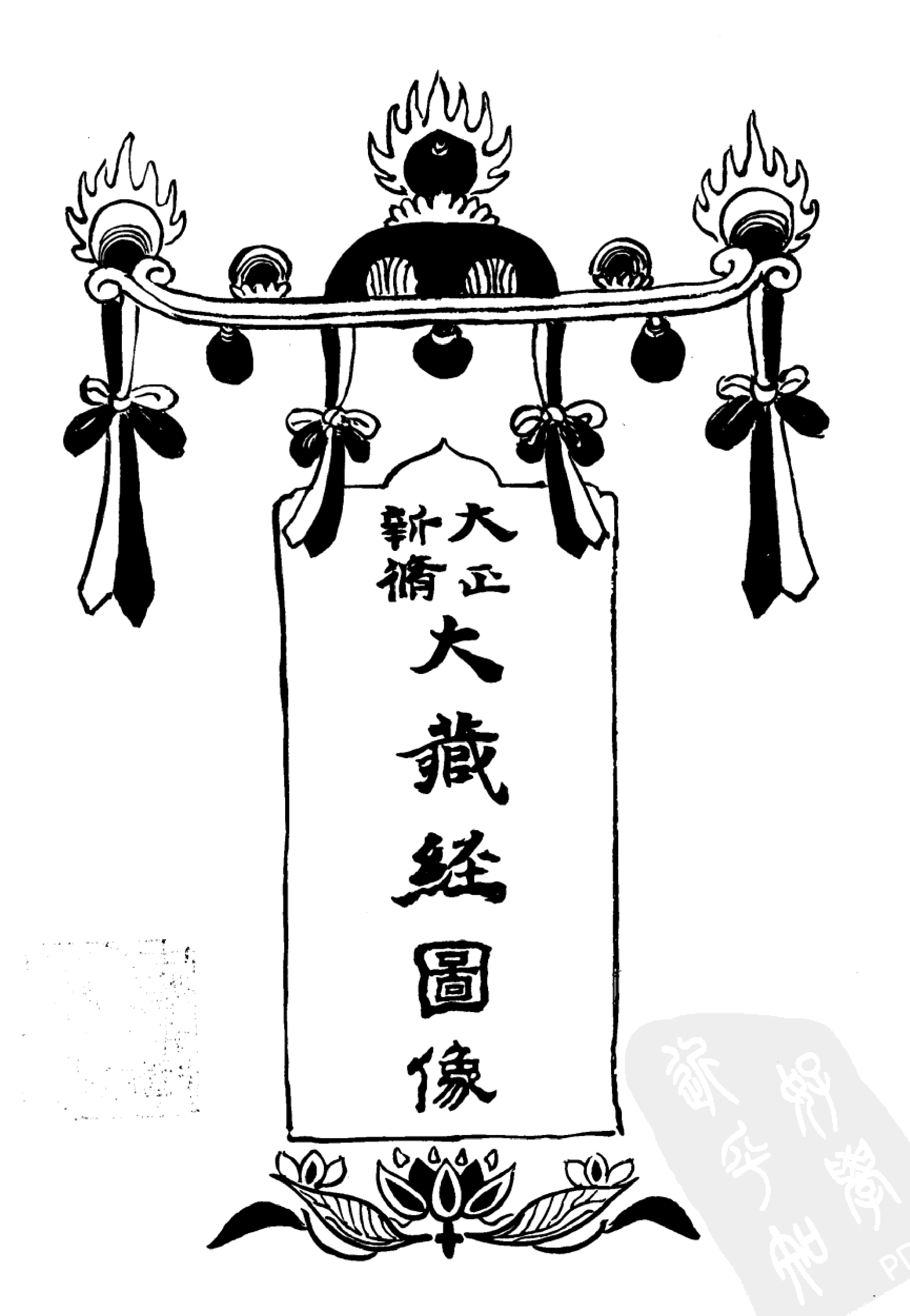

大正新脩
大藏經圖像

秘藏記　本

摩訶(大日)毘盧遮那。尾三菩(成佛)提。美紀(神變)梨儞。地(加持)瑟他。蘇多(經)覽

兩部曼荼羅

胎藏曼荼羅(曼荼羅謂三密圓滿具足之義)毘盧遮那(中臺尊也。是曰法界智也)。四佛(阿閦等。是曰四智也)。四菩薩(普賢等菩薩。是曰四行也)。中院上三角形(是佛母也)。又釋迦眷屬中院下五大忿怒尊等(已上佛部也)。南方(金剛部也)。北方(蓮華部也)。以外(外金剛部也)

金剛界曼荼羅。從法界智流出四波羅蜜。是即定。從定流出四智。三十七尊(所謂五佛四波羅蜜十六大菩薩十二供養也)。五十三尊(加賢劫十六菩薩)。七十三尊(加外金剛部二十天)。百八尊

金剛頂經四會。一成身會。二羯磨會。三三昧耶會。四供養會。若使毘盧遮那誦吽字。即五股金剛現空還著佛身。即成阿閦佛。是爲成身會。三十七尊種子眞言印契說。爲羯磨會。三昧耶眞言印契說。爲三昧耶會。供養儀式說。爲供養會

金剛界

四種曼荼羅(是名金剛界九會曼荼羅)　一大曼荼羅(五大謂也。繪像形體等。高廣之義也)。二三昧耶曼荼羅(尊等所執持器杖印契平等義也)　三法曼荼羅(種子也。是謂法身執持義也)　四羯磨曼荼羅(威儀也。謂木像及埿等作業之義也)

四種壇法

一息災法。取白月日月水木等曜及和善等宿。初夜時起首。行者面向北方箕坐。以右足踏左足上。即觀自身遍法界成白色圓壇。我身一法界。我口即爐口。我身一法界作毘盧遮那如來。我毛孔澍乳雨。遍法界無所不至。及放大智光消除我業煩惱。幷燒滅某甲爲某乙所作惡事。息地獄猛焰。飽滿餓鬼飢苦。除滅一切衆生業煩惱種種所作惡事。自他平等蒙法利獲得大般涅槃。即誦眞言

唵薩縛幡引婆那加那嚩日羅也

次四明。次阿喜爾。次某甲爲某乙所作惡事皆悉消除。薩婆訶

增益法。以白月日出起首。行者面向東方。半跏坐若結跏趺坐。其修福德者。即觀我身遍法界成黃色方壇。又觀身成降三世尊。極喜怡相也。我口即爐口。又觀身作如意寶珠。雨七寶及雜財物。滿自界院內及法界。若爲他覓官位封祿。觀國王大臣愛念某甲授與官祿。若爲他求慶者。觀諸佛菩薩加被國王大臣愛念與慶。若修智慧者。觀從我心智慧日輪光明出現照耀法界。即誦降三世眞言曰

唵曩莫吽

次四明。次阿喜爾。次稱所願事。次曩莫

慶愛法。以後夜時起首。法依四種壇法。行者面向西方箕坐。二足並蹈。觀我身遍法界成赤色八葉蓮華。又觀我身成降三世尊。過前增益甚咲悅相。准增益法作雜事耳。眞言始終稱弱。又若依息災法治病者。觀我所誦眞言智火燒除貪瞋癡及病苦等薪。又治我熱病者。於自心觀[梵字]字。舉體遍法界成乳海。消除火大增者。即誦寂靜眞言。又息災法。若爲自行者。可用當部本眞言及上懺悔眞言等。若爲他者。可用普賢眞言。眞言曰

唵嚩薩嚩怛嚩吽

其當念誦時。本尊眞言後可誦。唯調伏法必用降三世眞言

調伏法。取黑月日中亦夜半起首。不論善惡日行之。不得三時行。若急速者。不論白黑。其火曜星宿等尤吉。行者面向南方蹲居。以右足踏左足上。即觀自身遍法界成青黑色三角曼荼羅。我身一法界。我口即爐口。我作降三世忿怒尊眷屬圍繞。又觀追置彼惡人於身壇上。放大智火燒淨我身中業煩惱。及彼惡人貪瞋癡幷所作惡事。彼此平等蒙法利益。獲得長壽福樂。誦降三世眞言曰

吽

次四明。次阿喜爾。次某甲爲某乙所作惡事皆悉消除。發吒

水壇法。先以不動眞言加持可建立壇之

地量隨心。即觀至於地下金剛輪際。清挂地中穢惡物。及諸惡夜叉類。即誦眞言百八遍。次以水灑淨地面作平。次以降三世及馬頭等眞言加持泥塗作壇。高一肘以下。又以金剛橛眞言加持百八遍。又以小金剛輪眞言加持百八遍。其欲破棄時。以法身偈加持。即任意破棄。偈曰

諸法隨緣起　如來說是因
是法隨緣滅　是大沙門說

迴心地下有風輪。風輪即吹散此壇即破滅

三部及五部。一蓮華部。吾自身中有淨菩提心清淨之理。此理雖經六道四生界生死泥中流轉。而不染不垢。如蓮華出生泥中而不染不垢。仍名蓮華部。二金剛部。吾自心理所又有智。斯智雖沒在生死淤泥經無數劫。而不朽不壞能破諸煩惱。如金剛雖久埋地中。而不朽不壞摧破諸怨敵固物。仍名金剛部。三佛部。斯理斯智凡位未顯。理智具足覺道圓滿。即名佛部。又加二名曰五部。一寶部。佛萬德圓滿中福德無邊云寶部。二羯磨部。爲衆生垂悲愍成辨一切事業云羯磨部

以三部宛三點。如何。蓮華部擬法身。金剛部擬般若。佛部擬解脫。又所以三部三昧耶以加持自身如何。曰。三昧耶有多義。且表四義。一平等義。二誓願義。三驚覺義。四除垢障義也。佛知衆生身中本來台性理與佛等無差別。而衆生不知己本有本始兩覺與佛等恒常。覆弊六塵煩惱不能顯出。是故佛發悲願。我拔濟衆生。如我無異。垂斯誓願。若有衆生歸依者。住法界定自受法樂如來驚覺。不敢違越本願。影向行者所。以眞言印契加持護念。譬如國王自造法令不敢違犯。令他行之。衆生蒙佛加持力。突破六塵淤泥。出現自心覺理。如賴春雷響蟄虫出地。如與佛等無差別。是平等義。如我無異。是誓願義。如來驚覺。是驚覺義。衆生蒙佛加持力得益。是除垢障義。如佛部者餘部亦同。如一佛者諸佛亦同

四智印及五智義。一大智印。梵云摩訶岐若勿他羅（摩訶大也岐若智也勿他羅印也）　五像成身佛。二。三昧耶智印。梵云三昧耶岐若勿他羅（三昧耶平等義）尊等所執持器仗及尊等印契等。三法智印。梵云陀羅摩岐若勿他羅（陀羅摩法也）一切契經及眞言等攝祕密藏。四羯磨智印。梵云羯羅摩岐若勿他羅（軌等威儀也）印（決定義也）五智。謂一法界體性智。三密差別數過刹塵。名之諸界。諸法所依故曰體也。法然不壞故名爲性。決斷分明得以爲智。二大圓鏡智。謂自他三密無有邊際。名之大也。具足不缺曰圓。實智高懸萬像影現鏡之喩也。三平等性智。清淨智水不簡情非情故。彼此同如故。常住不變故。名曰平等性智。四妙觀察智。五眼高臨邪正不謬。因以爲名。五成所作智。二利應作故曰所作。妙業必遂成之稱也

胎藏者理也。金剛者智也。界者身也。持金剛者身。身即聚集義也。言一身聚集無量身。又持義也。此金剛身堅持三十五佛百八尊乃至無量佛。如一佛者一切佛亦如此。此經如是演說一佛身持無量佛身勝於餘經。故曰金剛頂經。頂者最上義。最尊義。無上義

問。胎藏金剛與金剛界金剛有優劣乎

答。胎藏金剛者普賢也。金剛界金剛者佛內證智也。故知無優劣　衆生以爲金剛界金剛有優劣耳　胎藏金剛者。護法衆業報身非佛身。爲令其覺知故示現內眷屬。准業報金剛者有耳

問。所以諸寺門造立金剛形像如何　答。金剛智也。此智摧滅煩惱。譬如金剛強力摧破諸物。其開發心實相門以智慧故。先門立金剛內置佛身。佛身者本來自性理也。斯理以智所照得顯現故

以水喩五智如何　水性澄寂一切色相顯現。喩大圓鏡智。一切萬像影現其水無高無下平等。喩平等性智。其水中一切色相差別明了現見。喩妙觀察智。其水無處不遍。喩法界體性智。一切情非情類依水得滋長。喩成所作智

以五明擬五智如何　內明說蘊處界擬法界智。因明立敵定優劣方擬圓鏡智最初菩提心調伏煩惱怨敵。聲明擬妙觀察智起說法之用。醫方明據內以平等觀治諸煩惱病。據外以種種藥平等治一切病。喩平等性智。工巧明成一切事。喩成所作

智。

觀義。住大圓鏡智引入諸佛於己體如何。曰。本尊三密鏡能照一切色相。如大圓鏡智能萬像影現。本尊與吾無二無別。故吾三密鏡能照同本尊。非唯本尊與吾無二無別。一切已成未成諸佛亦同。與吾無二無別。故諸佛三密鏡能照與我同。諸佛萬德圓滿眷屬圍繞故。吾亦萬德圓滿眷屬圍繞。諸佛法界身故吾身在諸佛身中。吾法界身故諸佛在我身中。眞言行者能作此觀。以四明引入諸佛於己體。四明謂鉤索鎖鈴。鉤召。索引入。鎖堅住。鈴歡喜

地下想風輪。欠字黑色放光明。狀如半月遍於法界。上想水輪。𑖪𑖽鑁字白色放光明。狀圓遍於法界。已爲乳海。上想𑖀阿字。金色。所謂黃色。狀方遍於法界。上想𑖨𑖽囉字。赤色。狀三角遍於法界。上想𑖀𑖾噁字。成八葉蓮華。是卽地輪。上有八柱樓閣。每葉一柱。閣內有曼荼羅。方圓大小任意。上亦有八葉白色蓮華。蓮華臺上置阿字。放光成率都婆。腰下念𑖀阿字。是卽地輪黃色。臍念𑖪𑖽卑字。水輪白色。胸念𑖨𑖽囉字。日輪赤色。髮際念𑖮𑖳𑖽吽字。風輪黑色。頂上念𑖏𑖽劍字。虛空靑色。又五色光具足。所謂五大者也。阿字是本不生理種子。落種子於地輪。則待水土緣始芽。是故有水輪。雖有水土緣必待日輪暖氣得具莖葉。是故上有日輪。雖有水土日輪緣。必待解脫風得具足生長。是故有風輪。縱雖有水土日風而皆悉堅實。何能生物。是故最上有虛空輪。所謂五字嚴身也。下從地輪上至虛空。雖夫重々觀置。而尙五大互相融通。若常觀念一色於一處。病來著身。行者可知斯情。此率都婆放光遍法界。成毗盧遮那身。種々莊嚴。坐白蓮華臺。寶冠有五佛。舍那身著白紗。我亦自始至終種々事亦如此。若以本尊爲本者。以我可爲影。以吾爲本者。以本尊可爲影。諸佛亦如是相融可觀。是三平等之義也

地下空界觀𑖮𑖽字。黑色放光遍法界。變作風輪。如半月形。上觀𑖪𑖽字。白色放光遍法界。變作乳海。觀𑖢字遍法界。變爲金龜。上觀𑖪字。遍法界。變爲大蓮華王。卽蘇迷盧山也。蘇者妙也。迷盧者高也。故曰妙高。此山爲狀。南方吠瑠璃所成。西方波底伽所成。北方白銀所成。東方黃金所成。又觀𑖮𑖳𑖽字。成七金山。放種々光。山迴有七金山及八海鐵圍山。妙高山上有七寶珍妙樓閣。於中我居虛空。自我心曼荼羅出生曼荼羅。上有八葉蓮華。上有師子座。上有八葉蓮華。上有月輪。上有蓮華座。上有吾身處月輪(已上觀理)還卽爲身光。身坐月輪樓閣山等皆遍法界。如自觀他者亦爾

淨菩提心觀。念誦分限了。卽結定印。觀五字。是月輪觀。又實相觀。謂𑖀𑖪𑖽𑖨𑖽𑖮𑖳𑖽𑖏𑖽阿卑羅吽欠也。先月輪安心上。輪上布五字。聲字實相。逆順往返觀想。言聲者口誦字聲。字者觀字體。實相者觀字義。了唯一向觀月輪周遍。良久以後月輪周遍法界。徧須忘身與月輪。專住無分別智。然後爲利衆生住大悲門。出觀。卷縮月輪。收斂自心。將就念誦時三平等觀。先觀五大於身中。如五字嚴身。所謂吾遍法界身。諸佛亦遍法界身。以吾身入諸佛身者。吾歸命諸佛。以諸佛身入吾身者。諸佛攝護於我。以吾口業入諸佛口業者。吾以口業如實讚嘆諸佛功德。以諸佛口業入我口業者。諸佛說法敎授加持於我。以我意業實相理入諸佛意業實相理者。吾知諸佛心及吾自心。以諸佛意業實相理入吾意業實相理者。諸佛以觀照門開示於我。已成如來從因向果。於其中間所修功德。以淨煩惱成正覺後。度衆生利他功德廣大無邊。一佛功德廣大無邊。況無數如來功德不可說不可說。以斯不可說不可說功德入吾身者。諸佛開法界藏。以無量功德施與於我。以吾本來本有功德與此生所修功德入諸佛身者。吾供養諸佛。本尊三密鏡明如大圓鏡照一切色相。本尊與吾無二無別。吾三密鏡明如本尊三密鏡。已成未成諸佛與吾無二無別。已成未成諸佛三密鏡明如吾三密鏡。諸佛萬德圓滿眷屬圍繞。吾亦萬德圓滿眷屬圍繞。諸佛遍法界身。吾身在諸佛身中。吾身遍法界身。諸佛身在吾身中。譬如因陀羅網

攝三解脫門。將觀淨菩提心事。自觀我心雖無色無形。而本來淸淨潔白。猶如滿月。

爲客塵煩惱所覆弊不得明見今當以我三密加持力除煩惱塵垢明了見心實相於是有我物必見之執爲除其執卽作空觀思惟我今所觀見月輪是亦空也曰是空於觀此空還墮空病爲除其病又觀我今所空亦無相是曰無相又觀我今觀斯心所得淨菩提心已離造作法本來宛然而有之本自是我物今更非求而可得者夫見前境追求心發既知本來有我物也於玆追求心息故曰無願雖然不可無願無記故無念而念無行而行

四無量觀喜慈捨悲與樂爲慈拔苦爲悲不害爲喜捨亙三事然後結跏趺坐端身正念不動支節閉目寂靜入四無量心觀卽結定印

初入慈無量心定（第八阿賴耶識是如來藏法界智大圓鏡智也）以慇淨心遍緣六道四生一切有情皆具如來藏備三種身口意金剛以我修三密功德力故願一切有情等同普賢菩薩如是觀已卽誦大慈三摩地眞言曰

唵摩訶昧引怛囉夜二合引娑頗二合羅

次應入悲無量心（第七末那識是分別識卽平等性智也）三摩地智悲觀以悲愍心遍緣六道四生一切有情沈溺生死苦海不悟自心妄生分別起種々煩惱隨煩惱是故不達眞如平等如虛空超恒沙功德以我修三密加持力故願一切有情等同虛空藏菩薩如是觀已卽誦大悲三摩地眞言曰

唵摩訶引迦嚕拏上夜引娑頗二合羅

次應入喜無量心（第六識是無染清淨妙觀察智也）三摩地智喜觀以清淨心遍緣六道四生一切有情本來清淨由如蓮不染客塵自性清淨以我修三密功德力故願一切有情等同觀自在菩薩如是觀已卽誦大喜三摩地眞言曰

唵秫詩聿反馱鉢羅二合謨引娜娑頗二合羅

次應入捨無量心（第五識是成所作智也）三摩地智捨觀以平等心遍緣六道四生一切有情皆離我我所離蘊界處及離能取所取於法平等心本不生性相空故以我修三密功德力故願一切有情等同虛空庫菩薩如是觀已卽誦大捨三摩地眞言曰

唵摩護引閉乞灑二合娑頗二合羅

瑜伽者修習四無量心定誦四無量心眞。言於未來所有人天種々魔業障難悉皆除滅身中頓集無量福聚心得調柔堪任自在

又住三平等觀先觀本尊安置境上次觀吾身卽印語卽眞言心卽本尊是三密平等平等遍法界是名自三平等吾三平等與本尊三平等同一緣相是名他三平等非正本尊與吾三平等同一緣相已成未成一切諸佛三平等亦同一緣相是名共三平等一緣相故眞言印契等故引入諸佛於吾身中是曰入我引入吾身於諸佛身中是曰我入入我我入故諸佛三無數劫中所修集功德具足我身又一切衆生身中本來自性理與吾及諸佛自性理平等無差別而衆生不知不覺輪迴生死因玆我爲衆生發悲愍所修功德自然成一切衆生所作功德是則眞言行者利他之行眞言行者當作手印誦眞言乃至一切時恒作斯觀

字義[梵字]字以[梵字][梵字][梵字][梵字]四字成就阿字無字體在訶音中阿字一切諸法本不生義訶字一切諸法因緣所生義又淨菩提心塢字空義又損減義摩字有義又增益義夫一切諸法或執空或執有爲除空執說有爲除有執說空爲除空有病說非空非有是稱中道言尚留中道爲除其言又說中道不可得是不可得入阿字門見者不可得亦不可得於玆絕言一切諸法本不生不可得義以斯吽字安置身口意觀五股金剛加持則能除滅無始以來三業罪障如金剛能摧破一切物

阿字者周遍法界理之種子囉字者法界諸法之種子也阿字者本不生際之義囉字者塵垢之義虛空中有衆生世間器世間等諸法起虛空喩本不生理諸法喩塵垢又譬如模面文者卽諸法平地者卽虛空是塵垢入本不生際見者卽塵垢不可得也

阿字者毗盧遮那理法身種子鑁字者智法身種子理智不相離理起智用智起大悲大悲喩水輪鑁字者水輪種子仍爲智法身種子如何文字假令有一阿字呼阿聲卽能詮是也以呼阿顯無名阿卽無故是爲所詮是卽字夫天竺以名句文身成

義。假令以諸行無常四字成義。諸者名諸
行無常者句。以呼四字音聲長短巨細屈
曲爲文。以四字聚集爲身
中[梵字]因(本有菩提心依是心發菩提心故曰因)　東[梵字]行(依本有菩提心發修)
(本之心修行故曰行亦因)　南[梵字]證(果也)　西[梵字]入(涅槃)
北[梵字]方便
東(理因蓮華部)　西(智果金剛部)　此分二部
中(因佛部)　東(行金剛部)　南(證寶部)　西(入蓮華部)
北(方便羯磨部)　此分五部
[梵字]字以[梵字][梵字][梵字]三字爲體。阿字無字體在
麼音中。阿字法身。塢字報身。麼字化身。是
故有三身義。佛身及佛性。毗盧遮那經以
五字眞言爲宗。如境界中見界會聖衆及
餘一切事。皆當入十緣生句觀察。不信而
信之。唯當每係心於本不生際。無留所現
境。凡佛者捨有漏五蘊等身。有無漏五蘊
等微細身。如虛空者稱周遍法界理耳。非
無其體。諸佛身者如千燈同時照而不障
礙。唯佛與佛乃能見知。凡夫肉眼不得見。
此喩之極莫過虛空。故曰如虛空
率都婆鑁一字所成。又阿卑囉吽劍五字
所成。任取一一可觀自性清淨心眞如佛
性如來藏法性
下方虛空謂心虛空。則劍也。是虛空有法
身。其法身因不可得是欠。是法身慈悲具
足也。能度脫衆生界。是慈悲斯水也。卽鑁
也。金龜佛性。是佛性能遊生死與涅槃。如
龜能遊水與陸。須彌山是法身。七金山七
覺支也。是法身一切法文之根原。故曰須
彌山爲座
法身有定慧二邊。以水喩之。澄淨是定。照
一切色相是慧。密教所說定邊無言說。慧
邊有言說。水澄淨而照色相。然顯行風起
波浪。波浪卽作聲。是說法之音
眞言義。淨三業
娑嚩婆縛(自性)秫馱(清淨自也)薩嚩(一切)達磨(諸法)娑
嚩婆嚩秫度欠(如上他也)
於誦斯眞言有二說。一曰。身者印。語者眞
言。意者觀照也。斯自他三業本來清淨故
曰淨三業眞言。二曰。吾三業本來清淨遍
法界。他衆生三業本來清淨遍法界。我三
業與他衆生三業不相障礙遍法界。譬如
千燈光明不相障礙。故淨吾三業者。他衆
生三業俱時清淨。故曰淨三業眞言。所以
陀羅尼名總持者。一字中含藏一切法文。
譬如大地含持一切諸物。以此陀羅尼含
藏義喩彼大地依持生長義。故曰總持眞
言以何爲體。以念慧爲體。以總持力憶持
一切法門。經無量時不忘之故。是顯之意
也。諸經中說陀羅尼。或陀羅尼或明或呪。
或密語。或眞言。如是五義如何陀羅尼者。
佛放光。光之中所說也。是故陀羅尼與明
其義不異。呪者佛法未來漢地前有世間
呪禁法。能發神驗除災患。今持此陀羅尼
人能發神通除災患。與呪禁法相似。是故
曰呪。密語者。凡夫二乘不能知。故曰密語。
眞言者。如來言眞實無虛妄。故曰眞言。然
皆是擧一邊所名也。以曼荼羅爲眞言名
耳。言曼荼羅者梵語歟漢語歟。梵語非漢
語。以曼荼羅翻漢語云何耶。曼荼羅含衆
多義。依無相當者。翻譯家不翻耳
梵語彌勒名號阿逸多。梵語所謂阿史陀
慈惹耶也。漢語曰無能勝。揭諦揭諦(行行義也謂菩)
(薩行佛行)波羅(圓滿最勝義也)揭諦。波羅僧(和合義也)揭諦。菩
提娑婆訶(究覺義圓滿義驚覺義成就義散去義也)天竺呼俗博士
曰烏耶。漢家訛誤以烏耶爲和尚。加以烏
耶是俗儒之稱。而名道人大誤耳。正可云
拔底耶。天竺呼有智僧爲人師者爲拔底
耶。拔底耶者親教義也。舍利(天竺呼米粒爲舍利佛舍利亦)
(似米粒是故曰舍利)形像(住持形像)浮圖(佛也新人曰物他也古人曰浮圖)寶
塔(有舍利曰率都婆無舍利曰制底又曰斯底漢家省略而呼率都婆曰塔)三昧耶(等持)
三摩地(等至)三摩只他。又三摩波底(等引)三摩囉多
曩(寶也)波坻(玉也月曰水波坻日曰火波坻是意也)提嚩(天也)翳鑁(如是)
摩耶(我)輸魯陀(聞)翳迦(一)三昧耶(時)枳孃
曩(智)末多。又末帝(惠)波羅孃。又般若(梵略語)
佛陀(覺)菩提(智)禮耶(衆僧)
梵字者性相共本有歟　爾也　性相共
本有。性云本有者可然。何相稱本有。若有
證文耶　有證文。據密教性相本有不待
言也。又顯教之中法華經云世間相常住
之故　若然者。相常住者譬如水性澄靜
是常住也。以風緣波起。波者卽相。水者卽
性。風息者波卽水也。據攝相歸性可稱常
住。依性相差別何稱常住耶　其者顯教
說生滅無常家所論之喩也。密教說如來
自受用境界。是處離生滅無常。此喩不用
耳　然者不用此喩。何以顯諸法性相常

無常之理耶　其者別亦有喩以顯示一耳　然者本來性相各々建立各々守自性不同水波相融者不得六道衆生成佛佛者化作六道形類抑喩心如何　性之處性相宛然而本有也譬如日月與光明日月者性光明者相是性是相不相離本有者也是故曰性相常住不離佛而衆生有不離衆生而佛有如是融入不相離何故不得六道衆生成佛佛化作六道形類耶　緣起法皆生滅者也入眼所明見何堅執云不破耶　雖凡夫目見破而於聖見常住抑亦據人喩四大和合所成身是即體手足屈申取捨是即用眼耳鼻等一切好醜是即相地水火風是即性性相體用不相離而各々宛然是故稱性相共本有耳

梵字與漢字何正何邪　梵字從本有理起漢字從妄想起所以梵字正漢字邪　梵字雖從本有理起天竺外道等用焉是則惡法漢字雖從妄想起諸經教皆用焉是則善法何可云梵字正漢字邪　梵字從離塵垢本性清淨理起而來雖外道同用而巨海之一芥也漢字雖佛教外道共用而從妄想轉々而來彼此相望邪正有別

三十七尊金剛號　毗盧遍照　金剛不動　南寶平等　西觀清淨　北羯磨成就　金波堅固　寶波寶金　法波蓮華　業波妙用　薩眞如　王自在　愛大悲　喜善哉　寶如意　光威德　幢滿願　咲歡喜　法清淨　利般若　輪不退　語性空　業善巧　護精進　牙猛利　拳秘密　嬉授記　鬘妙嚴　歌無畏　舞神通　香無礙　華妙色　燈普照　塗清涼　鉤普集　索等引　鎖堅持　鈴解脫

沐像法

歸命毗盧遮那佛　身口意業遍虛空
演說如來三密門　金剛一乘甚深教
我由無明妄三業　五障雲霧弊日輪
輪轉三界不證佛　今乘大覺三密路
奉對如來如佛懺　顯得本具莊嚴藏
一切衆生亦如是

歸命前取華懺悔了誦普供養拜名禮拜次先以辨事眞言加持水以杓酌水誦百八遍閼伽眞言等即觀以此本來自性清淨水沐浴諸佛無垢身及洗自他衆生界百六十心即浴

我今奉獻清淨水　及以妙華諸供具
一一諸塵皆實相　實相周遍法界海
法界即是諸妙具　供養自他四法身
及以菩薩二乘衆　平等常恒普供養
五類天等諸冥官　我佛法界加持力
消除五障得三昧　遊戲佛乘常寂然

至心迴向

我等所修諸功德　迴向最上大悉地
消除諸障證三昧　一切佛法早現前
國王諸天增威福　四恩施主三途類
同一性故入阿字　風雨順時無災難
百穀豐登普天樂　與隆佛法利有情

三句義菩提心爲因大悲爲根方便爲究竟是即眞言行者用心也從凡位修行六度圓滿成佛故曰以方便爲究竟成佛以後以大悲濟度衆生故曰方便爲究竟向上向下讀文有異

如去謂自凡位修行成正覺也乘如而往故曰如去如來謂成佛以後悲願力故垂化也乘如而來故曰如來

十度檀戒忍進禪慧方願力智右手小指曰檀左手小指曰慧先自右小指始而可數

施餓鬼義寶勝如來南方寶生佛妙色身如來東方阿閦佛甘露王如來西方無量壽佛廣博身如來中央毗盧遮那佛也離怖畏如來北方釋迦牟尼佛夫所以不列東西南北列南東西中北者其餓鬼者依慳貪報受醜陋形困飢餓苦寶勝如來者平等性智用福德身也先以布施退除慳貪故以寶勝如來居第一妙色身如來者四智中尤近理大圓鏡智用萬德圓滿妙色具足也既退除慳貪可受殊勝妙果是故以妙色身如來居第二甘露王如來者妙觀察智用說法身也甘露是妙法故既受妙果堪爲法器便可授法是故以甘露王如來居第三廣博身如來者法界智用周遍法界身也既聽受妙法可使其咽喉開寬身體廣大是故以廣博身如來居第四離怖畏如來者成所作智用變化身也經六道四生界爲一切衆生作諸事業無怖畏也既得廣博身可令其身心安樂無怖畏是故以離怖畏如來居第五

本尊義我本來自性情淨心於世間出世間最勝最尊故曰本尊又已成佛本來自性清淨理於世間出世間最勝最尊故曰本尊佛與我無二無別乃至一切衆生各別身中本來自性清淨理於世間出世間

六

最勝最尊也我與佛及一切衆生無二無別是三平等之心也

略念誦法行道及草々時念誦法先護身自器世間至被甲次結小金剛輪印眞言誦之次結根本印誦根本眞言加持四處心額喉頂也次金剛合掌置頂上誦唵字二十一遍是供養法也次結根本印念誦根本眞言二十一遍以下不必捻珠數自茲以後隨宜行耳

華藏世界義華者理也理遍法界藏諸法於其中故曰華藏是華藏世界者最上妙樂在其中故曰極樂當知極樂與華藏雖名異而非異處

儀軌義先佛聖仙所遊處敎也種々勝地或山林心也心不動義山不動香湿塗拭爲尊位戒也明燈智慧也閼伽慈悲也妙華忍辱業用善巧門成所作智之用羯磨事業說法利衆生也

念誦時燒香法最初又現智身又道場觀始又將入念誦時又觀念了將供養時五合處也

所以念珠始三遍引越者眞言菩薩或十六三昧一一次第等證或與得一一三昧共十六同時證念誦引越是十六頓證義

儀軌所謂成身會從因至果羯磨會成佛以後行佛事業三昧耶會自他三平等理相融供養會自他平等供養

儀軌開門謂壇四方蓮華門也四方門謂常樂我淨

結界義結界有二種一者次第二者橫也初次第者最初菩提心是因也佛位是果也當觀想自此因地至於彼果位純一觀行淨菩提更不起二乘外道心是曰次第二橫者我一心法界中毗盧遮那乃至四佛四波羅蜜十佛刹微塵數如來宛然而有爲煩惱雲霧所覆蔽不得明了見當觀想除去是雲霧開顯本有莊嚴更不起妄想無明等煩惱是曰橫觀是理眞言印契是事也

解界投華佛位是常樂我淨是卽解脫位當觀想以我覺心華致解脫地與作是觀投華共諸佛還入住法界宮是曰解界

儀軌云觀心如月輪猶在輕霧中霧是水水卽大悲月是智故知霧中有月表大悲中有智也

所以先作蓮華合掌者蓮華卽理也理處必有智故二手名理智左手靜故名理胎藏也右手辨一切事故名智金剛界也左手五指胎藏五智右手五指金剛界五智左手定右手慧十指者卽十波羅蜜或十法界或十眞如縮則收一開則有無量名又以三業配三部語爲蓮華部意爲金剛部身爲佛部又宛三點語爲法身意爲般若身爲解脫又配三寶身者佛語者法意者僧

自然智無師智吾身中本來自性心中本自有染淨理無明所覆弊心神頑愚無所識知儻逢師宗善知識緣被敎誨知心本原如理修行淨煩惱垢顯心本性此時一念間覺知諸法實相彼善知識敎覺所在與可修道非自手出斯覺授與此覺非自他得從自得故曰自然智無師智也

越世間三妄執出世間心生三妄執貪瞋癡開者百六十心乃至八萬塵勞越三妄執越三僧祇劫是卽十地究竟也過此修上上方便斷微細妄執至佛果故經曰此四分之一度於信解

秘藏記本

祕藏記末

三世千佛（過去莊嚴劫千佛現在賢劫千佛毘婆尸佛爲首樓至佛爲終未來星宿劫千佛）我身中本來在無量無數差別智身功德莊嚴藏是謂過去莊嚴劫千佛又此身起最初普賢行行普賢行是最妙善也賢是最妙善義也是故曰賢劫覺知我身有無數如來是賢劫千佛千者擧滿數耳有無量無數如來此身既如說修行排除煩惱雲霧顯得本有如來譬如披雲見星月是未來星宿劫千佛

念誦時若有散心者觀出入息爲一法界攝我身及本尊於此一法界又攝一切諸法於此一法界然後念誦

據密教十念成就謂十波羅蜜圓滿也或難云經云十念成就得生西方淨土西方淨土者初地菩薩所生之土也十波羅蜜者於十地中地々修地々圓滿若以十念成就擬十波羅蜜論者生淨土時十地可究竟何故云初地菩薩所生之土也　答云是密教所謂橫義初地與十地無高下故今卿所難次第義耳十地自布施波羅蜜至於智波羅蜜地々各有一波羅蜜是顯教所說地々遷登之義今密教所說言菩薩地者是心也法文也佛也菩薩也凡異餘乘如此

眞言行菩薩超過十地者其心如何　所修之行也非謂所得之果　如何其行超過　初從阿闍梨入曼荼羅灌頂授法之人其所修之行是佛境界之行也非十地菩薩分際是故曰超過十地所修之行佛境界行者所得之果亦可佛果　不然現身獲得初地經文明說

灌頂義灌者諸佛大悲頂者上之義菩薩初地乃至等覺究竟遷妙覺時諸佛以大悲水灌頂即自行圓滿得證佛果是頂義也諸佛大悲是灌義世人皆以幡號灌頂是以幡功德先爲輪王後終成佛以到佛果名爲灌頂是故知以果名因也若然者從因至果其間一切功德莫不灌頂又於灌頂有三種一摩頂灌頂諸佛摩頂授記二授記灌頂諸佛以言說授記三放光灌頂諸佛放光令被其人得益

祕密義祕者祕奧密者隱密也凡於一切物皆有祕密何者色顯心隱大小乘乃至外道等如此有祕密

加持義加者諸佛護念持者我自行又加持者譬如以父精入母隱時母胎藏能受持生長種子諸佛以悲願力放光加被衆生是謂諸佛護念衆生内心與諸佛加被感應因緣之故衆生發心修行是謂自行

雲霧蔽日月雲霧披而見日月非日月今更生是密教顯本有之喩也非顯教所說六度爲因成智身之喩也

草木非情成佛義法身微細身五大所成虛空亦五大所成草木亦五大所成法身微細身虛空乃至草木一切處無不遍是虛空是草木即法身於肉眼雖見麁色草木於佛眼微細之色是故不動本體稱佛無妨礙

有怖畏時空觀我身口意諸佛身口意一切衆生身口意及魔王惡鬼等身口意等平等平等遍法界無能無所一切諸法畢竟空

唵字有五種義一歸命有二（一依自佛二依他佛）二供養有二（一供自佛二供他佛）三驚覺（譬如春風雷雨蟄虫破地出現草木華葉開敷）四攝伏（譬如諸司百官有國王勅）（我身中本有法身如來依大悲願行風依如來加持力出現也召時身心衆善聚集一切諸天龍神等闘唵字皆悉攝伏聚集）五三身（法身應身化身）

於五字觀觀不可得其意如何　是遣迷之義非至極義觀圓明是至極義　於十喩觀密嚴海會現前時觀如陽焰其心如何若思是至極其意留著又作慢心譬如磨鏡時見現少影像停留時遂不成實鏡

五種念誦所謂蓮華念誦金剛念誦三摩地念誦生念誦光念誦也蓮華者誦音聞於自耳金剛者謂唇齒合小動舌端三摩地者都不動舌於心念誦皆是心蓮華上數月輪月輪上明了觀阿字觀與誦相應不差違生者心蓮華上安商佉（白貝）佉出妙音聲譬如振鈴光者念想口出光明持誦而已其出聲不出常作是念耳

修行者加持身入外邪氣魔等者若依息災者觀雲霧等滌除内心貪瞋癡等煩惱垢成清淨法文内眷屬即外魔鬼等自散去若依調伏者觀内心智火燒淨貪等垢成微細法文眷屬即自散除

金剛妻（妻者齊也。定慧均等曰齊）染愛（定慧均等互相攝持不離曰染愛）入三乘（三密。聲密曰聲聞。心密曰獨覺。身密曰菩薩）

五類諸天（天者自在光無邊義）上界天（色界及無色界）虛空天（夜摩天以上四天）地居天（四天王天。忉利天）遊虛空天（日月星宿）地下天（龍阿修羅及閻魔王等。或難云。日月等稱天可然。龍等稱天如何。答云。各隨分有光明自在之故稱天也）

五智釋名。法界體性智者。謂三密差別數過剎塵。名之法界。諸法所依故曰體也。法然不壞故名爲性。決斷分明得以爲智。大圓鏡智者。謂自他三密無有邊際。名之大也。具足不缺曰圓。實智高懸萬像影現。鏡之喩也。平等性智者。性淨智水不簡情非情。故彼此同如。故常住不變。故名曰平等性智。妙觀察智者。五眼高臨邪正不謬。因以爲名。成所作智者。二利應作。故曰所作。妙業必遂。成之稱也

五部定母主如何　毗盧遮那（佛部主源。故無母）阿閦（金剛部主。金剛波羅蜜爲母）寶生（寶部主。寶波羅蜜爲母）無量壽（蓮華部主。法波羅蜜爲母）不空成就（羯磨部主。羯磨波羅蜜爲母也）是則據四波羅蜜出生四佛之義。所立之文也。據宗心。有四佛互出生四波羅蜜之義。然則得四波羅蜜爲主。四佛爲母耶　曰。不得

何故不得　曰。四波羅蜜爲定。四佛爲慧。定則女。慧則男。是故不得四波羅蜜爲主。四佛爲母。譬如雖父母共產生諸子。名父不爲母

建立二十五部如何　五部即五智。一智所互具五智。所以成二十五部。如是展轉有無量部　三部定母主如何　佛部（金輪佛頂爲主。虛空眼爲母。又云。佛眼此爲母）金剛部（金剛手爲主。又云。三世勝金剛。忙麼雞爲母）蓮華部（馬頭觀音爲主。伴陀羅縛字尼是白衣觀音也）

建立三部時。寶部羯磨部何攝耶　一一部別寶部羯磨部相攝

三平等以三密攝一切諸法。一切色攝身。身即印契。見色也。一切聲攝口語。即眞言。聞音也。一切理攝心。心即本尊。表實相。是三密平等平等遍一切處。是故行者常可思一切所見境皆遍一切處身。一切所聞音皆是陀羅尼。即是諸佛說法音。又吾口所出音皆是誨他之音教。誨前人是身語之下理。攝自心。自心即實相。實相即本尊。本尊即自心。如是觀謂三平等。又行者將出道場之時。可思依悲願利他故出。又出後常可思吾身本尊足常蹈蓮華。口常出音說法教誨前人

金剛（不壞義智）加持（界會諸尊攝入攝持義）三昧（界會諸尊彼此平等義）印（決定義也）

結集。修多羅藏（阿難）毗尼耶藏（優波離）阿毗達磨藏（迦旃延）般若藏（文殊）祕密藏（普賢）是守護國界經所說。又顯教中說云。佛滅度後。普賢文殊菩薩。率阿難於鐵圍間結集諸經。是則總。守護國界經所說別耳

問。法身應身化身等流身。此四種身者。爲一身所具。爲各々出生。此四種身耶　答。一身之所互皆具足。皆從一法門出現

問。然者此四種法身於曼荼羅何等。其身　答。中臺毗盧遮那爲法身。四佛爲應身。釋迦爲化身。外金剛部龍鬼等爲等流身。

問。四種皆法身。何故論密教法身說故深。顯教化身說故淺耶　答。其者據一門所被機論耳。若爲龍鬼等說者可說淺。若爲十地菩薩說者可說深教

問。顯教立八識。密教立若干識耶　答。立一識或八識或九識或十識乃至無量識。

問。其心何耶　答。以中臺心王尊攝一切心主。是謂一識。以八葉尊攝一切心主。是謂八識。以八葉及中臺尊攝一切心主。是謂九識。不動第九已上九識。其餘十佛剎微塵數一切心主攝於一識。是謂十識。是名一切一心識

問。據密教。凡夫心如合蓮華。聖人心似開蓮華。若以眼等識配心蓮華者。眼等識爲在心華所。在眼根等所耶　答。在心識所。

問。若眼識等在心識所。眼根等會可無用。雖眼根毀。尚明了可見。何故眼根毀時會不見耶　答。譬如室中燈從壁穴光明漏出。穴塞則光明不流出。眼根等穴。穴塞時何得光明流出耶

問。經云。釋迦即毗盧遮那。其心如何　答。譬如數穴闇屋燃燈之時。諸穴倶時放光。心王毗盧遮那成佛時。無數心主同時成佛。是無數心主各々名別。各々垂迹樹下八相成道。然則釋迦是心王所心主。釋迦之迹。乃至世間出現一切佛菩薩皆是各々心主之迹耳。雖歸本皆毗盧遮那。據三昧門。各々三昧之化。是故各々名別。是一三昧所具餘三昧。如帝網之義

問。三諦者何　答。一假諦。二空諦。三中諦。

問何謂假諦空諦中諦耶　答謂因緣所生法　問何謂因緣所生法耶　答據喩以本質爲因以鏡爲緣以影像爲所生法問以因緣所生法擬三諦何耶　答鏡中像者有以四不生推求此有了不可得是卽空是有是空不出鏡體體卽中　問約法者如何　答約法者以觀心爲因以三密爲緣所現普門海會卽所生法　問此因緣生法緣自觀耶緣他觀耶　答緣自緣他並無防礙　問且緣自如何　答以我能觀心觀本有三身於中普門海會現前能觀心爲因所觀本有爲緣海會現前爲所生法　問以因緣生法擬三諦如何答所現前普門海會有以四不生推求斯有了不可得是則空本有三密卽中　問緣他如何　答擧自兼他

問祕密藏以何爲體宗用　答以曼荼羅爲體以三三昧爲宗以方便爲用　問以曼荼羅爲體其意如何餘亦然　答曼荼羅本初不生理是卽體又自三平等互相攝入他三平等互相攝入共三平等互相攝入平等平等是卽宗又自初發菩提心修行至於佛果以三密所作事業是則因之方便也已成佛後在自受用土與自眷屬自受法樂故說法又作後智用爲他說法是並果之方便皆用也

問三科百法何　答蘊處界是曰三科心王八心主五十一色十一不相應二十四無爲六是曰百法　問云蘊何　答色受想行識爲蘊　問云處何　答六根六境是爲處　問何云六根何云六境　答眼耳鼻舌身意是爲六根色聲香味觸法是爲六境　問云界何　答十八界　問何云十八界　答根境識

我心觀月輪輪上觀阿字變阿字成如意寶珠寶珠遍滿法界口誦阿字隨疲卽寢印用率都婆印

以五種法相宛五部一息災用佛部尊佛母二增益用寶部尊願福者寶智慧者光官位者幢增愛者笑三降伏用金剛部尊忿怒尊四敬愛用蓮華部尊觀音五鉤召用羯磨部尊鉤菩薩

一法處具四種法行息災法調伏貪瞋癡等是息災與調伏也煩惱闇除卽智慧明增是增益也智慧明增卽菩提相違煩惱等法自然相和又諸佛菩薩愛護是敬愛也智慧鏡照明故萬法現集是鉤召也餘四種法准此可知

四方四佛各具四智東方阿閦佛爲主則是法界智自餘四菩薩是四智也餘亦准此可知

擬四種法誦眞言息災者初唵後娑婆訶增益者初吽後那莫降伏者初吽後發吒鉤召敬愛者並初吽後弱凡一切病從貪瞋癡煩惱生眞言是明也以此明照明我及病者幷魔鬼等息貪瞋癡闇蔽作是觀可加持阿祇儞漢言護摩

毗盧遮那經阿字爲毗盧遮那種子吽字爲金剛薩埵種子金剛頂經吽字爲毗盧遮那種子阿字爲金剛薩埵種子金剛界儀軌如此每會此二字相代當知是互作主伴之義也

以五忿怒相宛五智不動尊毗盧遮那忿怒自性輪般若菩薩降三世阿閦佛忿怒自性輪金剛薩埵軍荼利寶生佛忿怒自性輪金剛藏王菩薩六足尊無量壽佛忿怒自性輪文殊菩薩金剛藥叉不空成就佛忿怒自性輪卽牙菩薩寂靜身也是又以穢積金剛爲不空成就佛忿怒自性輪金剛業也穢積卽烏芻澁摩菩薩也無能勝釋迦忿怒自性輪慈氏又馬頭無量壽忿怒自性輪觀音

千栗多者名慮中非情等心也質多名慮知有情等心也唯以心在中故質多亦得千栗多名心釋名集起曰心思量曰意了別曰識於祕釋曼荼羅聖衆集起曰心

結界有期行者不解界若進供退供及掃壇時暫解不動降三世等一一結界餘者不解願云諸尊暫住虛空了卽又願今還住壇上卽更結前所解界

入智法身成蓮華自性身成佛身受用身灌頂被甲變化身等持印妙觀察智道場觀成所作智閼伽平等性智大圓鏡智觀卽圓鏡智法界體性觀身體性智

毗盧遮那師子座阿閦象座寶生馬座阿彌陀孔雀座不空成就迦樓羅座

本不生際心虛空不生不滅是本不生不可得阿卑羅吽欠也

五乘人乘天乘聲聞乘緣覺乘佛乘菩薩乘

問於眞言教立有爲無爲耶　答將立

問何立耶　答四種曼荼羅如帝網攝入攝持是諸尊卽無爲此諸尊作業應化等

是有爲。尅正云。有爲者皆有爲。云無爲者皆無爲

問。六大能成四種曼荼羅及三種世間意何也　答曰。有誦　問。彼誦何也　誦云

能生隨類形　諸法與法相
諸佛與聲聞　救世因緣覺
勲勇菩薩衆　及仁尊亦然
衆生器世界　次第而成立
生住等諸法　常恒如是生

斯彼誦也　問。此誦相配能造所造何也。答。初能生二字是能造也。自餘諸句則所造也　問。又四種法身四種曼荼羅及三種世間相配云何　答。諸法與法相一句者配自性身。諸佛二字配受用身。自聲聞乃至仁尊配變化身。衆生二字則等流身也。又諸法二字是法曼荼羅也。法相二字三昧耶也。自諸佛乃至衆生大曼荼羅也。羯磨曼荼羅者各々具也。又自諸法與法相乃至仁尊者智正覺世間也。衆生者衆生世間也。器世間者則器世界也　問。生住等諸法常恒如是生二句。於三種世間之常無常相配云何　答。生住等諸法一句者三種無常世間相配也。常恒如是生一句者三種常住世間相配也

迴向陀羅尼曰(在守護國界經第一卷)

唵一　娑麼二合　囉娑麼二合　囉二　微麼引　曩三　娑引　囉四　摩訶斫迦囉五二合　縛上　吽七長聲

別陀羅尼三字名十方三世佛也。又當三世佛者。陀者爲過去佛。羅者爲現在佛。尼者爲未來佛。又當衆生。陀者爲過去父母。羅者爲現在父母。尼者爲未來父母。又陀者爲地也。羅者爲空也。尼者爲天也

密教觀想道場如圖

顯教所立世界成立與密教所觀之意雖理殊其體不異。今依顯教。劫章曰。未始成劫時。虛空如黑穴。都無物類。經二十增減(是下方虛空觀意)方始起成劫。成劫有二。一成外器世間。二成有情世間也。外器世間者梵天等成立也。衆生世間者衆生成立。總云器世界也。梵天成畢方漸起風輪。其體堅固如半盤像(密教之觀之意似風輪也)其風輪最廣大無數。以大千爲一輪周圍世界。次成水輪。其體如車(密教所觀水輪是觀)金藏雲遍布三千界。雨滴如車軸。積成輪。深厚十一億二萬踰繕那也。衆生業力故水不散便成輪。又風輪被鼓不散。次成金剛輪。其狀方角(密教所觀金輪如金龜是也)衆生業感故別有風起擊此水。其上結成金。如熟乳凝成金輪。其厚三億二萬踰繕那。直徑十二億三千四百五十踰繕那。周圍其邊成三倍也。其一踰繕那者(俗法三十里也釋家十五里)次金輪之上成九山八海也。大風鼓擊成山地。先成立妙高山王(亦名蘇迷盧山亦名須彌山)四寶所成。東純金所成(黃色)南吠瑠璃寶所成(紺青色)西頗胝迦寶所成(赤色)北銀寶所成(白色)南隨寶威德色顯於空。故南閻浮提空色紺青也。如是衆山住立金輪上。妙高山出水際上八萬踰繕那。入於水至于金輪八萬踰繕那。七山亦爾。總合妙高山王其高十六萬踰繕那。次七金山純金所成。七金山者。一名持雙山(山峯有二道故)二持軸山(此山峯多有形如車軸也)三擔木山(其山上有寶樹故)四善見山(此山殿秀麗見者稱善也)五馬耳山(山形似馬耳故)六毗那怛迦山(此山似毗那夜迦神頭故也)七尼民達羅山(此山名魚名其山似彼魚故)如上七金山周匝圍遶妙高山也。第一持雙山頂當於妙高山半腹。如是六山各々半々相減也。最外鐵輪圍山純鐵所成。出水三百十二踰繕那。七金山之內水海。其水甘具八功德(一甘二冷三耎四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹也)是爲內海。從七山外鹹滷海也。鹹海廣量三億二萬二千踰繕那。持雙山內邊周量面成三倍。各成二億四萬踰繕那。其餘六山半陝。第二海量廣四萬。乃至第七廣一千二百五十踰繕那。七山之外有四大洲。四洲之外尤滷水盈溢。四大洲徑邊總有一百二十萬八百七十踰繕那。今論九山八海四大洲。是密教所觀。其體不殊但理異耳。大略揚其致。日月星宿是遊空天也。劫初衆生未具十惡。無便病之煩。猶有光明飛行。衆生受段食。有麁穢。漸作十惡光明滅消。飛行停沒。爾時世界黑闇無光明。便有菩薩發慈悲。興日月衆星。是名遊空天。持雙山頂齊等遊行。然則日月去大地四萬踰繕那。依風住。諸衆生業增上力故。隨風旋遶妙高山也。日輪五十一踰繕那。下面頗胝迦寶火珠所成。能熱能照。月輪五十踰繕那。下面頗胝迦寶水珠所成。能冷能照。日月星宿上面皆向諸天居住。下面

照耀世間星大者十六由旬也。最小者一俱盧舍今爲五百弓量四肘爲一弓量以遶須彌山無間。留。日輪迅速、月輪遲鈍。北洲夜半、東洲日沒。南洲日中、西洲日出云々。帝釋居妙高山頂。四天王住四寶埵頂。是二天名地居天。自此上天以雲爲地懸住空。是故名空居天。已上明器世間。衆生世間未述之

圖像一

圖像二

圖像三

金剛界根本一會又成身會也曼荼羅之上有五大月輪。其中輪之上中臺毗盧遮那如來肉色。智拳印也。前金剛波羅蜜菩薩黑青色。左手蓮華上在篋。右手阿閦如來印。右寶波羅蜜菩薩白黃色。左手蓮華上在寶。右手在四角金輪。後法波羅蜜菩薩肉色。無量壽印。承蓮華上在篋。左羯磨波羅蜜菩薩青色。左手蓮華上篋。右手取羯磨杵。在東輪內中臺阿閦如來黃金色。左手拳。右手垂。前金剛埵菩薩肉色。左手鈴。右手持五股杵。右金剛王菩薩肉色。二手叉拳。左金剛愛菩薩肉色持箭。後金剛喜菩薩肉色。二手當胸拳。南輪中臺寶生如來金色。左手拳。右手開外無名小指屈中指頭指大指紋之。前金剛寶菩薩肉色。左手與願。右手承寶。右金剛光菩薩肉色。左手拳。右手持日光形。左金剛幢菩薩肉色。二手持幡幢。後金剛笑菩薩肉色。二手合揚耳側作拳印耳背勢。西輪中臺無量壽如來金色三摩地印。前金剛法菩薩肉色。持一蓮華。右金剛利菩薩金色。左手華上有篋。右手持利劍。左金剛因菩薩肉色。左手拳。右手持輪。

後金剛語菩薩肉色。持如來舌。北輪中臺不空成就如來金色。左手拳。右手五指舒當胸。前金剛業菩薩肉色。二手合掌揚頂。上右金剛護菩薩青色。二手各舒頭指自餘指屈揚當腋側。左金剛牙菩薩白黃色。二手作拳當腋。後金剛拳菩薩青色。二手作拳揚當心。腕稍屈垂。次內四供養。金剛喜菩薩黑色。金剛鬘菩薩白黃色。金剛歌菩薩白肉色。金剛儛菩薩青色。已上金剛輪之內。左下角在地天女形白色。右下角火天仙人形赤肉色。左上角風天淺黃色。右上角水天青色。九頭龍形。次四攝菩薩。東金剛鉤菩薩黑色。左手拳。右手取鉤。右金剛索菩薩白黃色。右手取索。西金剛鎖菩薩肉色。左手拳。右手鎖。左金剛鈴菩薩青色。取鈴。次外四供養。右下角金剛燒香菩薩黑色。持香爐。右上角金剛華菩薩淺黃色。持鮮華。左下角金剛塗香菩薩青色。持塗香器。左上角金剛燈菩薩白色。持燈爐。次外金剛部從左上角始金剛面天亦名猪頭天。赤黑色。面猪身人持鉤。次琰摩天肉色。持人頭杖。是則琰摩智印。抱刀毗那夜迦天白肉色。持刀。歡喜天左手蘿蔔。右手持閻。水天青色。左手拳。右手取索。東方角那羅延天赤肉色。左拳。右手取輪。拘摩羅童子童子形。白肉色。首三髻。左拳。左手鈴。傘蓋毗那夜迦白持蓋。梵天肉色。持開華。帝釋肉色。持一古杵。南方日天肉色。持日輪形。月天肉色。左拳。右持半月形。華鬘毗那夜迦持鬘。羅刹天赤肉色。持棒。熒惑天肉色。持火炎。西方太白天持棒。風天赤肉色。持杖幡。抱弓箭毗那夜迦持弓矢。火天赤肉色。左手持仙杖。右火智印。毗沙門天黃色。左持塔。右持棒。

圖像四

五大色自內始白黃赤黑青。胎藏曼荼羅中尊位如右。次所持三昧耶形色略明之。中臺八葉九尊。中臺大日如來大日者是日天之名。喩物類即除暗遍明之義也。然世間之日則有方分。其明有一邊。如來智慧之日光遍照法界。但取其小分相似。故加以大日名。此如來黃金色。入定印。東方寶幢如來赤白色。是即日初出之色。南方開敷華王如來黃金色。西方無量壽如來赤金色。入定相。目稍閉下觀之。北方天鼓雷音如來赤金色。同入定之相。東南方普賢菩薩白肉色。左手執蓮華上有利劍圍炎。西南方文殊師利菩薩黃色。五髻冠。左手執青蓮華上有三股跋折羅。右手梵篋。西北方觀自在菩薩白肉色。右手執開敷紅蓮華。東北慈氏菩薩白肉色。右手執蓮華上在鉀持瓶。第一佛母院中有一切如來智印白蓮華上三角之形。白光焰圍之。左侍優盧頻螺迦葉。右伽耶迦葉。左邊有大勇猛菩薩肉色。左手執蓮華。右手取寶劍。傍大安樂不空眞實菩薩白肉色。寶冠在五佛。在二十手。各持十六四攝三昧云々。右邊佛眼佛母白肉色并入定之印傍七俱胝佛母尊白黃色。右十八手。滿身有白輕羅綿之文。第二蓮華部一行從後始蓮華部發生菩薩白肉色。左手取蓮華。次大勢至菩薩肉色。左手取蓮華。次毗俱胝菩薩白肉色。有四手。左上手蓮華。次手鉀持。右上手取數珠。次手與願契。左有奉教使者。次正觀自在菩薩白肉色。左手取蓮華。右手開華之形。右侍蓮華軍荼利菩薩大青色。次多羅菩薩青白色。中年之女形。二手合掌中執青蓮華頭髮髻冠。左邊多羅使者。次大明白身菩薩淺黃之色白與黃淡。左手取開敷蓮華。次馬頭觀音菩薩赤肉色。大忿怒之相。并三面所在上牙頭在白馬之形。如輪王寶馬。第二行大隨求菩薩深黃之色。并有八臂。左上手蓮華上有金輪光炎。次手梵篋。次手寶幢。次手索。右上手五股跋折羅。次手鎊鉾。次手寶劍。次手鉞斧鉤。次薩埵波大吉祥菩薩白色。左右二手取開敷蓮華。前在蓮華使者三人各取華。次耶輪陀羅菩薩白肉色。取楊柳。前在使者。如意輪菩薩黃色。并有六手。左上手按光明山。次一手執蓮華。次一手取金輪。右一手思惟相。次一手承如意寶。次一手繫數珠。前在一使者捧如意寶珠。次大吉祥人明菩薩肉色。左手執開敷蓮華。前在一使者取華鬘。次大吉祥明菩薩白肉色。左手取蓮華。傍有蓮華部使者。次寂留明菩薩赤肉色。第三行披葉衣菩薩白肉色。左手取羂索。右手執未開蓮華。次白身

觀自在菩薩淺黃色左手取蓮華次豐財菩薩白肉色左手執二蓮華傍有使者取蓮華次不空羂索菩薩白肉色面三目并三面左右二面大青色著鹿皮袈有四手左一手執開敷蓮華次一手羂索右一手說法之相次一手取鉾持瓶在蓮華部使者取蓮華次水吉祥菩薩淺黃之色左手執蓮華左邊燒香供養使者右邊塗香供養使者次大吉祥變菩薩白肉色左手執半開蓮華眼目視上之相左邊在蓮華部使者次白處觀自在菩薩白黃色左手執開敷蓮華次左金剛部從上始第一行次發生金剛部菩薩淺黃之色二手定印并在一股跋折羅次金剛鈎女菩薩白肉色左手取三股鉾次金剛手持菩薩淺黃之色左手持五股跋折羅左侍金剛使者右侍金剛使者女次金剛薩埵菩薩白黃色左手金剛拳右持三股跋折羅左侍大力金剛右侍金剛軍荼利菩薩并大黑色次持金剛鋒菩薩赤肉色左手拳右持金剛鋒左侍金剛鈎右侍金剛使者次金剛拳菩薩白肉色左手拳右手取十字一股左侍孫婆菩薩次住無戲論菩薩肉色左手持獨股杵次月厭忿怒菩薩黑肉色極大忿怒之形有四手左右二手結契左一手取一股跋折羅右一手鉾鐵第二行虛空無垢持金剛菩薩肉色左手取一股跋折羅次金剛牢持菩薩白肉色左手一股跋折羅目視上之勢次忿怒持金剛菩薩赤肉色左手取三股跋折羅左侍金剛使者次虛空無邊超越菩薩淺黃之色左手取三股跋折羅左侍金剛拳次金剛鎖菩薩白肉色右持金鎖二端著三股跋折羅左侍金剛童子黑色左手三股跋折羅右手肘願出七化佛次金剛持菩薩白金色二手持獨股跋折羅左侍金剛王菩薩次持金剛利菩薩赤肉色左手取一股跋折羅第三行金剛輪持金剛肉色右持金剛輪次金剛悅菩薩白肉色左手持蓮華掌有三股跋折羅次懌悅持金剛菩薩淺黃之色左手持一股跋折羅次金剛牙菩薩赤肉色左手持蓮華上有牙次離戲論菩薩肉色左手取一股跋折羅右侍金剛使者次持妙金剛菩薩白肉色左手取羯磨鎖壇右手掌一股跋折羅次大輪金剛菩薩白黃色眼觀上左手持三股跋折羅五大院中座般若菩薩天女形白肉色并在六手左一手持秘篋五手作契印左傍曜日羅吽金剛黑色四面八臂面上三目頭在火炎髮極忿怒之相左右二手契印左手取鉾次一手弓次一手索右一

手持三股鈴次一手箭次一手劍并鐵蠶火炎坐白蓮華上次無動尊黑色極忿怒左手持索右手持寶劍坐盤石之上并在大火炎之中如大劫之火右邊閻摩德迦尊黑色極忿怒之相在六面六手六足左右二手作契左一手持鉾鎊次一手握輪右一手持劍次一手持棒在火炎之中次降三世尊黑色大忿怒之相二牙上左手持三股跋折羅右一手持鉾鎊二端有三股叉在火炎中次釋迦院中在釋迦如來像黃色說法之相左在無能勝金剛黑色忿怒有四面四臂面上并有三目在火焔髮左右持鈸鈎鉾鎊右在無能勝妃黑色面上有三目左在觀自在菩薩白肉色右手持白拂之右在虛空藏菩薩左手持蓮華上如意寶右手持白拂左傍在白傘蓋佛頂黃色持蓮華上在白傘蓋次勝佛頂黃色左手持蓮華上在寶劍圓火焰右手執未開蓮華次最勝佛頂亦名金輪佛頂黃色左手取蓮華上在金輪次高佛頂黃色左手執蓮華上有如意寶次摧碎佛頂黃色左手取蓮華上在鈎次如來舌肉色左手持蓮華上在舌形中在三股跋折羅次如來語肉色左手持蓮華上在寶中有佛居次如來笑肉色左手取豎開敷蓮華右傍一切如來寶黃色左手持蓮華上有如意寶次如來毫相黃色左手取蓮華上在光次大轉輪佛頂黃色右手持蓮華上在一股跋折羅次光聚佛頂黃色左手持蓮華上在寶次無量音聲佛頂黃色左手持蓮華上在螺貝次如來悲肉色二手合掌次如來愍肉色左手持寶右手持寶華次如來慈肉色持寶華釋迦尊後左如來牙肉色左手取開敷蓮華上承佛牙次輪輻辟支佛白黃色首在烏瑟次寶輻辟支佛。次拘絺羅比丘形次阿難。次迦旃延。次優婆梨已上四阿羅漢皆肉色次智拘絺羅肉色擲承華後右如來櫟乞底肉色右持鉾鉞次旃檀香辟支佛黃色次多摩香辟支佛白黃色次大目犍連。次須菩提。次迦葉波。次舍利弗已上四輩聞皆肉色次如來喜肉色持黃華次如來捨肉色持寶次虛空藏院中虛空藏菩薩肉色左手持開敷蓮華上在如意珠玉寶右手持寶劍後左在惠波羅蜜菩薩肉色右手取寶劍次方便波羅蜜菩薩肉色右手持羂索次願波羅蜜菩

薩肉色右手取水囊次力波羅蜜菩薩肉色右手取羂索或手擎師子王古本云手捧在荷葉子師次智波羅蜜菩薩肉色右手取經床後右在檀波羅蜜菩薩肉色持甘菓次戒波羅蜜菩薩肉色持寶珠次忍波羅蜜菩薩肉色取金盤次精進波羅蜜菩薩肉色左手持戟次禪波羅蜜菩薩肉色入定印左前無垢逝菩薩肉色左手執蓮華上有青蓮華次蘇婆胡菩薩肉色左手執蓮華一股跋折羅右手施無畏次金剛鈎菩薩白黃色住三昧次蘇悉地伽羅菩薩極忿怒之相火焰頭髮左右二手結三昧耶契左一手金輪次手一股跋折羅次手三股跋折羅次手劍次一百八臂金剛藏王菩薩大青右前供發意轉輪菩薩肉色右手取蓮華上在金輪左手取一股跋折羅次生念處菩薩肉色一手蓮華上有羯磨杵次忿怒鈎觀世音菩薩四面明王之像肉色左右面青黑色并在四手左上手取蓮華次一手取羂索次右上手持鐵鈎次一手與願契次不空鈎觀自在菩薩四面四手肉色左右二面青色左一手蓮華上有鈎次一手羂索右上手捧鈎次一手三股跋折羅次千手千眼觀自在菩薩二十七面具有千手千眼黃金之色左侍婆藪大仙取仙杖右侍功德天取華次四波羅蜜院。左不空金剛白肉色次金剛軍荼利淺黃色次金剛將菩薩肉色次金剛明王菩薩肉色已上四菩薩皆契印右不空供養菩薩肉色在四手左一手取蓮華上有寶次一手索右一手劍次手三股鉾次孔雀王母菩薩左手持開敷蓮華右手孔雀羽次一髻羅刹忿怒形赤炎髮身色青黑在四手左一手三股跋折羅次一手索右一手劍次一手鉞鉾鈎次十一面觀自在菩薩有十一面左右二面青黑色有四手左上手蓮華次一手羂持瓶右手施無畏契次一手保數珠次文殊院中座文殊師利菩薩黃金色首在五髻冠右手執青蓮華上有三股跋折羅圓炎寶右手與願契左大聖普賢菩薩肉色左手青蓮華上有三股跋折羅右大聖觀自在菩薩白肉色左手執蓮華文殊座左右使者二軀皆赤肉色左邊隔波髻使者黃色左手青蓮華右手利劍次奉教使者黃色次文殊師利使者黃色左手青蓮華右手取鳳天寶次使者

女黃色左手青蓮華右手持幢幡次鉤召使者黃色左手青蓮華右手幢次使者五軀皆赤青肉色皆持棒右邊光網菩薩黃色左手青蓮華右手羂索寶冠菩薩黃色左手持蓮華上有寶冠右手持寶珠無垢光菩薩黃色左手持末開蓮華月光菩薩黃色左手持青蓮華上有半月形五字文殊黃色左手持梵篋右手持青蓮華後曜母嚧赤黑色持棒左阿耳多阿波羅耳多右肥者耶半者耶已上四使者皆肉色共持棒次左外供養院從火天方座悲愍菩薩肉色破惡趣菩薩淺黃色施無畏菩薩肉色賢護菩薩肉色左手持寶瓶右手持一股持不思議惠菩薩白黃色悲愍菩薩肉色持未開敷蓮華悲發生菩薩肉色持梵篋折諸熱惱菩薩肉色左手執蓮華上有寶珠口光菩薩淺黃色持赤寶次右外供養院從伊舍那方其座始除一切憂冥菩薩淺黃色持楊柳不空見菩薩肉色左手持蓮華上有佛頂寶印手菩薩肉色左手持蓮華上在一股跋折羅右手持寶寶光菩薩白黃色取蓮華上在三股跋折羅地藏菩薩白肉色左手執蓮華上有幢幡右手持寶珠寶手菩薩肉色取蓮華上三股跋折羅上寶珠焰鬘持地菩薩白黃色取蓮華上有三股跋折羅堅固深心菩薩肉色蓮華上羯磨杵除蓋障菩薩白肉色左手持寶幢次外金剛部院從東北座伊舍那天黑青色面上三目繫髑髏瓔珞左手持器盛右手鉾鑠前在伊舍那天后白肉色持鉢傍在宮面天肉色常醉天赤肉色手持酒器器手天后肉色持酒器堅牢神后白肉色堅牢地神天赤肉色左手持鉢盛鮮華非想天。無所有處天。虛空處天。識處天已上四天樓閣之形各有入定支佛像日天后白肉色日天赤肉色左右二手持蓮華並乘四馬車輅微闍耶天王肉色持弓箭帝釋天無圖東方提頭賴吒天王赤肉色持鉾守門天二守門天女已上門內大梵天王四面面上三眼有四手各持華瓶鉢肉色作者。木者。鳥頭。米濕。服財。曾益。不染已上東方七曜衆各持三昧耶身皆肉色羊宮神。牛宮神皆類其形夫婦白肉色彗星肉色霹靂。流星皆人形日

天曜赤肉色乘三馬日天眷屬皆肉色婆藪仙后白肉色持華婆藪大仙大赤肉色持蓮華火天妃白肉色在坐火炎中東南方火天赤肉色在大火炎中四手各持仙杖澡瓶數珠智火印乘青羊阿詣羅仙赤肉色在天后傍持蓮華上在瓶瞿曇大仙赤肉色持瓶阿底嚩仙。毗哩瞿仙已上二皆赤肉色各持仙杖髑夫婦自在女白肉色持青蓮華毗紐女白肉色持鉢夜摩女肉色賢瓶位瓶形摩竭位大魚形羅睺人面形二魚摩竭眷屬阿伽羅伽白色持鉢大王肉色摩訶無圖訶悉多無圖南方七耀衆其形并身色如東方閻錯自記質多果德已上無圖藥叉持明赤肉色持利劍微舍佉肉色使者肉色南方毗盧勒叉天王赤肉色持利劍大使者黑肉色大忿怒形取劍難陀龍烏婆難陀龍王各取劍首現九頭龍阿修羅王衆二人各持劍已上四衆門內焰魔羅王肉色手持檀茶杖乘白水牛前在黑闇女天肉色同杖持太山府君肉色赤同檀茶持前在大使者鬼。死鬼衆。太山府君部落衆。鬼女衆已上皆餓鬼之形飲血噉肉之形又死鬼無氣息床臥形拏吉尼衆肉色成就仙衆赤肉色持瓶有二侍女摩尼羅阿修羅衆赤肉色持閻摩杖并有二侍女迦樓羅衆男女皆鳥頭并有二翼皆吹螺貝笛鳩槃茶衆男女皆馬頭人身各擊金鼓羅剎童羅剎女白肉色各各持棒西南涅里帝王大赤肉色持大刀羅剎眷屬二皆肉色大自在天紫色持鉾乘黑水牛烏摩妃白肉色乘白羊梵天女白肉色持開蓮華帝釋女白肉色持華鳩摩利肉色持鉾遮文茶赤黑色猪頭持盤摩拏赦肉色男天肉色女天白肉色眷屬月曜肉色持半月形上有兎形稱宮神。弓宮神。蝎宮神皆類其形寂。大光。對牛。杏。辰。尊已上六人無圖西方七耀衆。水天眷屬。水天紫色對面天。難破天肉色難陀龍王。跋難陀龍王皆取索各有九頭蛇西方毗樓博叉天王白肉色持三股鉾水天肉色水天妃白黃色水天妃眷屬肉色各持索那羅延天三面青黃色右

手持輪乘伽樓羅鳥毗紐天肉色持華辨才天白肉色彈琵琶拘摩羅天六面黃色童子形持鈎乘孔雀鳥月天子白肉色持半月形乘鵝月天妃白肉色持青蓮華鼓天擊鼓歌天吹笛樂天持鼓銅鈸子風天妃肉色風天童子白肉色持風天幢西北方風天赤黑色持幢幡風天童子白肉色光音天白肉色并眷屬皆持開華大光音天白肉色持鉢持瓶并眷屬持開華兜率陀天白肉色并侍女皆持鮮華他化自在天肉色持弓箭并眷屬持華持鬘天白肉色并侍女皆持華成就明仙衆摩睺羅伽衆肉色吹笛摩睺羅伽肉色擊鼓歌天吹笛樂天舞皆肉色帝釋天黃色持一股跋折羅坐妙高山頂俱肥羅女。俱肥羅肉色難陀。跋難陀肉色已上門內北方毗沙門天王黃色成就明仙衆肉色持刀仙女白肉色持刀百藥。賢鉤并無圖北方七耀衆皆肉色阿濕毗儞肉色師子位。螃蟹位皆類其形大白肉色滿者百十二女并無圖毗那夜迦白肉色持蘿蔔鈎摩訶迦羅大黑色三面六臂大惡忿怒形赤火炎髻蛇瓔珞髑髏象皮衣

金剛薩埵會　降三世會　三昧會

一印會　成身會　三昧會

四印會　供養會　羯磨會

二十天

那羅延天　俱摩羅童子　傘蓋毗那

大梵天　帝釋天已上東方

日天　羅剎天　鬘毗那迦　熒惑天

地天已上南方

風天　月天　弓箭毗那迦　火天

毗沙門天已上西方

猪頭天　炎摩天　刀毗那迦

大聖歡喜天　水天已上北方

賢劫十六尊

彌勒菩薩　不空見菩薩　除無暗菩薩
無量慧菩薩　東方
香象菩薩　大精進菩薩　虛空藏菩薩
智幢菩薩　南方
賢護菩薩　無量光菩薩　月光菩薩
網明菩薩　西方
智積菩薩　無盡慧菩薩　金剛藏菩薩
普賢菩薩　北方

祕藏記末

大唐青龍寺東塔院承襲傳五部金剛界持念沙門文祕奉上。日本傳燈大德阿闍梨等共爲授持。開成四年正月三十日呑上

已下金剛界佛位也。有端故可正之也

大日（金前月輪　法後月輪）（寶右月輪　羯左月輪）
東方阿閦（薩前　愛左　月輪）（王右　喜後）
寶生佛（寶前　幢左）（光右　笑後）
觀自在王如來（法前　因左）（利右　語後）
不空（業前　牙左）（護右　拳後）
大日（嬉東南角　歌西北角）（鬘西南角　舞東北隅）　內四

大日（香東南角　燈西北角）（花西南角　塗東北角）　外四
大日（鈎東門　鏁西門）（索南門　鈴北門）　四攝
已上或本在賢護不思議之間也

歸命摩訶毗盧遮那佛
四方四佛四波羅蜜
十六八供四攝等　賢劫之中一千佛
唯願本尊不動尊　兩部兩會諸尊聖衆
五大八大諸羅惹　外金剛部諸天等
不捨本誓來影向　降臨壇場受此供
護持天下除災難　護持伽藍興正法
加持弟子滅重罪　斷惡修善利群生
晝夜恒修普賢行　恒轉法輪不退轉
念々增長無量善　種々大願令滿足
命終決定生極樂　奉仕彌陀聞正法
大菩提心護正法　如教修行心寂靜
自利々他心平等　是卽名眞供養佛
已上在摩訶迦羅之後而無自餘也

本云

丁酉之年四月得古本而重校之
但摩訶迦羅已前奧無之
本記云延喜十年不動寺經藏之料寫之。延曆寺法印位本端半張破損云々

祕說

兩部曼荼羅　金剛頂四會
四種曼荼羅　四種壇法

水壇　三部五部三點
四智印五智　胎金
諸寺門　水喩五智
觀義　場觀
淨菩提心觀　三平等
三解　四無量
三平等　字義
種子　文字
五字　[illegible]字
毗盧經　境界
如虛空　率都婆
下方虛空　法身定慧
眞言義　陀羅尼
曼荼羅　梵漢
梵語　梵字本有
金剛號　沐像
三句義　略念誦
花藏　儀軌
燒香　念珠引越
六會　開門
結界　解界
輕霧　蓮合
三業三部　自然智
四分之一　三世千佛
散心　十念
超十地　灌頂
祕密　加持
雲霧　水波
非情成佛　怖畏觀

唵字　不可得義
五種念誦　邪氣魔
金剛妻等　五類天
五智名　五部母主
二十五部　二平等
出場　金剛等義
結集　四身
八識等　合蓮花
釋迦毗盧　三諦
體宗用　三科百
未萠事　五種法宛五部
四種法　四方四佛
四種法　毗盧薩埵
五忿怒　干栗多
解界　入智等
五佛座　本不生
五乘　有爲無爲
六大能成　迴向陀羅尼
祕記
五方五智等
或本
場觀　金界　胎界尊位

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子標幟形相聖位諸說不同記卷第一

表紙裏曰

內胎八葉院

入曼荼羅具緣眞言品曰。爾時執金剛祕密主白佛言云云。唯願世尊。次說修眞言行大悲胎藏生大曼荼羅王。爲滿足彼諸未來世無量衆生。爲救護安樂故

釋曰。今且約胎藏而爲喩。行者初發一切智心。如父母和合因緣識種子初託胎中。爾時漸次增長爲行業巧風之所匠成。乃至始誕育時。諸根百體皆悉備足。始於父母種性中生。猶如依眞言門學大悲萬行淨心顯現。又此嬰童漸具人法習諸伎藝。已通施行於事業。如於淨心中發起方便。修治自地隨緣利物。濟度衆生。故名大悲胎藏生也。復次初入淨菩提心門。見法明道。如識種子歌羅羅時。前七地以來。爲大悲萬行之所含養。如居胎藏。無功用以去。漸學如來方便。如嬰童已生習諸伎藝。至如來一切智地。如伎藝已成施于從政。故名大悲胎藏生。又是一重祕密曼荼羅也。今以蓮花喩此曼荼羅義也。如蓮種在堅殼之中。枝條花葉之性已宛然具足。猶若世間種子心。從此漸次增長。乃至初生花疱時。蓮臺葉實隱於葉藏之內。如出世間心尚在蘊中。又由此葉藏所包。不爲風寒衆緣之所傷壞。淨色鬚蘂日夜滋榮。猶如大悲胎藏。既成就已。於日光中顯照開敷。如方便滿足。今此中妙法蓮花曼荼羅義。毘盧遮那本地常心卽花藏具體。四佛四菩薩醍醐果德如衆實俱成。十世界微塵數金剛祕密差別智印猶如鬚蘂。十世界微塵數大悲萬行波羅蜜門猶如花藏。三乘六道無量應身猶如根莖條葉發暉相間。以如是衆德輪圓周備故。名曼荼羅也。然以如來加持故。從佛菩提自證之德現八葉中胎藏身。從金剛密印現第一重金剛手等諸內眷屬。從大悲萬行現第二重摩訶薩埵諸大眷屬。從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類之身。若以輪王灌頂方之。則第三重如萬國君長。第二重如朝廷百揆。第一重如宗枝內弼。中胎如垂拱之君。故花臺常智爲大曼荼羅王也。若自本垂迹。則從中胎一一門各流出第一重種種門。從第一重一一門各流出第二重種種門。從第二重一一門各流出第三重種種門。若行因至果。則第三重之所引攝成就能通第二重。第二重之所引攝成就能通第一重。第一重之所引攝成就能見中胎藏。由此言之。則諸衆生類本性信解。雖復無量無邊。而此曼荼羅法門所爲義利。亦復罄無不盡。故云爲滿足彼諸未來世無量衆生爲救護安樂故也

經云。爾時毘盧遮那世尊。本昔誓願成就無盡法界度脫無餘衆生界故。一切如來同共集會。漸次證入大悲藏發生三摩地。世尊一切支分皆悉出現如來之身。爲彼從初發心乃至十地諸衆生故。遍至十方還來佛身本位。本位中住而復還入

釋云。以如來本行菩薩道時。立如是誓願。以我當成就一切諸佛法界悉皆度脫無餘衆生界。今所願已滿。而應度衆生不盡。以衆生無盡卽是法界亦無盡也。界有三種。所謂法界。心界。衆生界。心界卽是法界。衆生界卽是法界。離心界無別法界。離法界無別衆生界。法界卽是心界。當知此三種無二無別。爲欲轉釋法界義故。此言無餘衆生界。以衆生未得遍滿成就故。如來勤修事業無有休息也。卽以此本願因緣故。一切如來同共集會。如僧中有大事因緣若結界說戒之類。則衆僧集會。同共印持。以一戒一見故不應別衆也。今將說滿足一切智智法門。亦是諸佛大事因緣。以同一本誓同一法界故。皆悉集會。共以神力加持也。漸次證入者。初無畏時。以聲字觀修曼荼羅行。第二無畏。於有相觀中修曼荼羅行。第三無畏。於唯蘊無我心中修曼荼羅行。第四無畏。於法緣心中修曼荼羅行。第五無畏。於無緣心中修曼荼羅行。第六無畏。於平等心中修曼荼羅行。離垢地以去。各於自地觀心中修曼荼羅行。略以行位分之。以作十六重深淺不同。此一一位自有菩提種子心。有大悲胎藏增長因緣。有慧方便

業受用之果。如前所說。從一〻門各流出種〻門等。其中從因向果。則三密方便展轉不同。究極至心〻王大海方一味無別耳。今此十方諸佛。本行菩薩道時。各乘一法門至于一切智地。以將說普門衆行發起因緣。同共入此大悲胎藏三昧。從本所行道漸次證入。一〻觀之。如菩薩修行禪時。於九次第定中。逆順出入定散超間。奮迅遊戲無不自在。是諸如來漸次證入大悲胎藏發生三摩地。亦復如是。或觀無盡法界。以一切心爲一〻心。以一切門爲一門。或觀無餘衆生界。以一心爲一切心。以一門爲一切門。若以此十六重玄義。卽橫竪統攝十二部經。則旋轉無盡也

又云。前現莊嚴藏時。普門一〻身各遍十方。隨緣應物。今欲說曼荼羅圖位。故還約佛身上中下體。以部類分之。自臍以下現生身釋迦。不同人法及三乘六道種〻類形色像威儀言音。壇座各〻殊異。及其眷屬展轉不同。普於八方。如曼荼羅本位次第而作。自臍以上至咽出現無量十住諸菩薩。各持三密之身。與無量眷屬。普於八方。如曼荼羅本位次第而作。然此中自有二重。從心已下是持大悲萬行十佛刹微塵諸大眷屬。從心以上是持金剛密慧十佛刹微塵諸內眷屬。通名大心衆也。從咽以上至如來頂相出現四智三昧果德佛身。卽此八身於一切世界中。徒衆刹土名號身業諸受用事皆悉不同。亦於八方。如曼荼羅本位次第而作

又云。上文所說從大日如來臍以下光明是此第三重位。自臍以上至咽所出光明爲第二重位。自咽以上乃至頂相之光明爲第一重位。其中胎藏卽是毘盧遮那自心八葉花也

又云。謂初發淨菩提心時。見此曼荼羅已遍法界。昇第二作。又逾廣逾深作十轉開明。乃至第十一地。而復所見圓極如是安布分位已。卽皆遍至十方。於自法界門施作眞言事業。示現進假次第教授衆生。此相現前了〻無礙。下文所說但開出此心作名字流通耳。又令普現隨類身。而言悉現如來身者。明本迹俱不思議加持不二。豈欲令獨一法界作種〻形耶。行者如是解時。觀毘盧遮那與鬼畜等尊。其心平等無勝劣之想。心輒從一門而入皆見心王。是故作佛事已。還來佛身本位本位中住而復還入。意明一切方便畢竟同歸也

祕密曼荼羅品云。爾時法界生如來身。一切法界自身表化雲遍滿。毘盧遮那世尊纔生心頃。諸毛孔中出無量佛。展轉加持已。還入法界宮中

釋云。此中法界生身卽是毘盧遮那法身也。以從法界眞實而生。故名法界生也。一切法界自身表者。表謂能令一切悉知見也。謂於一切法界中。自身表化雲皆遍滿也。謂如來身表普現色身。如彼大雲遍下法界。雲是遍滿義也。言此化身之雲遍滿法界。遍於十方世界。不可限量也。此中心自在者。以義翻也。正義云纔生心。謂纔斂念之頃。不用功力。卽能如是廣大彌滿也。此卽顯於心得自在也。諸毛孔中出無量佛展轉加持者。猶如來纔入三昧。卽時頓現如是奇特之事。卽是如來加持神力也。展轉者。互相涉入也。從佛身毛孔流出諸佛。復從彼佛身而流出如來本尊身。展轉相入。一〻身皆現如上神力化而復化。無有窮盡也。此等義當更詳之。展轉加持者。謂以佛自在神力之所加持。此卽是如上所說法界性字輪之所加持也。從佛自身一〻毛孔出種〻身雲。隨其上中下分。謂頂爲內胎。心以上爲第一院。臍以上爲第二院。臍以下爲第三院。卽配前圓壇四位。隨彼左右前後上中下分而現本尊之身。各依本位而出。於世界中施作佛事。從一〻身展轉出作諸法事。故云展轉也

又云。三處者。謂如上所說佛身上分出一切諸如來。中分從心至臍出一切菩薩。下分從臍至足出一切八部天神等。皆從如來平等三業普門示現大曼荼羅胎藏莊嚴之位。卽是本尊眞言及印也。當知佛從於內證之德現如是事

入祕密位品云。爾時大日世尊入於等至三昧。觀未來世諸衆生故。住於定中。卽時諸佛國土地平如掌。五寶間錯。懸大寶蓋。莊嚴門標。衆色流蘇。其相長廣。寶鈴白拂。名衣幡珮。綺絢垂布而挍飾之。於八方隅

建摩尼幢。八功德水芬馥盈滿。無量衆鳥鵞鴦鵝鵠出和雅音。種〻浴池時花雜樹。敷榮間列芳茂嚴好。八方介繫五寶瓔珞。其地柔軟猶如錦繍。觸踐之者皆受快樂。無量樂器自然諧調。其聲微妙。人所樂聞。無量菩薩隨福所感宮室殿堂意生之座。如來信解願力所生法界標幟大蓮華王出現。如來法界性身安住其中。隨諸衆生種〻性欲令得歡喜。時彼如來一切支分無障閡力從十智力信解所生無量形色莊嚴之相。無數百千俱胝那由他劫布施持戒忍辱精進禪定智慧諸度功德所資長身。卽時出現。彼出現已。於諸世界大衆會中。發大音聲而說偈言云〻。說如是音聲已。還入如來不思議法身

釋云。佛所以入此三昧者。佛住畢竟無相寂滅之法。以大悲故住於三昧。令一切大會及無量衆生得見此大悲胎藏曼荼羅莊嚴大會微妙之法。卽是於無相中而現有相。雖復有相而從因緣生。卽不生義。同於性淨之法。而諸衆生各隨本緣見種〻色。聞種〻聲。獲種〻法。各隨心器如法修行。有如是大因緣故。又爲滿足金剛手所問之法。令明白無餘故。而入三昧也。等至者。三昧名也。上云爾時而此復云彼時。如來入于三昧者。對前因緣次復有此事故。分別之而云彼時也問更等至者。猶過去一切諸如來皆乘此道至成正覺。如過去者。未來現在一切如來亦復如是。皆從此道乘此方便而成正覺。故云等至也。如三世佛至成正覺。我亦如是。如我今乘此道而至道場。一切佛亦如是。佛〻皆等。本末究竟悉等。故云等至也。又復如前所示大曼荼羅方位之相。如佛所入三昧而示現者。若阿闍梨住於定中而度弟子。亦當布此方位之相與彼無異。一〻皆是入法界諸善知識普門行法。若師作此觀以加弟子。亦令得見如是大會也。今內心所觀與外事所布。內外平等無有差別故。名等至三昧也。佛入此三昧故。令金剛手等諸大菩薩皆得滿足所問之疑。佛於三昧中所現之事。卽是示其方位法用故。入此三昧也。

彼佛入三昧卽時諸佛國土地平如掌者。手掌平正。所謂地平者。以三昧而言。卽是得見淨國莊嚴。其地平正無有瓦石諸山及砂礫等也。然此卽是淨菩提心之義也。以信力故平其心地也。除去所有阿賴耶之所含藏沙礫株杌等類。唯除畢竟平等淨菩提心體性之地。若能平淨此地卽可成就大悲胎藏佛會莊嚴也。五寶間錯者。謂金銀等五寶。五寶謂五色之寶而間錯其地也。五色者。卽是白黃赤綠黑次第也。間錯是戒。白是信。黃是進。赤是念。綠是定。黑是慧也。上釋云初白次赤次黃。今以此釋爲定。前釋非也。從此已下一〻莊嚴皆有義釋。今此中未解。別處一一對其法門也。非但五寶間錯其地而已。莊嚴門標。又有門標。卽是大悲胎藏之門標。令知所入門方位之相也。此標卽是如上所圖者。然有素作及立作者。素作如所畫圖。其立作標者。亦依此相而作也。其門有柱。柱上橫木標知是門也。四方之門卽是四念住。標是四梵住也。涅度呵是門。都羅亦是旗也。是標衆色者。非但五方之色。更有種〻雜色。此雜色幡其相廣長。而在門標之上。大寶蓋在上都覆之。如壇法也。蓋者此蓋之量遍覆諸佛剎故云大也。此標上又懸白拂寶鐸以爲莊嚴。前是綵幡。今有此寶鐸及幡并懸寶幢幡而間錯之也。幷種〻雜綵好綵之束。節段束之。是雜綵也。名衣懸垂周布。私謂卽是如前著雜衣之義也。從第一無相之法而出生如是大悲藏生之相。普現色身。種〻方便說無量法。是雜色義也。雜色幡以來皆在門標也。建謂立幡於標也。八方隅建大摩尼幢。〻以摩尼作也。幢者於柱上始有層臺之柱也。四方及四隅各建摩尼妙寶如意之幢也。此外復有八功德水淨妙浴池湛然淸淨。復於地中有無量水生禽鳥嬉戲。自在出種〻妙音。悅可一切。又生種〻時花。時謂六時之花各適時而現也。非但名花。又有種〻寶樹羅列也。八方分布之。分卽方也。五寶瓔珞繩繫也。此八柱之上周匝寶繩而相連繫也。此中云瓔者。梵音與前云瓔珞有少別也︶謂垂如仰半月形而垂下寶瓔周匝相接也。其地細滑如綿纊衣樂受。極觸樂者。如西方有純綿之衣。如此綿巾之類

極柔滑。案之則沒。舉復平如舊。其觸極細最生樂受也。又有無量樂器彌滿空中。在於空中不鼓自鳴。其聲深妙。令人樂聞歡喜快樂也。於此布列莊嚴之地。復生無量隨諸菩薩福德所感意生之座及宮殿。從如來信解生。其座羅列亦作三重。如上大悲藏生曼荼羅布列次第也。各隨菩薩淨功德五塵樂具而生。有種々差別。舉要言之。則有十世界微塵數等。各々不同而布列其位也。此等皆在八寶幢柱之內。并從如來信解力生。以如來本願力故。於等至三昧中普門示現也。法界標幟之者。既從法界生。即是法界標幟也。此中有性義。梵文語含也。標即是性也。法界體性本來常淨第一無相。還用法界而莊嚴之。中有蓮華王。此花即同法界遍一切處自性淸淨也。當知彼中如來安住者。華既量同法界。當知佛身亦復如是。此即中胎八葉之花也。生大蓮華。如來住彼法界。隨諸衆生種々性欲令得歡喜。佛本願力爲度一切衆生故。故普門示現。各々隨彼所見喜身。稱機導利令得歡喜也。時彼如來一切支分無障礙力從十智力信解所生無量色形莊嚴之相等者。如來支分有無礙力名無壞力。以一切世間天仙及二乘菩薩等力尙猶有礙由有礙故。更有勝上力者則能壞之。今佛力無礙不可壞。由如金剛。故云無礙力也。此無礙力從何生。當知從如來十種智力生也。從佛身支分上中下分爲

三分。流出種々類形。乃至一々毛孔皆悉流出種類若干形色各異。或方或圓三角半月。或青黃赤白黑。寂心歡喜忿怒等形。其數無量。即是諸本尊等皆當坐於意生所感之座也。今此十力復從何生。謂從如來無量阿僧祇劫以來。修行六度乃至百千萬不可說阿僧祇諸度萬行。即此諸行功德資長法身而出現也。以功德所資長身出現故。彼出現已。於諸世界大會之中。諸謂十方也。非但示形而已。復出種々妙音。演布不思議常寂祕密之法眞言之行。普令一切皆得聞知也。此所生菩薩各說種々有音聲表作如此說謂偈也。妙偈而歎於佛。猶如下方踊出之會。然大日如來猶住三昧。此是三昧所現花臺中毘盧遮那世尊。於身分中示現此身。從此法界性蓮華中。佛出種々形之時。又從佛身出種々聲而演妙法。經云音聲者即語表也。云復次偈云奇特者。梵奇特即於初首而有阿聲。此偈已表法竟也。此即是本不生義。能生一切諸法。謂如來身所示種々形聲皆從阿字而生也。時出此種々形竟還入佛身。彼身又復還入如來不思議法身。各々隨所出之處而入。故經云又復入如來祕密法身不思議。此不思議。梵云阿眞底。亦有阿聲。意明從阿而出。又從阿而入也。此兩頭上下指兩阿字。明一切法出入即同法界之體也

經云。爾時世尊復告執金剛祕密主言。善男子諦聽內心曼荼羅。祕密主。彼身地即是法界自性。眞言密印加持之。以本性淸淨故。羯磨金剛所護持故。淨除一切塵垢我人衆生壽者意生儒童造立者等株杌過患。方壇四門。西向通達。周旋界道。內現意生八葉大蓮花王。抽莖敷蘂綵絢端妙。其中如來一切世間最尊特身。超越身語意地。至於心地。逮得殊勝悅意之果。於彼東方寶幢如來。南方開敷華王如來。北方鼓音如來。西方無量壽如來。東南方普賢菩薩。東北方觀自在菩薩。西南方妙吉祥童子。西北方慈氏菩薩。一切藥中佛菩薩母。六波羅蜜三昧眷屬。而自莊嚴。下列持明諸忿怒衆。持金剛主菩薩以爲其莖處于無盡大海。一切地居天等其數無量而環繞之

釋云。從此以下佛從等至三昧起已而告金剛手也。佛所以住三昧而現如前種々希有之相。謂地平如掌乃至布列諸尊及八葉花等方位者。欲示執金剛等內心瑜伽之境。以外況內而表於義也。是故今從定起。復說內心曼荼羅入祕密藏之法而示執金剛也。善男子諦聽內心也心中曼荼羅。彼祕密主身地即是法界自性。以眞言印加持之。本性淸淨緣以本性淸淨故也。如前以大日自加持。次即以羯磨金剛薩埵作加持而作事業也。如大本中有二十種勸令諦聽之相。佛爲執金剛除一切塵垢。及修行眞言行諸菩薩等法要未具。不

得疾成無上菩提。今復次說。滿足前義。令法要圓滿。若不知解此。則前法皆未周悉。以此因緣。勸令諦聽也。如是二十種因緣當廣說。前所呈示是三昧力故呈示外境。今則內心觀之。以於行者自心之中而具佛會大海。十方通同爲一佛土。唯自明了。他所不見。故名祕密曼荼羅也。猶如作外曼荼羅。先須治地平。我人衆生壽者去沙礫株杌等事。次當平治令悉堅牢平正。方可於中而建立之。今此亦爾。欲於內心建大曼荼羅者。亦先須平地去株杌等過。此云身地者。此語卽含地水火風也。云何治耶。謂觀身地卽是法界自性。眞言加等者。是所持眞言之字以加持之。取彼所持眞言最初之字。卽是眞言之心也。其字當去點等。但取本體。以本體卽是阿字。阿字是金剛地也。所以此者。猶如釋迦初成正覺時。入金剛三昧而成正覺。除金剛地更無能勝者。今此亦如是。爲欲建立內心毘盧遮那大曼荼羅會故。若不先建立金剛心地。則不能安立也。𑖀字是金剛輪。爲欲昇金剛座。故先觀阿字爲始。還以金剛而持金剛也。觀此字當作方形。然此字形體亦方也。觀此字正方而作金剛之色。遍滿行者內身。由如身之地大無所不遍也。次作水三昧者。謂觀𑖪縛字處在圓明。其色正白。亦遍滿其身。然此字形亦圓也。前觀阿字已遍一身。今復遍身。猶如水大遍洽一身。與彼地大不相妨也。次觀𑖨囉字作三

角。赤色。此字卽作三角形也。囉字亦遍一切處。猶如身中火大也。次觀𑖮賀字作側半月之形。其色黑。彼字在中色又深黑。亦遍於身。猶如身中風大也。地水火風是外境。從外內照。卽是𑖀𑖪𑖨𑖮以加其身也。此阿者卽是法界之性。以一切法本不生故。卽同法界也。以阿字故。餘水火風當知亦是法界清淨之性。從因緣起而本不生。以此一一眞言之字加持之。當知此字本性淸淨也。緣者謂因此得生也（恐是字義故）羯磨金剛所護故淨除一切塵垢我人衆生壽者意生儒童造立者等株杌過患者。金剛有二種。一者智金剛。二者業金剛。此梵云金剛羯磨。謂所作事業也。以此金剛業而加持故。得淨除其地也。離一切塵者。塵謂過患等也。欲平其地。先當除去沙礫株杌等。所謂一切垢見也。次略說其相。謂衆生壽者等見及意所生者。是一類外道見。意是我。言一切依我而生也。儒童等者。言一切從彼生也。亦是一類外道見也。此等卽是垢障不平之性。今亦以金剛智作業。除彼不平之過。去彼株杌。方淨治此心地而建祕密大曼荼羅也。方壇四門西向通達周旋界道。內現意生蓮華等者。如前所示。外相中門標之類。及周匝八大寶柱。〻上懸寶瓔白拂等種〻莊嚴。今內心瑜伽亦與彼無異也。然彼一〻皆是內心法門。應更問其名義耳。於中有意生大蓮華王。八葉有莖蘂。周遍妙綵畫於其中。如來

一切人中尊特身。超越身語意地。至於心地。逮得殊勝悅意果等者。謂在此內心大平地莊嚴中。有大蓮花王座也。如上所現大花王。其體淨妙。量同法界。今此內心所觀。猶如於彼。故名爲大花王也。其花有莖有蘂。諸色間錯。妙綵畫作。皆謂內心觀作。如彼畫工運布衆色作諸色像。雖衆緣合無有自性。而相貌宛然也。又此上一切人中尊。卽是毘盧遮那也。此是行者自性無師智大毘盧遮那佛。非從外來也。超越身語意地。至於心地。逮得殊勝悅意之果者。超染汚心地。得至淨心果地也。如一切世人。未得身口意三平等。故不能入此心地法門。如來悉離三業衆過。得三平等。至於一切諸佛心地。謂淨菩提心毘盧遮那如來悅意心地故。於一切中尊也。復次一切衆生同有此性。如來祕密藏具足無缺。而不能自信。不自了知。如來明了自證。而爲一切普開覺之。亦令同得此法。故名一切衆生中尊也。悅意果謂最後果。當知得是心地者。卽毘盧遮那如來也。授與謂有人傳授。復自觀察修行而得斯果。猶如人與其實自悟。不從他得也。如上毘盧遮那在花臺上。以次八葉東方觀寶星佛。亦名寶幢佛。南方開數花王佛。因陀羅亦是王義。若重言王不便。故存梵音也。北方鼓音佛（前聲阿闕今改爲此名也）西方阿彌陀。其四隅之葉。東南普賢。東北觀自在。西南文殊。西北彌勒也。其花諸蘂中置佛母諸波羅蜜三昧等。佛

毌卽虛空眼等也。此花葉下而置諸持明忿怒等。皆在葉下。其花莖卽以執金剛祕密主持之。以爲其莖也。復有無邊大海衆卽金剛也。亦有種々供具花香之類。今略說之。下文更有安布方便也。其花莖下觀爲大海水。海岸之外地居天衆爲成三昧耶故。須辨花等。爲欲與一切入壇故。心念花而令入也。地居天衆各依方觀布之。住心品云。佛言。菩提心爲因。悲爲根。方便爲究竟云々

釋云。猶如世間種子。藉四大衆緣故得生根。如是次第乃至果實成就。名爲究竟。然以中智觀之。畢竟不生不滅非不生非不滅。是故因果義成。若法不然。有生滅斷常之相。則墮於戲論。皆悉可破。因果義不成也。今行者觀心實相亦復如是。出過一切戲論。如淨虛空。於內證所行得深信力。薩婆若心堅固不動。離業受生。成眞性生。萬行功德從此增長故。故曰菩提心爲因也。此菩提心爲後二句因。若望生死中所殖善根。則名爲果。以覩佛法前相故。譬如有人聞知識言。汝今宅中自有無盡寶藏。應自勤方便爲開發之。可使周給一國常無匱乏。彼既聞已卽生諦信。如說而行。乃至施功不已。漸見前相。爾時於寶藏功德。應離疑惑心堪能發起殊勝加行。故菩提心卽是白淨信心義也。釋論亦云。佛法大海信爲能入。如梵天王請轉法輪時。佛說偈言。我今開甘露味門。若有信者得歡喜。此偈中不言施戒多聞忍進禪慧人能得歡喜。獨說信人。佛意如是。我第一甚深法微妙無量無數不可思議不動不倚不著無所得法。非一切智人則不能解故。以信力爲初。非由慧等而能初入佛法。爲令如是淨心堅牢增長。經中次說大悲爲根。々是能執持義。猶如樹根執持莖葉花果使不傾拔也。又淨菩提心者。猶如眞金本性明潔離諸過患。大悲如習學工巧。以諸藥物種々練冶。乃至鐶徹柔軟屈申自在。方便如巧藝成就有所造作。隨意皆成規製中權出過衆伎。故其得意之妙。難以授人也。如摩訶般若所明六度十八空三昧道品總持門等。皆入大悲句中。卽彼萬行所拔一切智々之果。說名方便。由內具方便故。方便之業卽是利他。是以梵音鄔波那亦名發起。如從種子生果々還成種故以爲名也。梵音謂悲爲迦盧拏。迦是苦義。盧拏是剪除義。慈如廣植嘉苗。悲如芸除草穢。故此中云悲卽兼明大慈也。且如行者修供養時。若奉一花或塗香等。卽以遍一切處淨菩提心與供養雲普作佛事。發起悲願迴向羣生。拔一切苦。施無量樂。自善根及與如來加持法界力故。所爲妙業皆得成就。普於一切智地乃至無餘有情界皆悉生根也。隨行者以無疑心所修萬行。卽由大悲地界所執持故。大悲火界所溫育故。大悲水界所滋潤故。大悲風界所開發生故。大悲虛空不障礙故。爾時無量度門任運開發。由如芽根莖枝葉次第莊嚴。卽是於一心法具足因緣之義也。方便爲究竟者。謂萬行圓極無可復增。應物之權究竟盡能事。卽醍醐妙果三密之源也

抄記云。問。前三句。一者菩提心爲種子。二者大悲爲根。三者方便爲後。今就大悲藏曼荼羅說之。以中台爲菩提心。次八葉爲大悲。外三院爲方便也。答云。此有二種。若有修行者因中說之。有如來果地說之也。且如最外院八部等世天。卽是前八心中從初解守齊已去乃至受用果等也。不然有善根開發與正道相應。卽是大悲胎藏花臺之因也。如來以方便力而引導之。乃至令成就世間八心以來。是外院之位漸々向裏也。及二乘亦在內。此次又知有勝法無上心。稍進引入第二第三。皆是大悲句也。次成佛果入中胎。卽方便句也云々

又云。然此八葉及中胎五佛四菩薩豈異身乎。卽一毘盧遮那耳。爲欲分別如來內證之德。表示于外故。於一法界中。作八葉分別說耳。且如菩薩。東南普賢者。何普賢是菩提心也。若無此妙因。終不能至無上大果故。最初得名。次文殊師利者。大智慧光發淨菩提心。如普賢經次第。乃至毘盧遮那遍一切處常樂我淨波羅蜜等之所攝成。皆是淨菩提心也。次卽說第一義空。我心自空善惡無主觀心無心法不住法等卽妙慧也。以此第一義空之妙慧淨彼遍一切處淨菩提心平等慧利刀斷無始

無明根。即入菩薩正位。故雖有菩提心而無慧行。即不成果故。次明文殊也。次西北方彌勒。即是大慈。夫大慈大悲俱是第二句中義也。以大悲藏增長成就妙菩提樹枝條花葉故。次說彌勒也。若慧而無悲。則方便不具。不得成菩提。不能具足六度攝衆生也。次東北方觀音。即是證。謂行願成滿得入此花臺三昧也。若就未成果時觀之。此則善次淺深。今以佛成平等慧觀。從因至果。但是如來一身一智行耳。是故八葉皆是大日如來一體也。若如來但住自證之法。則不能度人。何以故。此處微妙寂絕出過心量。說何示人耶。故漸次流出入第一院。次至第二院。次至第三院。雖作如此流出。亦不離普門之身。其八部之衆皆是普賢色身之境界也。若就情機而說。則三重壇從深至淺。乃至世天眞言義淺。但是應身々々道方便未究竟也。若開實性即世天眞言與大日如來何相異耶。從如來則從深至淺從內漸外而成三重壇。從衆生則從淺至深從外漸內而成三重壇也。又如字義[梵字][梵字][梵字][梵字]即是此之次第也。[梵字]初阿字在東方。如梵音東方。即有初首之義。以順世間法諸方中東爲上故。喩菩提心最是萬行之初也。其名曰寶幢佛。次即是[梵字]阿字平字是行也。若但有菩提心而不具修萬行終不成果。與前四菩薩義不殊。其佛即花開敷也。次即[梵字]暗字三菩提也。次以萬行故成等正覺。其佛名阿彌陀。即西方也。次即是大涅槃。其字曰[梵字]是覺之果。々故次說也。次即入中[梵字]字。是方便也。其是毘盧遮那佛本地之身花臺之體。超八葉絕方所。非有心之境界。唯佛與佛乃能知之。爲念本誓開示大悲藏普引衆生入佛慧故。復以加持神力普現身口意。遍滿生死中。當知此即是方便也。若離方便。如來本地尚不可說。何況以示人耶。不可爲諸上首等菩薩說之。何況流入生死中耶。以此方便同於大空而現衆像。當知一切大會曼荼羅皆是一身無別身也。即是普門身即是法界身即是金剛界身也。又菩提心黃色是金剛性。次行赤色是火義。即同文殊之義。萬行以妙慧爲尊。不得離慧有而作也。次成菩提白色。即是圓明究竟之義。又是水義。如我昔所願今者已滿足。化一切衆生皆令入佛道。爲是事故也。是起大悲故也。次即是大涅槃迹極反本。衆生有緣之薪盡則如來方便之火息故涅槃也。佛日已隱於涅槃山故色黑也。中心空具一切色。即是加持世界曼荼羅普門之會。畢竟淸淨無所不有也。其百字輪所以從外向內。亦是此義如中台者。一切本尊亦如此說。如金剛手種子字。即成五事。[梵字]是菩提心。[梵字]是行。[梵字]是三菩提。[梵字]是涅槃。[梵字]是方便。所以者何。方便爲後是此義也。如蓮花尊亦有五事。[梵字]是菩提心。[梵字]是行。[梵字]是成菩提。[梵字]是涅槃。[梵字]是方便。如文殊以[梵字]字爲種子。亦有五義。[梵字]是菩提心。[梵字]是行。[梵字]是成菩提。[梵字]是涅槃。[梵字]是方便。餘一切尊種子字皆亦如是廣說。以是義故。金剛手者即是大日如來。觀世音者亦是大日如來。文殊師利者亦是大日如來。乃至神鬼八部一々亦有此義。亦即是成大日如來。體雖是一義而各異。所以瑜伽中云毘盧遮那言我即文殊觀音等。我即天人。即是人。即是鬼神。即是龍鳥。如是等無不即是者。由此義也。問。百字輪外內。一々作如是次第。即是曼荼羅引入漸至中台之義耶。答。此須論因果也。若修行者初發菩提心。次進行。次成正覺。次住涅槃。次起方便。即作如是次第也。若自果地而說者。即以迦字最在內。次行。次菩提。次涅槃。次方便最在外也。其[梵字]迦字同於[梵字]哀體。即爲法體之果。不作菩提心因地之說也。從法身起應。次流向外等以度衆生。猶如曼荼羅自中胎出至八部等世天之位。又從外引入佛果。猶如曼荼羅從外乃至八心之初至成菩提方便等也。云仰壞挐那麼等字。亦隨出入義或在百字內。或在百字外也。更問。又問。就行者心中觀行。作曼荼羅大悲藏義。即以中台爲菩提心也。漸次向外乃至世間天位爲方便耶。答。凡進行者有次第也。先依法持誦。作眞言手印等。觀於圓明。或但觀字。或但觀印。隨作一事成時三事成也。初觀圓明。亦不即能得見。由手印眞言及念本尊故。三業漸淨。以障淨故。即漸見圓明。若見圓明

時或於其中有本種子字宛然明者如其形色也如是見時自心亂想息除湛寂心常一不爲外緣所動也既如是見然猶是外緣次當引外向內心亦復如是夫圓明淸淨卽心之體性無別法也猶勤方便觀察內心故卽見此圓明種子字唯是自心不復外緣也乃至若外圓明中見本尊等如上方便今內觀時卽是自身作毘盧遮那等本尊也既如是與瑜伽理相應卽是隨分成就也以瑜伽相應所觀隨意卽成卽觀此心八葉如上方便卽於此心花臺上爲曼荼羅中胎其外八葉亦隨佛位列布也又云此八葉卽是大悲藏第一重也爾時行者觀心八葉作中胎觀其身卽是曼荼羅從心已上爲第二院從心以下至臍爲第二院從臍已下第三世間天院諸尊形色相好各々差別宛然其自身中而現對之猶如親入佛會也然未見諸人猶未能如毘盧遮那作種々神變等但是觀心成就耳然有一事眞實不虛所謂我卽是也我卽是者決定諦信我卽法界我卽毘盧遮那我卽是普門諸身此事不謬如上眞言加持義中我卽法界是也

又云法身而有自在神變加持此不足疑也如瑜伽金剛頂中引數百喩大本廣說其意云如帝釋在天宮中其地一切皆琉璃寶內外淸淨一々天衆自居其宮室內而見帝釋常在其中宛然相對何以故以此地等一切地皆妙寶所成迭相暉映更相引發彼不來此不去亦不相和合而緣具故如此而實無生無所有不可不信也又如諸天在歡喜園放逸太甚爾時以其宿業力從樹林葉於中有法敎之音呵彼天人令住正行爾時天等卽暫止放逸心念善行然實一々樹等中求不可得亦不從天身中生不自不他而成此事又如與修羅戰時天鼓出聲安慰天衆令發勇健之想令修羅怖畏退散而實此鼓無形無住處但以諸天功德衆緣所成皆不可思議況法身耶又如大梵天王在本宮中一切天衆念欲得見者無不皆現其前以諸天等知彼淸淨行又端嚴相好第一故無煩惱貪欲等心爲息故生無量善願隨願分進修淨行然梵王於本宮中不動不搖亦不作意我當普應於彼而各皆現其前皆作是念獨爲我現爲我說法是等世間以少福願尚有如是不思議用何況如來法身而不能成就如是自在神力加持耶然常途說法或云法身淨寂靜如虛空無所動作都不說具足如是力用以爲凡起神變皆是有爲之心三昧之力而不言法體如是此其未了也云々

已上總略明曼荼羅諸尊位竟已下別顯三重三分曼荼羅位三部四身諸尊相貌

具緣品曰

如是眞言者　普作四方相
漸次入其中　三位以分之
已表三分位　地相普周遍
復於一々分　差別以爲三
是中最初分　作業所行道
其餘中後分　聖天之住處
方等有四門　應知其分齊

釋云次當入中先定中胎外界亦如前旋轉耕作四方相其八方相已定更不復作也次定第一重外界次定第二重外界亦同中胎法則其廣狹之量皆當展轉相半假令中胎藏縱廣八尺第一重當廣四尺第二重當廣二尺第三重當廣一尺阿闍梨言本法如此若恐大小相懸不稱者稍以意均調之於理無失也如是分竟復於一重一重更分爲三分其最向裏一分是行來周道故云佛子所行道次一分是安置諸供養物處次外一分是安置諸尊座位故此二分皆是聖天之位處也次於此外復作周匝界緣於此空位之中當運心觀察隨其方面分位相應諸尊皆都請供養所以爾者爲阿闍梨臨事有所忘誤安置諸尊或不周悉其應請召而無位次者皆當運心於中供養也分此三分位法先於第一重外界之裏隨取少分用作界緣其闊狹之量當以意裁之趣得稍通座位也於此界緣之內作三分均分之當先定諸尊座位內界分了次定行道供養中間界分如是第一重竟次於第二重亦從外向裏漸次分之次分第三重亦如是云々謂三重院皆設四門使中正均等開西向一門以通出入餘門以線界橫斷之瞿醯

云凡諸方開門皆隨彼方隅廣狹准爲九分取中一分爲門其餘八分則於門之左右各得四分所出入門稍令闊作自餘諸門以白色末作畫閉之又經文通門西向若有因緣向餘方開之於理無咎也

內胎八葉院第一

具緣品云

內心妙白蓮　胎藏正均等
藏中造一切　悲生曼荼羅
十六央具梨　過此是其量
八葉正圓滿　鬚蘂皆嚴好
金剛之智印　遍出諸葉間

釋云內心妙白蓮者此是衆生本心妙法芬陀利花祕密標幟花臺八葉圓滿均等如正開敷之形此蓮花臺是實相自然智慧蓮花葉是大悲方便也正以此藏爲大悲胎藏曼荼羅之體其餘三重是從此自證功德流出諸善知識入法界門耳正方四葉是如來四智隅角四葉是如來四行約此現爲八種善知識各持金剛慧印故云遍出諸葉間也如是十六法一一皆等法界乃至無有少分不平等所故其標相亦與冥符人法各八故成十六人法皆無生一一皆互遍申而長之則無量無邊故此曼荼羅極小之量剩十六指大則如來萬德皆稱物平施物物無際德德無窮無限也鬚蘂是一切三昧門陀羅尼門六度十八空等如大般若之所說從此一一鬚蘂以加持神力故現出三重曼荼羅中一種莊嚴眷屬也此是如來祕傳之法不可形於翰墨故寄在圖像以示行人若得深意者自當黑而識之耳今從此實相花臺中表大日如來加持之相其義已如前釋其所餘祕密八印品及圖說之

祕密品偈曰

最初正覺等　數置曼荼羅
密中之祕密　大悲胎藏生
及無量世間　出世曼荼羅
彼所有圖像　次第說當聽
四方普周匝　一門及通道
金剛印遍嚴　中羯磨金剛
其上妙蓮花　開敷含果實
於彼大蓮印　大空點莊嚴
八葉悉圓整　善妙具鬚蘂
十二支生句　普遍華臺中
其上兩足尊　導師成正覺
以八曼荼羅　眷屬自圍繞
當知此最初　悲生曼荼羅
從此流諸壇　各如其本教
事業形悉地　安置諸佛子

釋云最初正等覺數置曼荼羅密中之祕密無上大悲藏生及無量世出世曼荼羅同者即是如來最正覺究極之說也然此大悲藏生前已說竟何故更說有何差別耶然前雖說者是爲祕密更有祕中祕若不得此法者設通達前法亦不得成故爲最祕要也若解此者一切世間出世間諸曼荼羅皆同用之無所不入也其作法者先作四方曼荼羅其界唯用羯磨金剛智印周匝相連以爲其道唯安一門其十字中又作十字金剛印如前作之但以十字爲異耳其十字金剛印上畫作蓮華仰而半敷令此十字如花之莖也其花上又安八葉之花即如前五佛四菩薩方位也當以心想而置九點即是臺及八葉中各想一點也此點即是大空之證此成正覺義也於此八葉及中當作方圓曼荼羅而畫本尊之像佛方壇菩薩圓也此但是行人自爲己作不令示人若作法時自在壇門而座自作灌頂等法然後得作一切法事也此事尤祕但心存之不可形於紙墨也其臺上當想如上十二字眞言王令其字一一分別置於壇上也更問連環置耶以何爲次第耶又云含果實者臺蓮子或十或過滅亦無咎經云流出者謂人了解此祕密法一切世出世壇皆於中流出隨義相應可解也略有四種造祕之法謂事業（即是從初至末緣壇種種事業所應作者）形（謂本尊等形顯分段也）悉地（即所成果所）安置位（即是本尊方位也）了解此四法即通一切流出之法也（更問）從此流出諸壇皆依本教所說也佛子者造彼也謂金剛也又四菩薩者普賢巽文殊坤慈氏乾觀音艮是其位也前緣起列衆中或以除蓋障替觀音或以除一切惡趣替文殊其義各異謂用一事亦得亦此中用觀音爲正也已上毘盧遮那曼荼羅竟次初正覺者最初說也

悉地出現品曰

中妙金剛座　方位正相直
其上大蓮花　八葉鬚蘂敷

釋云。於曼荼羅最中置十字羯磨金剛。令正四方（正當四方面也）於彼上作大蓮。八葉幷蘂在金剛上作也。此即同於金剛之座故。言金剛同也

供養儀式品云

於彼中思惟　導師諸佛子
水中觀白蓮　妙色金剛莖
八葉具鬚蘂　衆寶自莊嚴
常出無量光　百千衆蓮繞
其上復觀想　大覺師子座
寶王以校飾　在天宮殿中
寶柱皆行列　遍有諸幢蓋
珠鬘等交絡　垂懸妙寶衣
周匝香花雲　及與衆寶雲
普雨雜花等　繽紛以嚴地
諧韻所愛聲　而奏諸音樂
宮中想淨妙　賢瓶與閼伽
寶樹王開敷　照以摩尼燈
三昧總持地　自在之綵女
佛波羅蜜等　菩提妙嚴花
方便作衆伎　歌詠妙法音

不可思議䟽云。於彼中者。所出光也。導師諸佛子者。光所作尊也。水者能觀定。白者本不生理也。蓮者理離染著也。妙色者理光也。金剛莖者。無非理也。八葉者略現毘盧遮那佛德也。具鬚蘂者。恒沙性大悲也。衆寶者理恒沙德也。常出無量光者。上佛所放佛菩薩也。百千衆蓮繞者。化主所座。右三頌現阿字德也。其上以下四頌顯道場莊嚴也。大覺師子座者。師子者能降伏煩惱義也。寶王者能滿衆生願也。大宮殿者。金剛法界宮。寶柱者諸波羅蜜也。幢蓋者。幢能降伏。蓋能利益。珠鬘者方便波羅蜜等也。寶衣者離過義。何以故。自離過離他過也。香者戒也。花者慧也。雲者瓔珞也。衆寶者布施等四攝也。雜花者慈悲等四無量也。嚴地者生成佛智住持故。繽紛者繁布義。諧韻所愛聲者。非但有寶。能出常樂我淨聲也。諸音樂者。聞者淨耳根也。賢瓶者所有無非慧也。閼伽者能洗煩惱垢也。寶樹王開敷下二頌。顯能化主德。初句直顯能化主。摩尼燈者。如閻浮金色等也。三昧是定也。總持即是地也。綵女者般若智々能養義也。佛波羅蜜者。佛部眞言也。等者等取金剛也。菩提妙嚴花者。蓮花部眞言也。菩提所覺也。妙嚴花能覺也。方便者應機也。衆伎者能說也。妙法音者。諸尊眞言也。弘法大師請來曼荼羅圖位。其最中央有一八葉大紅蓮花。葉間出八半三股杵。具有果實鬚蘂。蓮花臺上大日如來。四方蓮葉四佛坐位。四維花葉四定菩薩。其西北方觀音。東北慈氏。是二尊位與本所說異也。至下具明

八阪吉祥園院本

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子標幟形相聖位諸說不同記卷第二

表紙裏曰

內胎八葉院第一之餘

九尊座位

四隅寶瓶

院々界道

毘盧遮那如來一

梵號 [梵字]

密號 遍照金剛

種子 [梵字] 阿（轉字品） 諸法本不生故

或 [梵字] 阿（引入釋）

祕密品釋云。此等金剛。各以其本名爲眞言。即此名最上字爲種子。次隨別字及通用。各於心上置之云々

三昧耶形 如來頂相。或率都波

具緣品頌曰

行者次於中　定意觀大日
處白蓮華座　髮髻以爲冠
放種々色光　通身悉周遍
從此華臺中　大日勝尊現
金色具暉曜　首持髮髻冠

救世圓滿光　　離熱住三昧

釋云。然後觀作寶蓮花臺寶王宮殿。於中敷座。々上置白蓮華臺。以阿字門轉作大日如來身。如閻浮檀紫磨金色。如菩薩像。首戴髮髻。猶如冠形。通身放種々色光。被綃縠衣。此是首陀會天成最正覺之標幟也。彼界諸聖天衆衣服輕妙。乃至無有銖兩。本質嚴淨不復假以外飾。故世尊俯同其像也。若作深祕釋者。如來妙嚴之相。法爾無滅非造作所成。故不以外寶爲飾。乃至十住諸菩薩猶因承佛神力得見加持身。其於常寂之體。如在羅縠。故以爲況也。閻浮金亦是自然性淨色。又最深明佛金剛智體最爲深妙。通身放種々光。卽是普開示大慧明也。又云。從此實相花臺中表大日如來加持之相。其義已如前釋。所餘祕密八印下品及圖記之

轉字品曰。當畫大悲藏生大曼荼羅。彼安詳在於內心而造大日世尊。坐白蓮花。首戴髮髻。鉢吒爲裙。上被綃縠。身相金色。周身焰鬘。或以如來頂印。或以字句。謂阿字門

釋云。入於中台徐々運布衆綵而作毘盧遮那之像也。其像本形坐於白蓮花坐上。以髮爲冠。不加綵飾。用極細絹爲下裙。更用極細羅縠輕紗用爲上服。令內色相映內現也。身作閻浮金色。々之深金極光瑩者是也。其佛緣身皆生光焰。相合爲鬘連環不斷而遍身也。所以曼荼羅中須造此佛形者。爲欲令彼弟子速生勝願。及以加持之力成滿一切智身。故先須造立也。復次造壇有上中下法。若弟子財力豐贍堪能廣辨者。師卽當作畫色之壇。爲示本尊身印之相故。若力不能辨而作字壇。卽犯祕法隱覆之罪。若觀弟子心殷重乃至不惜身命。尚能捨身而奉於師。何況當有所悋然資力不辨者。聽作字曼荼羅。卽於此置佛之處但書作阿字。卽是如來之體也

悉地出現品偈云

第二正覺句　　於鏡曼荼羅
大蓮花王座　　深邃住三昧
總持髮髻冠　　圍繞無量光

釋云。第二正覺句者。初觀本尊。今但觀佛。所以爾者。一切尊形皆是見法身門故。於鏡曼荼羅大蓮華王座。深邃住三昧者。又鏡中如有窟像。觀此窟甚深中有如來。在此窟中深邃而坐之也。總持髮髻冠無量光圍繞。離妄執分別。本寂如虛空。於彼中思惟。作攝意念誦

供養儀式品偈云

一切法不生　　自性本寂故
想念此眞實　　阿字置其中
次當轉阿字　　成大日牟尼
無盡刹塵衆　　普現圓光內
千界爲增數　　流出光焰輪
遍至衆生界　　隨性令開悟
身語遍一切　　佛心亦復然
閻浮淨金色　　爲應世間故
跏趺坐蓮上　　正受離諸毒
身被綃縠衣　　自然髮髻冠

疏云。一切法不生第二句。現阿字義也。想念者能觀心也。置其中者。八葉蓮中臺也。三成畫大日門。次當轉阿字者。次者本不生法絕言相寂心行滅。假言强讚大悲之法應機顯現。謂卽能現阿字也。次應兩足衆生爲兩足。故卽轉阿字成兩足尊。故言次當轉阿字成大日牟尼也。圓光者。大日圓光猶如明鏡。於明鏡中皆現萬物。何況塵苦本不生如來圓光。千界者三千大千世界也。增數者大千爲一數。乃至不可說不可說。光焰謂所致法也。流出者大日所放也。轉者具德義。謂降伏煩惱能生善芽故名輪也。光明者身也。令開悟者口業。故言身語遍一切也。閻浮金色者。從閻浮池出金。此池近在閻浮樹側。由此得名。於金中最勝也。跏趺坐者。凡坐法。聖善之寺三藏和上邊面受。足先著在髀上。右足次著髀上。名爲蓮花坐。單足著左上。名爲吉祥坐也。別此坐非聖坐也。若欲求菩提學佛坐爲得。正受者入定相也。諸毒者三毒相也。綃縠衣者金羅文也。自然髮髻冠者。非從人作

三藏所譯儀軌偈云

正面住身前　　覩一圓明像
清淨無瑕玷　　猶如滿月輪
中有本尊形　　妙色超三界

紗縠嚴身服　寶冠紺髮垂
暉焰過衆電　猶如淨鏡內
幽邃現眞容　喜怒顯形色
操持與願等　正受相應身
明了心無亂　無相淨法體
應願濟群生

現圖大日如來在於八葉蓮花臺上。通身金色如菩薩形。結跏趺座寶蓮花上。頭戴五佛寶冠。著白繒頂背圓光五色交雜。其頭光有雲勢。身光有重光。如綵虹。皆頭有火焰。金璫著耳。於其頸下。繫著重脊。衆寶瓔珞及青珠鬘花鬘等垂至膝下。左右臂有瓔珞。腕有金環。或圖臂著釧。二手相叉。右上左下。大指相柱。仰掌臍下。作入定相。白輕紗衣以爲上服。種々錦繡是爲下裙。青錦縵跨絲絡爲帶

圓覺寺曼荼羅。通身肉色。餘並如上 大神三井。

貞觀年中所持來也。其曼荼羅題著梵漢名號

寶幢如來 或云寶星 二

梵號

密號　福壽金剛

種子　阿　本不生故
或藍　眞初

三摩耶　光焰　師說

祕密八印品云。其曼荼羅三角而具光明云云

釋云。其曼荼羅作三角形。於其四邊又有四三角。圍繞之故曰周壇也。其中當觀毘盧遮那世尊而在其中也。其三角曼荼羅。當觀八葉花。々臺上作三角曼荼羅也。卽是前瑜伽座作此三角。其尖向下。其色赤也。前云三角尖向上。今向下義用殊也。想佛在此中而作威光印也

具緣品云。復當於正受次想四方佛。東方號寶幢。身色如日暉

釋云。次於四方八葉之上觀四方佛。東方觀寶幢如來。如朝日初現赤白相輝之色。寶幢是發菩提心義也。譬如將軍統御大衆要得幢旗。然後部分齊一能破敵國成大功名。如來萬行亦復如是。以一切智願爲幢旗。於菩提樹下降伏四魔軍衆。故以爲名也。色如朝日亦彼相應義

抄記文。問云。寶幢佛是何義。答。此是菩提心也。如世間軍中有幢。是衆中之首軍之標幟。咸所瞻望。進止之節莫不隨之。猶如一切萬行皆爲此菩提心也。以之爲標主故得名也。又云。如字義卽是此之次第也。

初阿字在東方。如梵音東方阿字。卽有初首之義。以順世間法。諸方中東爲上故。喩菩提心最是萬行之初也。其名曰寶幢佛云々

現圖在於東方蓮花葉上。身淺黃色。已下四佛皆同佛形也。頂有肉髻。五色雜光。寶幢與彌陀。其頭光色似青蓮花葉。開敷與鼓音似輪刃勢。其身光諸尊皆同五色重光。或圖四佛頭光皆有重光。被著赤色單袈裟衣。其身通映露。袒右肩。全跏寶蓮。右手屈臂稍竪。仰掌少側少垂。指頭向右。左手向內執衣二角。當左乳房

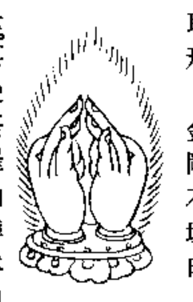
開敷王如來 三

梵號

密號　平等金剛

種子　阿 字釋　或鑁 初

三摩耶形　金剛不壞印

八印品云。其曼荼羅如嚩字相。有金剛光云云

釋云。其曼荼羅形圓如嚩字。以金剛圍之。當是金剛有炎光也。問。其金剛亦在曼荼羅。曼荼羅四邊如上文也。所謂縛字者。此曼荼羅正圓而白耳。亦在花臺之上。其中有大日如來。已下皆放此也

三藏儀軌云。曼荼羅相如字。遍有金剛光

具緣品偈云

南方大勤勇　遍覺華開敷
金色放光明　三昧離諸垢

釋云。南方觀娑羅樹王花 私案。梵號俱蘇摩花 開敷佛。身相金色。普放光明。如住離垢三昧之標相。始自菩提心種子。長養大悲萬行。今成遍覺萬德開敷。故以爲名。離垢卽大空義也。證此大空時。猶如眞金百鍊垢穢都盡。故佛身相亦然。此是世間上妙之金。若

比閻浮檀金色淺而稍濁。不得如彼自然鏡徹淸明。以花葉上佛從心量因緣生故有差降也

抄記云。次寶幢卽云花開敷佛何耶。答曰。自此是行義。十度萬行資菩提心次第數榮。芽莖葉花滋榮可愛。故得名也

又云。次卽是[梵字]阿平字是行也。若但有菩提心而不具修萬行終不成果。與前四菩薩義不殊。其佛卽是花開敷也

私云。彼文初釋四菩薩。次後釋四佛。故前四菩薩義云〻

現圖在南方葉。金色。右手屈臂。仰掌向外垂下指端。少側左方。或圖指頭直下也。左手向內執衣搭肩角。置於臍側。通肩被衣。以前角掩左肩至後也。餘相皆一種

阿彌陀如來　四

梵號　[梵字]

密號　淸淨金剛

種子　[梵字]暗　釋　一切邊際不可得故

或[梵字]穆　初

三昧耶形　開敷蓮花

八印品云。其曼荼羅如月輪相。以波頭摩華而圍繞之

釋云。曼荼羅如前作圓月輪。但以四蓮圍之爲異耳。中亦觀大日如來

具緣品云。西方仁勝者。是名無量壽

釋云。次於西方觀無量壽佛。此是如來方便智。以衆生無盡故。諸佛大悲方便亦無終盡。故名無量壽。梵音爾顆名爲仁者。又以降四魔故名爲勝者。故偈具翻其義謂之仁勝者。此二佛亦作眞金色。稍閉目下視。作寂滅三昧之形。諸佛例如是也。花臺四維者有四菩薩。如下文說之　私案。此品先說鼓音。次明彌陀。故言二佛者。指鼓音彌陀也

抄記云。次花開敷云阿彌陀何也。此是受用佛。卽是成大果實受用其果。不思議現法之樂皆得名也

又云。次卽暗字三菩提也。次以萬行故成正等覺。其佛名阿彌陀。卽西方也

現圖在西方葉。身淺黃色。二手相叉仰在臍下。屈二頭指橫二大指。置頭指端。是名力端定印。其袈裟亦與上同。以前角掩左肩臂肘至後。衣纏右脚

鼓音如來　或云不動　或阿閦　五

梵號　[梵字]

密號　不動金剛

種子　[梵字]惡　釋　一切諸法遠離不可得故

或[梵字]含　初

三昧耶形　萬德莊嚴印　師

八印品云。其曼荼羅猶如半月形。以大空點圍之

釋云。曼荼羅半月之形。而側以點圍之。如前思之

具緣品云

北方不動佛　離惱淸涼定

釋云。次於北方觀不動佛。作離熱淸涼住於寂定之相。此是如來涅槃智。是故義云不動。非其本名也。本名當云鼓音如來。如天鼓都無形相亦無住處。而能演說法音警悟衆生。大般涅槃亦復如是。非如二乘永寂都無妙用。故以爲喩也

抄記云。次鼓音佛者方便也。既得無量大果。豈自受用而已乎。乃爲一切衆生演之。種〻方便成所作智。猶如天鼓之音無思而成事業。故得名也。又何前云北方阿閦者經誤也。此是瑜伽義與此不相應。以鼓音佛爲定也

又云。次卽是大涅槃。其字曰[梵字]。是正覺之果〻故說也

現圖在北方葉。周身金色。右手覆掌垂著膝上指端觸地。金剛頂經阿閦印也。名觸地手。左手仰拳橫置臍下。偏袒右肩。衣纏右脚

普賢菩薩　或云如意珠　六

梵號　[梵字]

密號　眞如金剛

種子　[梵字]暗　初　一切諸法邊際不可得故

三昧耶形　蓮上劍 圖如常

八印品云。其曼荼羅如迦羅捨滿月之形。金剛圍之

釋云。其曼荼羅如滿月形者。意取形圓也。以四金剛圍之。餘如前

抄記文云。且如四菩薩。東南普賢者何也。普賢者是菩提心也。若無此妙因終不能至無上大果故。最初得名

藏品云。時普賢菩薩卽時住於佛境界莊嚴三昧

釋云。此佛境界卽是諸佛自證不思議平等心地莊嚴。謂大悲胎藏曼荼羅從普現色身遍滿虛空法界。一時行菩薩道。莊嚴種々佛刹。成就一切衆生。隨起一種善根皆具萬德。故名爲普賢菩薩。此卽是大日圓因。而佛是圓因之果。今所說眞言。正明此義也

住心品釋云。上云普賢是自證之德。本願已滿。欲化衆生令得此道故

又云。次列菩薩衆。以四聖者而爲上首。前明諸執金剛。一向是如來智印。今此菩薩。義兼定慧。又兼慈悲。故別受名也。亦是毘盧遮那內證功德。如執金剛有十佛刹微塵衆。當知是諸菩薩法門相對。亦有十佛刹微塵衆。以加持故。然各從於法界一門現爲一善知識身也。又般若釋論生身佛成道時。阿難密迹力士等是名內眷屬。舍利弗目連等諸聖人及彌勒文殊諸阿毘跋致一生補處菩薩。是名大眷屬。今謂佛加持身亦復如是。諸執金剛然持如來密印名內眷屬。諸菩薩大悲方便普門攝受無量衆生。補佐法王行如來事。名大眷屬。故大品云。欲爲諸佛內眷屬欲得大眷屬者。當學般若波羅蜜也。普賢菩薩者。普是遍一切處義。賢是最妙善義。謂菩提心所起願行及身口意。悉皆平等遍一切處。純一妙善備具衆德。故以爲名。此四菩薩卽是佛身四德。有所偏闕則不成無上菩提。是故列爲上首。以統塵沙衆德。諸大菩薩者。具出梵文應云摩訶菩提薩埵。釋論云。菩提名諸佛道。薩埵名衆生。或云勇心。是人盡欲得諸佛功德。其心不可斷不可破如金剛山。是名薩埵。復次此人心能爲大事不退不轉大勇心故。多衆生中起大慈悲。成立大乘能行大道得最大處故。必能說法破一切衆生大邪見大愛大我心等諸煩惱故。名爲摩訶薩埵。阿闍梨云。據正義當云菩提索多。此索哆是忍樂修行堅持不捨義也。然聲明有如是法。若論文字其義雖正音韻或不流便。取便安之故。世論師謂爲菩提薩埵。傳習者欲隨順其辭。就瑜伽宗。薩埵略有三種。一者愚童薩埵。謂六道凡夫不知實諦因果。行邪道修習苦因。戀著三界堅執不捨。故以爲名。二者有識薩埵。卽二乘也。機覺知生死過患。自求出離得至涅槃。染著化城興滅度想。於如來功德未生願樂之心。故以爲名。三者菩提薩埵。無上菩提出過一切聽度戲論種々過失。是一向純善白淨微妙不可譬類之義。卽是衆生本性不思議心也。能思如是成道事。願樂修行堅固不動故。名菩提索哆。於如是人中功業最大。堪能轉一切衆生故。名摩訶薩

抄記文云。然此八葉及中台五佛四菩薩豈異身乎。卽一毘盧遮那耳。爲欲分別如來內證之德。表示于外故。於一法界中作八葉分別說耳

又云。若如來但住自證之法則不能度人。何以故。此處微妙寂絕出過心量。說何示人耶。故漸次流出。又觀音文殊普賢彌勒已在八葉中。卽大日如來本法身也。爲度人故。漸出于外。故次圖中復有文殊觀音等。以類可解也。又云。如八葉中普賢是菩提心。文殊是慧。彌勒是大悲。此菩提心是大日如來。不離大日如來而有菩提心者。卽大慧是大日如來。不離此大日如來別有慧也。悲卽是大日如來。不離於大日如來別有悲也。當知准此說之。萬德皆爾。猶如天台法身般若解脫義。若但法身不得名法身之類與此相合也

現圖在東南隅蓮葉。通身肉色。以下諸尊若肉色不記。唯記異者。頭戴寶冠。々有五佛。或圖無佛而置寶。又面少向右。繫白繒。

著耳璫瓔珞青珠鬘環釧。半跏紺蓮。已下菩薩皆半跏。已下四菩薩項背圓光皆有重光。或圖頭光有一光。右手開肘仰側掌。屈名小指頭向右。或圖掌向外。餘同上。左手竪掌屈頭指執持蓮花。上竪劍〻有光焰。或圖屈頭中指執之無劍焰。此圖裾纏脛坐。四菩薩同

文殊師利菩薩 七

梵號

密號 吉祥金剛

種子 阿 一切諸法本不生故

三摩耶形 青蓮花上金剛杵

八印品云。其曼荼羅猶如虛空。以雜色圍之。有二空點

釋云。曼荼羅虛空形(方形作之也)雜色間錯。此是虛空色也。如空中含一切色像。如來大虛空智含一切法也。其兩邊各一點挾之

三藏儀軌云。法住妙吉祥。曼荼如虛空。中加二空點。雜色間圍繞

玄法儀軌云。文殊鬱金色

住心品釋云。次明之。妙吉祥菩薩者。妙謂佛無上慧。猶如醍醐純淨第一。室利翻爲吉祥。即是具衆德義。或云妙德。亦云妙音。即言以大慈悲力演妙法音。令一切聞故。

次彌勒明之

抄記云。次文殊師利者。大智慧先發淨菩提心。如普賢觀經次第。乃至毘盧遮那遍一切處常樂我淨波羅蜜等之所攝成。皆是淨菩提心也。次即說第一義空。我心自空善惡無主觀心無心法不住法等即妙慧也。以此第一義空之妙慧淨彼遍一切處淨菩提心。平等慧利双斷無始無明根。即入菩薩正位。故雖有菩提心而無慧行即不可成果故。次明文殊也

現圖在西南角蓮葉。通身金色如童子相。頂有五髻。頭有金線一道絞髻目精上視。或圖無冠髻。頂有五化佛。餘相同上。袈裟前端繫肘上向外膝上垂下。面少向右。或圖端身面坐。無有珠鬘裙纏右脚。右手屈臂仰側掌。指頭向右屈頭中名。掌持梵篋。或圖當置側向內持劍〻有光焰。左手竪掌以屈頭中指執青蓮花。上竪三股杵。或圖反拳當左嬭上執青蓮花上置梵篋

觀自在菩薩 八

梵號

密號 正法金剛

種子 母

三摩耶 開敷蓮

八印品云。其曼荼羅猶如彩虹而遍圍之垂金剛幡

釋云。其曼荼羅如彩虹形。有諸色間錯。猶如虹之暈色也。其形如覆虹。其下平上有金剛之幡也。從上來諸曼荼羅有蓮有金剛有點等。今此曼荼羅一〻皆取以莊嚴圍之相間錯也(更問)

抄記文云。次東北觀音。即是證也。證謂行願成滿得入此花臺三昧也。若就未成果時觀之。此則差次淺深。今以如來平等慧觀。從因至果。是如來一身一智行耳。是故八葉皆是大日如來一體也。若如來但住自證之法則不能度人。何以故。此處微妙寂絕出過心量。說何示人耶

玄法儀軌云。觀音頗梨色。入祕密住。八印品等皆云。東北方觀自在

現圖在西北角蓮葉。其寶冠中有坐化佛。頭少側左。耳無璫環。或圖有璫。右手竪拳執開敷蓮花〻頭至菩薩右頭邊。左手竪掌向外小指少開。或圖不開

彌勒菩薩 九

梵號

密號 迅疾金剛

種子 瑜

三摩耶形 蓮上澡瓶

八印品云。其曼荼羅亦如虛空。而用青點嚴之

釋云、曼荼羅同前、虛空青色、以衆多白點圍繞之、

玄法儀軌云、慈氏黃金色、虛空用青點

住心品釋云、慈氏菩薩者、謂佛四無量心今以慈爲稱首、此慈從如來種姓中生、能令一切世間不斷佛種、故曰慈氏

藏品云、時彌勒菩薩住發生普遍大慈三昧、說自心眞言

釋云、如前普賢菩薩住遍一切如來境界出生無盡莊嚴、今亦如是、還遍一切如來境界而起大慈、隨種々衆生性欲施與正法之樂、雖云於一法門而得自在、其實具足一切法界門、如其自所通達演說心要故曰眞言心也

抄記云、次西北方彌勒、即是大慈大悲、但是第二句義也、以此大悲藏增長成就妙菩提樹枝條花葉、故次說彌勒也、若慧而無悲則方便不具、不得成菩提、不能具六度攝衆生也

入祕密位等品云、西北方慈氏菩薩

現圖在東北隅蓮葉寶冠中安塔耳著金環、或圖置寶珠、面少向左、自餘莊嚴同上、或圖無珠鬘、右手以拳當腰執蓮、上置澡瓶、或圖竪拳、當嬭持之、瓶有光焰、左手竪掌向外少側、當腋上、或圖屈名小指裙纓脚坐

已上四菩薩紺色蓮爲座、或圖紅蓮也

八印品釋云、復次第一東方寶幢佛、第二南方開敷花王、第三西方阿彌陀、第四北方鼓音佛、第五東南普賢菩薩、第六西南文殊師利、第七西北彌勒菩薩、第八東北觀世音、當知此八印一々皆毘盧遮那印、如東方印則寶幢佛印亦是大日如來印、他放此也（次依配四印也）

具緣品、第四日夜白檀位觀尊文說五佛下晝壇文說內胎八葉了、即明大日一尊幷有九尊

轉字輪品、唯說大日一尊

祕密曼荼羅品、最初曼荼羅品、最初曼荼羅八葉花臺說兩足尊導師

又云、八曼荼羅眷屬自圍繞亦爲九位

出現悉地品、說無所不至一切智々二箇、眞言

祕密八印品、說八曼荼羅及八印眞言

諸座表像

祕密品云

一切如來座　及諸佛智子
悅意妙蓮花　世間稱吉祥
緣覺諸聲聞　所謂邊智者
當知所數座　芠荷青蓮葉
世界諸天神　梵衆以爲初
赤色鉢曇華　彼稱爲座王

釋云、一切如來座及諸佛智子者、諸佛子歎菩薩具智慧也、一切諸佛子諸智者、蓮花悅意勝吉祥世稱、謂世所歎以爲吉祥也、此次答座位表像也、如世人以蓮花爲吉祥淸淨、能悅可衆心、今祕藏中亦以大悲胎藏妙法蓮華爲最深祕吉祥、一切加持法門之身加此花臺也、然世間蓮亦有無量差降、所謂大小開合色相淺深各々不同、如是心地花臺亦有權實開合等異也、故云智者當知也、若是佛當作八葉芬陀利花、白蓮也、其花令開敷四布、若是菩薩亦作此花坐而令花半敷勿令極開也、其花或白或黃或作寶蓮花、皆得、但赤色者是世間花在下也、若緣覺聲聞當坐於花臺之上、或坐俱勿頭花葉上、淺識傳謂以爲一邊之智也、此是青蓮花也、此但是青色之蓮、然更別有青蓮花種、非此類也、坐芠荷青蓮葉也、從蓮花所生葉也、若淨居諸天乃至初禪梵天等、世間立號爲梵等、皆坐赤蓮花中、其色純赤、世稱爲坐王也、若欲界天及地居等、各隨其位而用表之、如釋像即晝須彌山王、山神坐山上、水神坐水上、樹神坐樹上、城神坐城上、如是甚多、可以意得耳、以下諸天但分地爲坐、謂欲界天等或坐草或乾葉等也、念謂思念也、復次三藏說西方蓮花有多種、一者鉢頭摩、復有二種、一者赤色、即今此間蓮花也、二者白色、今此間有白蓮是也、非芬陀利、優鉢羅亦有赤白二色、又有不赤不白者、形似泥盧鉢羅華也、俱物頭有赤及青二種、又云、俱勿頭是蓮花青色者、泥盧鉢羅、此花從牛糞種生極香、是文殊所執者、目如青蓮、亦是此也、更有蘇健地迦華、亦相似而小花、分荼利迦花可有百葉許、葉々相承、圓整可愛、最外葉極白、漸向內

色斷微黃。乃至最在內者與蕚葉色相近也。此花又極香也。昔琉璃王害釋女。大迦葉於阿耨達池取此花裹八功德水灑之。諸女身心得安樂。命終生天。因是投花於池。遂成種。至今猶有之。花大可徑一尺餘。尤可愛也。此法花所引申者。是々曼荼羅八葉者也

四隅寶瓶

私云。經不說此瓶。今按瞿醯經云。於中若有處空無尊位者。應置一瓶。々上置般若經匣。讀彼經云々。若依是等文置歟。諸菩薩院瓶亦同之。然圖無其經匣等。現圖在中胎之四隅馬腦寶瓶。以綵繒纏頸。以金嚴飾。瓶口插花枝。々上出半三胋杵

院々界道

轉字輪品云

以此淨法界　淨除諸衆生
自體如々來　遠離一切過
如是而觀想　思惟囉字門
寂然光燄鬘　淨月商佉色
第二布赤色　行者當憶持
思惟字明照　本無大空點
煐炳初日暉　最勝無能壞
第三眞言者　次運布黃色
定意迦字門　當隨於法教
身相猶眞金　正受害諸毒
光明遍一切　金色同牟尼
次當布青色　超度於生死
思惟麼字門　大寂菩提座
身色如虹霓　除一切怖畏
最後布黑色　其綵甚玄妙
思惟訶字門　周遍生圓光
如劫災猛焰　寶冠舉手印
能怖一切惡　降伏諸魔軍

釋云。復以大日自身念布衆色等者。謂下綵色時。阿闍梨當想毘盧遮那如來或彼印。此印是廣大法界之印也(謂時當想自身即是大日如來)如是想已。先下白色。爾時阿闍梨自想其身即是法界。々々之體明白無染也。如是想念時。非直我身如是。一切有情亦復如是。淨除同如來。亦離一切過者。自身等如來。謂白色也。白是法界體離一切過也。然所云一切有情皆同妙法界者。當以何法得之。然此非無方便也。謂入囉字門。入此字時。卽能令己身及弟子乃至一切衆生究竟皆等如來法界身。永離諸過也。故次云想囉字。其字色白如車渠(或云如商佉卽是實具也其色)(潔白第一)師云。此中卽有阿字有囉字也。囉字白色。想字燄光寂然光出如乳。以此清淨之成無垢色。離一切過也。及君陀花(是西方花)(也鮮白無比也)或如皓月之狀。其字之焰亦白寂然恬寂而曜光明。如是想時又誦囉字。至百遍或千遍。方下色也。凡加持色法。先於色中想字。成已卽轉爲佛也。此有二種。一名阿利茶。謂左手當胸上爲拳。而申風指直竪。右臂如擊物直申舉之。其左脚向前。右脚去三尺以來長引卽是也。白朱黃青皆用之。當想佛形而作此印。有二種威儀。若立作印皆須作此威儀也。四佛皆作寂然之形。用此印也。第二下赤色。當憶持者。言阿闍梨當審諦也。將下赤色時。當想之字。此字照明如日初出之色。或赤或黃。此卽赤黃雜也。光明照赫奕。此字卽是寶幢佛種子字也。此是無能降伏最勝無比之佛也。兼想自身卽同此佛。餘方便准前。赤色囉字安點加之(不合是阿字也。義合用囉字加點耳)餘方便准前。次下黃色時。當想迦字。作眞金色。其焰亦然。是金色牟尼佛也。牟尼佛是都號也。迦是作義業義。以無作故永離諸過。作此三昧害諸毒。光明一切遍也。當入定依教者(用意諦觀散亂意也)不次下青色時。當想麼字。彼上思惟麼字。謂於青色上想之也。卽是度生死義。釋迦牟尼也。此佛坐於大菩提座。一切佛用此字除衆生恐怖也。而降伏諸魔軍衆也。其字如虹之外輪有青蓮之色。西方名虹爲帝釋宮也。其光亦爾也。餘方便如前。次下黑色。想訶字。如劫災大火之時。以大極盛故作紫黑之光。此字光亦得復如是也。是阿閦如來。其佛以大慈悲爲護一切伏諸障故。作毘俱胝怒形。兼作印擬於作障之者。此俱胝皺眉如前說也。此尊名鉢羅底(丁也反)里茶。梵字也。此印擧左手申左脚屈右脚也。是此降伏通用印也。作金剛忿怒形。不須作佛形也。是二尊是通一切用身印也

具緣品釋云。又諸界道中央及第一重。當具五色光。以白色爲周界竟。次於其外布

赤色界。次外又布黃色。次外又布青色。最外布黑色。其第二重亦依如上。次第布白赤黑三色。第三重周界但布純白一色。皆極令均調正直。漸次右旋布之。其行道及供養處外緣等。隨作一純色界。瞿醯云。但周白色也。所以先自白色從中向外者。明此菩提心五種根力漸次增廣。乃至住於大般涅槃則遍一切處。無所不在。故黑色最居外也。若從淺至深自迹歸本。則世尊俯同六趣。爲初門眷屬開發淨菩提心。若衆生入此明門。超百六十心時。則已出過世間上菩薩位。故第三曼荼羅唯以白色爲界也。第二曼荼羅於白心之上更加赤色黃色者。赤是勤勇菩提心中進修萬行。黃是如來念處萬德開敷。爾時卽入重玄門居寂光土。乃至迹居補處猶故固不識一人故。第二重但以三色爲界也。第一重曼荼羅於三色之上更青色黑色者。青是大空三昧。所謂如來身口意密無盡加持故。作大虛空色。黑謂如來壽量常住之身。如是妙身畢竟無像故。作深玄色。此二句是如來祕密藏。非普爲一切衆生故。名內眷屬也。又入此深玄色時。卽如來自證中胎花藏。爾時見五智色皆同一法界色。何有淺深之殊。而諸衆生有漸入者有超昇者有頓入者。然其所趣畢竟同歸故。云一切內深玄也

又云。問中云。當以何色。今此答中具用青黃赤白黑五色也。偈云。先安布內色非安布外色者。是答云何布色。何處先起。何處後起也。潔白以爲初。赤色爲第二。如是黃及青漸次而障著。一切內深玄。是謂色先後者。是答是色誰爲最初也。白是毘盧遮那淨法界色。則一切衆生本源故最爲初。赤是寶幢如來色。旣發菩提心於明道中降伏魔怨滅除蓋障故。第二黃是娑羅樹王色。以成正覺時萬德開敷皆到金剛實際故。第三青是無量壽色。旣到金剛實際故。卽以加持方便普現大悲曼荼羅。如淨虛空中具含萬像故。第四黑是鼓音如來色。所以乘普門之迹皆是顯本。本者卽如來自證之地住大涅槃。若捨加持神力則一切心量衆生非其境界。是故其色幽玄而最居後也。復次如世間淨帛。先受染色故最初。黑是染色之極。以最深故不可復加。是以居後。曼荼羅色義亦然。白是越百六十心垢義。此名信色故最初。赤者大勤勇義。是精進色故。第二黃謂一念相應時定慧均等七覺開敷。是名念色故。第三青者大空三昧義。是名定色故。第四黑者謂大涅槃義。卽是如來究竟之慧。是名慧色故。第五或有說言。白色最初。黃爲第二。赤爲第三。青爲第四。黑爲第五者。此約受染淺深有容有上之義。又白是信義最初。黃者猶如金剛不可湼壞。卽是進義故第二。赤謂心障淨除光明顯照。卽是念義故第三。餘如上釋。法門所表各殊也。復次白是寂災色。如來部義故最初。黃是增益色。蓮花部義故第二。赤是降伏色。金剛部義故第三。青是成辦諸事。亦出生隨類之形故第四。黑是攝召義。卽諸奉教忿怒等所爲衆務故第五也。抄記文云。又菩提黃色。是金剛性。次行赤是火義。卽同文殊之義。萬行以妙慧爲導。不得離慧而有作也。次成菩提白色。是圓明究極之義。又是水義。如我昔所願今者已滿足。化一切衆生皆令入佛道。爲是事故是起大悲故也。次卽是大涅槃。迹極返本。衆生有緣之薪盡則如來方便之火息故涅槃也。佛日已隱於涅槃山故色黑也。中心空具一切色。卽是加持世界曼荼羅普門之會。畢竟清淨無所不有也

青龍儀軌云。次衆色界道。羅（白色中）囕（赤色）迦（黃色花印 一二同）麼（青色 彌）訶（黑色界道金剛大慧印 二玄法軌注云音）

出現品云

一切金剛色　嚴淨同金剛
彼中諸障者　攝伏心迷亂
四方相周匝　一門及通道
金剛互連屬　金剛結相應

又云。四角金剛標

釋云。造曼荼羅。初第一重周匝畫金剛。此壇三重作。皆以金剛爲界。其方神諸佛菩薩等在後有說處。此中未分別也。此中布列諸尊。總同前位。但以金剛相連結爲異耳。所畫金剛周匝爲界。畫此皆令清淨令無過。謂圓整端妙也。其金剛相周匝如此。悉皆黃色也。卽是金剛色也。此有三事同

於金剛也。同於金剛體同金剛名同金剛嚴淨同金剛。卽是淨妙同金剛也。以此三事同於金剛無有能破壞者。無能勝者。無能降伏者。若作此金剛界已。令諸爲障者悉皆迷惑無敢嬈者。旣得離障則所成藥物易得成就也。云四方角者。此有二義。謂壇正四方作。又金剛印亦四方作。亦正當四方面也。云金剛結者。如上周匝安金剛皆股々相連。卽是金剛結義也。安一門井緣（緣卽如上說開一路空處爲外緣也）相應者。謂此門隨事相應也。上成就門向東中成就向北及西下成就令門向南也。其界金剛相連。亦是金剛義

又釋云。又此字外作四角金剛標欄同三股金剛。更互而相叉而作之

現圖內胎界道具五色也。最內白色。次黃色。次赤色。次青色。最外黑色。其餘第一第二之院以細草爲界道

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子標幟形相聖位諸說不同記卷第三

表紙裏曰

如來部壇第二上方

蓮花部壇第三右方

第一重如來部壇第二上方

一切如來智印 一

梵號 [Siddham]

密號 發生金剛

種子 [Siddham]暗轉 邊際不可得故

或[Siddham]噁轉釋 遠離不可得故

三摩耶形 三角智印

祕密品云

復次祕密主　如來曼荼羅
猶如淨圓月　內現商佉色
一切佛三角　在於白蓮花
空點爲標幟　金剛印圍繞
從彼眞言主　周匝放光明
以無疑慮心　普遍而流出

釋曰。此佛部曼荼羅作圓曼荼羅。其圓如月。中白如貝色。此圓中先作白蓮花。々上畫三角。此三角中作赤色。其中畫佛像也（作何佛更問）遶三角以金剛圍之如圖也。遶三角置點々標也（更問）其外輪作光。如却敵形也。圓外周匝安點（疑此點一々皆是本尊之位更問或可置字）光普遍而流普出者。謂想光從佛身中流出。漸次流布在三角外也。眞言主謂本尊也。遍身有光流出。前大壇中亦有三角印。與此用處不同。前者但是印。此中置佛或置印。作法圓具於彼也

私謂。言前壇者。緣品所說壇也

彼頌曰

彼東應畫作　一切遍知印
三角蓮華上　其色皆鮮白
光焰遍圍繞　皓潔普周遍

釋曰。次於東方內院當大日如來之上畫作一切遍知印。作三角形。其銳下向。純白色。光焰圍之。在白蓮花上。卽是十方三世一切如來大勤勇印。亦名諸佛心印也。三角是降伏除魔障義。謂佛坐道樹。以威猛大勢降伏四魔。得成正覺。鮮白是大慈悲色也。如來師子奮迅大精進力。正爲是事因緣。乃至放大悲光。常遍法界。故云普周遍也

又云。一切如來位但觀一佛。在金壇中。卽同一切佛身

轉字品云。東方一切諸佛以阿字門及大空點

釋云。中台之外院直東作[Siddham]惡字

現圖在於第一重東方之中西國萬字印。

大般若云。德受在三角壇。印上有光焰。其三角壇具五色。最內紺色。次青色。次赤色。最外紺色。上有焰光在寶蓮上。或圖紅蓮。又一印在三角尖頭。亦有光焰。三角外有圓光。最內青色有光焰形。次赤光。赤青間有金界。其次紺色如却敵形。赤紺間亦有金界。最外亦有金界。

優樓頻螺迦葉 二

梵號

密號 善巧金剛

種子 係 通 因不可得故

或 烏 初 損減不可得故

三摩耶形 梵篋印 師通

已下二聲聞。玄法等儀軌依現圖列名。五大院云。此二迦葉本是釋迦生身眷屬。經疏諸軌此處不說。竊疑。天竺曼荼羅中以此院近釋迦院。故繪匠便畫而已。

現圖在遍知印東之左邊。合掌當心。身向北方。交脛坐座具上。無光。或圖半跏蓮座。被赤袈裟。袒右肩。

已下並比丘像也

伽耶迦葉 三

梵號

密號 離塵金剛

種子 係 通 因不可得故

或 識 初 行不可得故

三摩耶形 梵篋 師通

現圖在遍知印東之右邊。右手竪掌屈頭中指。或圖屈臂仰掌向外垂下。指端磔開大指。左手仰拳置臍上。或圖餘相如前。披淺紫袈裟。或圖有頭光。赤衣半跏蓮座。左拳向內置臍上。身向南方。或圖唯面向左。

佛眼佛母 四

梵號

密號 殊勝金剛

種子 伽 轉 行不可得故

或 嚴 藏

三摩耶形 佛頂眼

具緣品云

次於其北維　道師諸佛母
晃曜眞金色　縞素以爲衣
遍照猶日光　正受住三昧

釋云。次於大勤勇北。至於北維。置虛空眼。是毘盧遮那佛母也。佛母義如般若經佛母品中廣說。眞金是如如實相之體畢竟淨句。是彼敎門之外飾故。曰縞素以爲衣。一切戲論滅時。心日光明。無所不照。故曰遍照猶日光。恬怕一心人乃能見此故。其標幟猶如天女住於正受之像也

祕密品云

復次祕密主　先說曼荼羅
諸佛菩薩母　安置壇形像
方正眞金色　金剛印圍繞
最勝曼荼羅　今當示尊相
彼中大蓮花　暉餝遍黃色
中置如來頂　超越於中分
而至三分位　應作如來眼
自住光焰中　遍布彼種子

釋云。次說佛母曼荼羅。前布置曼荼羅形。先應知此謂金剛色前但列名。未辨尊形及印。今列之也。安置壇形像。方正眞金色。以金剛爲界圍之也。最勝曼荼羅上者。今示尊形。自上者謂自此當說也。謂此佛母曼荼羅於諸壇最爲上勝也。次於曼荼羅中作蓮花。黃色有炎。蓮上作頂印。如佛頂髻形。令頂高隆。傍畫兩眼形也。若作佛母形者。當如天女像。心置種子字。或可但畫印髻印也頂或但作字耳。若佛頂爲中胎。諸佛眼等爲眷屬圍繞也。佛恒身火炎中作。住種子布之。謂此印於炎中住。中置種子。即是也。越於中分而至捨三分位。謂捨三座位而置佛眼。

轉字品云。伊舍尼方。一切如來母虛空眼。應畫伽字。

釋云。又於東北方向在方置字。此伽字

卽是虛空眼也。是一切佛及菩薩之母也」
藏品云。時毘盧遮那世尊樂欲說自教迹
不空悉地一切佛菩薩母虛空眼明妃眞
言」
釋云。如前諸大尊等。各於自所通達法界
門。說自心及眷屬眞言。皆欲如其性類引
攝無量衆生。令於彼法門得自在故。今毘
盧遮那又欲令彼一切諸法界門進趣修
習者。乃至一毫之善巧不唐捐故。諸有所
作無不成就。如般若經初品所開示。故從
一々門者生如來普門大智身故。復說心
王自證之教。所謂摩訶般若一切佛菩薩
母明妃。如大品佛母品中演說其義。以如
來加持之教本來不生故。無有足跡可尋。
是故不空教迹遍一切處。若有延可尋。是
則生滅行處非自教之迹也
現圖在遍知印之右。菩薩形像。遍身肉色。
以紅錦爲衣。此二異經說。項下瓔珞之外
繫著青珠鬘。耳著金環。臂有瓔珞。冠著青
珠貫。或圖無珠。或圖瑠環。其頭冠瓔珞。上
服下裙種々莊嚴並如常者。更不記之。今
只記異者也。以下諸菩薩准此可知。其肉
色是通色也。餘尊若身肉色座蓮紅色者。
不更記之。已下諸菩薩項背圓光皆爲重
光。結跏黃色蓮花。已下菩薩全跏。或圖座
白蓮花。兩手定印如大日印。叡山曼荼羅。
通身金色。面有三目。私云。現圖似經

七俱胝佛母 五

梵號

密號 最勝金剛

種子 祖初 離一切遷變故

三摩耶形

經及義釋不說此尊。玄法等儀軌則依圖
位列其名。現圖在佛眼右。身淺黃色。冠當
額上垂青珠貫。或圖無。有十八臂。於寶冠
中有一化佛。或圖冠中置青寶。臂著瓔珞。
白紗絡身。疑絹縠衣歟。其腕絡者未詳可
勘。或圖著花鬘。青珠鬘。右手竪掌小指微
開。一手竪掌屈無名指當心（山圖屈中指）一手
屈臂竪拳向左持劍々端向上。一手垂臂
竪掌向右舒屈頭指小指。以大中名執數
珠鬘（山圖持三股）一手向右執斧（或圖作拳山圖執鈎）一手
仰掌指向右。圖青珠。一手擧屈臂竪掌屈
中無名小指。以頭指拄竪五股杵（或圖屈大中名小指山圖掌寶）一手擧臂向外奉持花鬘（山圖持三股戟）一
手垂臂竪拳向右（或圖向右持斧）左手執持開敷
紅蓮（或圖竪小指山圖竪掌屈頭中指執之）一手仰掌大名相
捻當心（或圖大中相捻山圖仰掌垂下指端）一手仰掌指頭向
左持紺色瓶口挿紅蓮（或圖無蓮山圖持日輪）一手下
臂向左執持澡瓶（山圖執輪）一手下臂竪掌持
幢。一手竪拳向左執索（或圖執持盤拳山圖持鈴）一手竪
拳向左甲頭指拄輪臍（或圖仰拳頭指拄輪山圖執索）一手
擧屈臂竪拳申小指持商佉。或圖仰掌指
外左持梵篋。疑誤歟（山圖持篋或圖不申）一手擧屈臂仰
掌執梵篋。申其小指 結跏坐紅蓮上

大勇猛菩薩 六

梵號

密號 嚴迅金剛

種子 迦轉 離作業故

三摩耶形 如意寶

祕密品云

次一切菩薩　大如意寶尊
謂彼曼荼羅　圓白而四出
遍寂極淸淨　滿一切希願

釋云。前說菩薩部中普布種子。謂於壇中
遍布之也。未說者今說之。凡是諸菩薩應
須作曼荼羅者。皆同此義也。其曼荼羅當
作圓明之像。令極白淨。於中作十字跋折
羅。々々各置標。大眞陀摩尼如意珠標。其
頭皆置如意珠。々々有光炎也。其本尊菩薩
於十字心置之。諸餘菩薩在次院中。次第
而布更外置八部也。極白是寂淨色。當極
令明淨。寂然而住。此等菩薩皆能施一切
願也。寂然是息災義也

具緣品云

復於彼南方　救世佛菩薩
大德聖尊印　號名滿衆願
眞陀摩尼珠　住於白蓮上

釋云。次復於大勤勇南。至於南維作一切
諸佛菩薩眞陀摩尼印。此是淨菩提心無
邊行願之所集成。常能普雨世間出世間
一切財寶。諸救世者皆從性淨蓮花臺中
現如是寶。故云住於白蓮上。阿闍梨言。此

是通一切印亦可於諸方圖皆置之若諸佛菩薩經中不言所持印相者執此無價寶珠皆得也

轉字品云火天方一切諸菩薩畫眞陀摩尼寶或置迦字

釋云次火方一切佛及諸菩薩眞陀摩尼寶印或置迦字也

私云阿闍梨所傳曼荼羅所說一切如來如意寶是也

現圖在遍智印之左右手屈臂少上豎拳當右孀側執劍々峯右傾或圖有光焰左手仰掌持青寶置於臍下其珠有光或圖綠寶坐黃蓮花或圖白蓮著青珠鬘或圖無

大安樂不空金剛三昧眞實菩薩 七

梵號

密號　眞實金剛

種子　慾(本法)乘不可得故

三摩耶形　甲冑(師)

此菩薩經釋不說之儀軌載其名現圖在大勇猛之左戴五佛冠有二十臂著青珠鬘耳環或圖著瓔右手豎掌屈中名指以其頭指拄五貼杵次手垂下腰側仰拳持三貼杵(山圖三古中齒私云以此爲正)次手執幢次手持索次掌珠(或圖青珠山圖日輪私云爲正)次掌青寶(或圖綠寶)次手鈎。次拳頭指鈎(山圖微屈四指豎頭指私云現圖尤善)次手箭(山圖拳舒頭指私云誤歟)次手鈎著白繒(或圖兩端鈎山圖三貼戟私云誤歟)左手執含紅蓮(山圖白蓮)次手仰拳頭指如鈎置臍(或圖拳私云此尤善)次手持甲冑(山圖鈴)次手持鈴(山圖甲冑)次手持牙(山圖語舌中置獨鈷)次手持數珠(或圖鐵鈎私云爲好也)次手持羯磨杵次手持青寶(或圖綠寶)(山圖牙私云爾圖作寶可誤是語歟)次手持劍次手作拳頭指拄輪臍結坐紅蓮

具緣品第一重東方說一切遍智印諸佛母救世佛菩薩大德聖尊印三尊

祕密品說一切佛諸佛菩薩母一切菩薩大如意寶尊三尊

轉字品說一切佛虛空眼一切諸菩薩三尊

抄記文云問曼荼羅第一院東方唯有三角虛空眼及如意寶三事餘空缺云何答如眞言及手印中如來豪相如來舌如來牙如來齒如來臍如來甲等皆在此重也當次列之其佛頂在第三院此中無云々

阿闍梨所傳曼荼羅圖位第一重上方有如來如意寶如來甲冑如來羂索如來怖魔如來臍如來馬藏如來脣如來十力如來牙如來大護無畏所大護者如來無所畏如來鈴鐸如來商佉如來三昧耶如來正勤如來三昧耶如來舌如來豪相一切如來座如來大勤勇如來眼如來鑠底如來無堪忍如來念處如來刀如來輪如來蓮花如來頂如來結界如來施願如來平等說如來口如來腰如來光焰如來鈎虛空眼

釋云阿闍梨言第一重院東方如來鈎乃至如來甲等皆是毘盧遮那三昧一々作天女形如曼荼羅方圓以辨其色坐白蓮臺上手中復持蓮花々上各以物像用爲標幟如鈎輪刀槊商佉鈴鐸羂索甲冑等皆依本相畫之頂相豪相口舌牙脣等准例推可解如來臍於蓮上圖作蓮環圓好之相如來腰亦頗旋曲如數珠鬘形如來藏如輪王馬寶藏相不現之形如來施願當作與願手如來法及辨說等或持經藏或作說法手念處十力等皆是止觀相應法作寂然三昧之容三昧耶當作佛頂相如來頂相具攝一切功德凡手中無物可爲標幟者皆應置之若曼荼羅不作尊形但示祕密印者於金剛座上作蓮花臺々上如前畫作標幟其作字曼荼羅者經中有種子字當如法置之如經不載當取梵名中最初字爲種子字或可通阿字也云々

具緣品說大力大護明妃入佛三昧耶法界生金剛薩埵金剛鎧如來眼又觀如來頂相如來光如來圓光如來舌相十道眞言

普通眞言藏品說無閡力彌勒一切諸佛結大界虛空眼(已上種子)法界大勤勇七道眞言

密印品說一切如來入三昧耶遍一切無能障閡力無等三昧力明 一 法界生 二 勝願吉祥法輪 三 大慧刀 四 勝願吉祥法螺

五吉祥願蓮花六金剛大慧七摩訶如來
頂八豪相藏九釋迦牟尼大鉢十施無畏
者十一與願十二恐怖諸障者十三一切佛世依
悲生眼十四勝願索十五鉤十六如來心十七如來
臍十八如來腰十九如來藏二十大界略二十一無堪
忍大護二十二普光二十三如來舌二十四如來
語門二十五如來牙二十六如來辯說二十七如來
持十力二十八如來念處二十九一切法平
等開悟三十普賢如意珠三十一慈氏三十
二尊印眞言

釋云。如來甲眞言闕之
或本云。此如來甲及舌印。先釋諸漢經及
疏中闕。後無畏三藏和上於梵本及圖中
勸得云々
青龍寺軌出如來身會諸尊三十二印眞
言。入佛三昧一法界二法輪三大慧刀四
大法螺五花坐六金剛慧七如來頂八如
來頂相九豪相藏十大鉢十一施無畏十二與
願滿十三悲生眼十四如來索十五如來心十六如
來臍十七如來腰十八如來藏十九普光二十如來
甲二十一緣如來舌相二十二如來語二十三如來
牙二十四如來辯說二十五如來持十力二十六如來
念處二十七一切法平等開悟二十八普
賢菩薩如意珠二十九慈氏菩薩三十無闕力
明妃三十一轉無能害力明妃三十二轉
私云。其怖魔鉤大界無堪忍四尊不取之。
而相加具緣品如來甲如來頂相轉字品
無闕力無能害力四尊。并有三十二尊

蓮華部壇第三 右方

觀自在菩薩 一
梵號 〔梵字〕 二
密號 正法金剛。或本淨金剛
種子 〔梵字〕蘇上 或〔梵字〕娑轉釋 諦不可
得義
三摩耶形 初割蓮花 師

祕密品云
復次祕密主 觀世自在者
祕密曼荼羅 佛子一心聽
普遍四方相 中吉祥商佉
出生鉢曇花 開敷含果實
上表金剛慧 承以大蓮印
布一切種子 善巧以爲種
諸吉祥受教 皆在曼荼羅
得自在者印 珠妙作標相

釋云。次蓮華部
此語屬上件。世出世間畫者。此同亦可
名有也。言世出世有無量曼荼羅。欲說
令善聽也。移在上。當知此是最初悲生
壇
私云。此語已下釋中胎文也。爛脫在此
故云此語屬上件。又云移在上。是等皆
示釋爛脫文也。傳寫者書來尚矣。故諸
本皆有此文
此但是祕密曼荼羅也。若作扇底迦等方
圓赤白。及天等各依本也。雖作圓曼荼羅。
然本尊座有方有圓。各依舊也。作方曼荼
羅。內畫商佉。商佉上有蓮花。々々上有金
剛。々々上有蓮花。々々上置觀音菩薩。或可
安印或安字也。諸印上皆安種子字也。謂
商佉金剛及花上也
又云。其餘諸尊亦各可有形色等別及方
圓半月三角等。皆如廣本也。前所云須通
五事謂形色印本尊及位。即此事也。如畫
本尊。合作何色及形像等。各有印。前者大
悲藏生是都嘉會壇。今此中隨三部各々
有別也。如此中蓮華部壇。中胎是吉祥壇。
以觀音爲主。胎外留空地。空地外即是第
二坐位。悉置觀音部諸尊。餘盡如大壇法。
其空處亦置十方佛。其第三坐亦置八部
衆等。准前可解也

具緣品云
北方大精進 觀世自在者
光色如皓月 商佉軍那花
微笑坐白蓮 髻現無量壽

釋曰。經云大日右方置大精進觀世自在
者。即是蓮花部主。謂如來究竟觀察十緣
生句。得成此普眼蓮花。故名觀自在。約如
來之行故名菩薩。頂現無量壽者。明此行
之極果即是如來普門方便智也。此像及
菩薩身。皆作住現法樂熙悅微咲之容。觀
自在身色如淨月。或如商佉。即是上妙螺
貝。或如軍那花。其花出西方。亦甚鮮白當
總此三譬其光鮮潤徹白中之上也

轉字品云。夜叉方觀世自在蓮花印。并畫一生補處菩薩眷屬

釋云。北方觀自在及彌勒賢劫一生補處菩薩以爲眷屬。置蘇字。又置婆字。

藏品云。爾時觀世自在菩薩入於普觀三昧。說自心及眷屬眞言。

釋云。此卽是普眼三昧。如上所說。大悲胎藏曼荼羅有無量法門。就一〻門復有無根緣無量方便。猶如虛空大海不可度量。又隨入一法門。卽具一切法界門。如是不同而同。不異而異。唯佛智慧乃能知之。入此三昧時。卽能於念〻中以普眼遍觀。具足明了故。名普觀三昧。時觀自在菩薩從此三昧中以平等眞語說普眼之心及得大勢等法門眷屬。以同是蓮花部故也

現圖在第一重右方第一行中冠中坐化佛。不著耳璫。或圖有環。〻著珠。此圖袈裟前端繫肘。自內至外垂下至座上。左手竪拳當心持含紅蓮。或圖含白蓮。右手側竪掌屈四指開花。或圖竪掌屈中名指。其頭小指微屈開花。或圖紅蓮半跏坐蓮花上。已下諸菩薩多分半跏。若異者必記之。其常莊嚴更不記載。

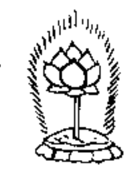
蓮花部君吒利

梵號

密號　降伏金剛

種子　俱師　離作業故

三摩耶形　含蓮花圖

現圖在觀自在前右。通身綠色。火髮向上。或圖肉色。著耳環。山圖面有三目。頭金線冠。使者眷屬多分皆著此冠。無緒。面作怒相。兩手大指押小指甲。餘如三股交臂各持一含蓮花。或圖山圖右手仰掌垂下指頭。左拳當胸。私案。此圖尊恐多羅使者歟。已下蓮花部使者等無頭光身光。或圖唯有頭光。

多羅菩薩二

梵號

密號　悲生金剛或行願金剛

種子　耽　或　多　如〻不可得故

三摩耶形　青蓮花已開却合師

蘇摩呼云。多羅此云妙目精。云明妃也。

具緣品云

彼右大名稱　聖者多羅尊
青白色相雜　中年女人狀
合掌持青蓮　圓光靡不遍
暉發猶淨金　微咲鮮白衣

釋云。次於觀音右邊畫多羅菩薩。凡諸聖者皆面向大日。今言觀音右邊。卽是座西。

他皆放此。亦是觀自在三昧故。作女人像。多羅是眼義。青蓮花是淨無垢義。以如是普眼攝受群生。旣不先時亦不後時。故作中年女人狀。不太老太少也。青是降伏色。白是大慈色。其妙在二用之中。故令二色和合。不青不白也。其像合掌。〻中持青蓮花。手面皆向觀音。如微咲形。通身圓光如淨金色。被服白衣。首有髮髻。作天髻形。不同大日髻冠也

藏品釋云。如大本有五百多羅尊。皆從觀自在眼生。喩伽密語以爲阿彌陀佛姉妹也。

現圖在於觀自在右。身青白色。或圖肉色。似天女相。頭有金線一道。交髻當額上。有坐化佛。或圖寶冠。著襈襠衣。或圖被袈裟衣。兩手合掌。或圖合掌持青蓮。山圖形同現圖。而持青蓮。私云。此尊所著之衣。師口傳羯磨衣云〻。未詳所出。恐集經所說襈襠衣歟。當問明師。身少向內院坐

多羅使者

梵號

密號

種子　地通　法界不可得故

三摩耶形　含蓮花圖

現圖在多羅前之右。兩手合掌持於含蓮。

長跪蓮座。身向內院。或圖著天衣不被袈
裟。山圖三目怒相大指押小指甲交臂。私
恐此圖尊軍吒利歟。已下使者皆無光冠
紺耳璫。坐蓮座。其蓮一層平敷似氍毹狀。
或圖無光

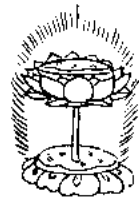
大明白身菩薩 三

梵號

密號 常淨金剛。或放光金剛

種子 娑通 諦不可得故

三摩耶形 開敷蓮花圖

所傳圖有金色菩薩。白色菩薩。又云。如金
色尊等。明依名辨之。蘇摩呼云。憍哩。此爲
金色相。或金顏云々。八明妃也。蘇悉地云。
嚩宜醬反唎。現圖在多羅右。身淺黃色。山圖
青色。頭有金線冠。或圖寶冠。著含蓮花莊
冠。面向左方。小覆面視。或圖但向左。右手
屈臂仰掌當嬭垂下指頭。擽開大指。或圖
當心。左手開肘仰掌指頭向左以屈頭中
指執開蓮花。或圖屈頭中名小指執之

馬頭觀世音菩薩 四

梵號

密號 迅速金剛。又噉食金剛

種子 含藏 因不可得故

三摩耶形 馬口師

祕密品云

阿耶揭哩婆 如法住三角
曼荼羅圍繞 嚴好初日暉
當在明王邊 巧慧者安立

釋曰。何耶揭哩婆。此云馬頭。在三角壇中
畫之

又云。三角中猶如日出之暉。謂日初出赤
黃色也。在明王邊側者在大勢至側也。若
作馬頭曼荼羅者。當在三角中置之。在外
三重曼荼羅亦皆隨之作三角也。作此時
何耶疙哩嚩在中。郎移觀音替居勢至之
處。餘者眷屬皆圍遶之。餘皆迴互可意得
耳

具緣品云

近聖者前作 大力持明王
晨朝日暉色 白蓮以嚴身
赫奕成焰鬘 吼怒牙出現
利爪獸王髮 何耶揭利婆
如是三摩地 觀音諸眷屬

釋云。次於觀自在菩薩下置何耶揭利婆。
譯云馬頭。其非黃非赤如日初出之色。以
白蓮花爲瓔珞等。莊嚴其身光焰猛威。赫
奕如鬘。指甲長利。雙牙上出。首髮如師子
項毛。作極吼怒之狀。此是蓮花部忿怒持
明王也。猶如轉輪王寶馬巡履四洲於一
切時一切處去心不息。諸菩薩大精進力
亦復如是。所以得如是威猛之勢。於生死
重障中不顧身命。多所摧伏者。正爲白淨
大悲心故。用白蓮瓔珞而自嚴身也。已如
法建立觀音諸眷屬竟

藏品釋云。是蓮華部忿怒明王。如觀自在
菩薩於一切法界門以普眼遍觀而得自
在。今馬頭尊還以此觀自在力從一切法
界門大摧三障。拔苦衆生。馬頭郎是精進
義也

現圖在大明白身右。通身赤色。山圖赤黃
色。三面三目。或圖無左右面。作忿怒形。上
齒咬下脣。兩牙上出。山圖開口笑狀。頭有
金線冠。無冠。紺或圖寶冠有紺。二端屈曲
飛颺。著耳璫々。有金珠子。額有坐化佛頂
上白馬頭出現。兩手合掌。屈頭指甲相合。
其無名指外叉。或圖四臂。兩手作印如前。
右一手屈臂在前。手臂外向內執三股鈎。
著紺。左一手垂屈臂豎掌向外。屈頭中無
名指。其小指少屈而執含蓮。山圖亦四臂。
二手合掌屈頭名指合印頭向下當心。右
鐶左數珠。被天衣無臂釧。著青珠鬘腰帶
左端自脛上外出垂。或圖無天衣帶如常。
著脚環。豎右膝。左足指環向左。又屈四指。
二圖右足蹋左趺

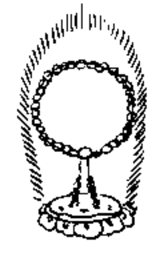
毘哩俱胝菩薩 五

梵號

密號 降伏金剛

種子 勃里 諸有不可得故

三摩耶形　珠鬘

祕密品云。毘俱知蘇摩呼云。苾勾胝。此云忿像云々。八明妃也

具緣品云

右邊毘俱胝　手垂數珠鬘
三目持髮髻　尊形猶皓素
圓光色無主　黃赤白相入

釋云。觀音左邊置聖者毘俱胝。其身四手。右邊一手垂數珠鬘。一手作施願印。左邊一手持蓮華。一手執軍持。而有三目。如摩醯首羅像。首戴髮冠。如毘盧遮那髮髻冠形。所云持者。如言地持萬物。即是戴承之義也。其身潔白圓光團之。光中具有黃赤白三色。不純白赤黃。故云無主。凡黃爲增益色。白者寂災色。赤者降伏色。以此三昧光中兼具三力。是故用爲標幟也

藏品釋云。右毘俱胝是觀音眷屬。如持明藏中說。一時執金剛於佛會中出現無量威猛眷屬。一切大衆皆生恐怖。時觀自在於額上皺中現此菩薩。如今人忿時額上有波浪皺文。梵語謂之毘俱胝。故以爲名也。毘俱胝出現時。諸執金剛皆大恐怖。入金剛藏身中。彼尋以忿怒形進至金剛藏前。金剛藏亦復恐怖。入如來座下而作是言。願佛護我。佛謂毘俱胝言。姉妹汝住彼。即住立白佛言。唯佛所教勅。我當奉行。於是諸執金剛怖畏亦除。皆大歡喜言。此大悲者而能現此威猛大勢。甚希有也。所以然者。執金剛眷屬用畢竟空智摧滅人法顚倒。無復遺餘。乘此威猛之勢。并欲損壞大悲功德。是故觀自在者爲護蓮花藏故。以毘俱胝三昧而折伏之。然此大悲忿怒制至中道亦當止息。故佛告言姉妹汝住也

現圖在觀自在之左。或圖面有三目。冠中化佛。被纏襠衣。繫青珠鬘。自前至後。其中至臍。唯披袈裟。無珠。耳著環。或圖四臂。右手屈臂仰側掌指端向下大指少開。或圖當臍側仰掌垂指大指小屈。次手開竪肘。仰掌指端向右屈頭中名指。々繫數珠鬘。或圖無珠恐脫歟。左手竪掌屈頭中指執開蓮花。次手開竪肘仰掌指頭向左屈頭中指二指間夾持澡瓶項。或圖垂臂開肘掌向外指頭向下屈頭中指。二指間而執之。此圖脛纏裙坐

奉教

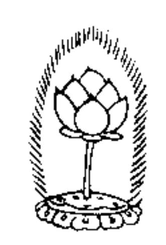
梵號
密號
種子　室哩 通
三摩耶形

所傳圖位。蓮花部奉教蓮花部女奉教在。能授一切尊右。現圖闕其名位。或圖在毘俱胝前右。右手開肘少竪。仰掌指端向右。掌持日輪。山圖右手竪掌。大指頭指相捻。左手向內持蓮。上滿月。左執蓮花。

大勢至菩薩 六

梵號
密號　持輪金剛
種子　娑 縛　諦不可得故
三摩耶形　未敷蓮花

祕密品云。及與大勢至

釋云。其次院安大勢等處。周遍作光。勿生疑慮也。以本種子巧安置之而作種子也。

具緣品云

次近毘俱胝　畫得大勢至
被服商佉色　大悲蓮花手
滋榮而未敷　圍遶以圓光

釋云。次近毘俱胝左邊畫得大勢尊。如世國王大臣威勢自在名爲大勢。言此聖者以至得如是大悲自在之位。故以爲名。所以持未敷蓮花者。如毘盧遮那實智花臺既成果已。復持如是種子。普散一切衆生心水中。更生未敷蓮花。此尊皆同是處。亦能普護一切衆生潛萌之善。使不敗傷。念々增長。即是蓮花部持明王也

現圖在於毗俱胝左。或圖身淺黃色。冠額有珠。或圖冠中瀑瓶無珠。右手側豎掌屈頭指以下四指。或圖屈中無名小指。山圖執三貼戟。左手豎拳執開合蓮花。或圖繫著花鬘。面少側左。或圖端面

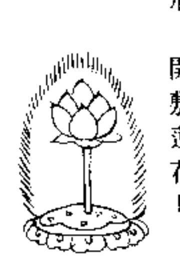
蓮花部發生菩薩 七

梵號

密號 無盡金剛

種子 娑 通 諦不可得故

三摩耶形 開敷蓮花 圖

現圖在於大勢至左。右冠額珠。或圖冠中寶無珠。右手豎掌屈無名指。或圖屈四指。山圖屈中指。左手垂下當腰覆拳。執開蓮花。面向左方。或圖眼少下視。坐黃色蓮華」

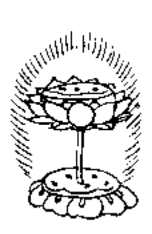
寂留明菩薩 八

梵號

密號 定光金剛

種子 娑 通 諦不可得故

三摩耶形

㊟蘇悉地上云。蓮花部中大忿怒施婆縛訶云云」

現圖在第二行西邊第一。戴金線冠。紺二端屈曲向上。或圖無紺。面向左方少仰視。右手舒臂少舉肘。反掌向上。大指少屈。或圖豎掌向外。左手側豎拳。舒頭指當心。或圖二手豎拳。中頭著天衣。於左膊上。太飛颺。其兩端微〻屈曲向上。其左肩上垂髮亦飄颺。或圖其髮如尋常不異。竪左膝坐。或圖左足在右足前。爲異。坐黃蓮上。或圖紅蓮。腰帶右端自脛上垂。或圖如常

大吉祥明菩薩 九

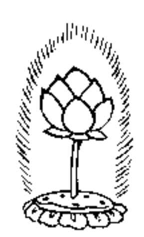
梵號

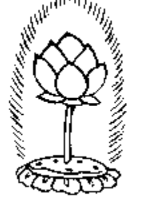
集經云摩訶室唎曳

密號 常慶金剛

種子 娑 通 諦不可得故

三摩耶形 未敷蓮花 圖

祕密品釋云。空處當置七白吉祥。一一皆有二使者。此經但略言之。自別有觀音部法中具載。當別詳撿也。更問云云

現圖在於寂留明左。圖淺黃色。耳著環珠。或圖環。右手當腋上。側豎掌屈名小指。或圖屈中無名。山圖屈中指。左手開豎肘仰掌。指頭向左。屈中名指頭小指少鉤屈。執開合紅蓮。坐白蓮上。或圖面少側左

蓮花部使者 現圖漢號闕。依坐位圖之。或云蓮花部士女

梵號

密號

種子 含 通 因不可得故

三摩耶 盤上蓮 圖

祕密品釋云。七白吉祥。一一皆有二使者」所傳圖蓮花部使者在馬頭左。現圖在大吉祥明前之右。兩手持金盤。上置蓮花。身向內院長跪。竪左膝坐蓮座。或圖長跪披著天衣。著冠紺在背屈曲垂下。或圖當項飄搖似光形。及其兩端飛颺。不披袈裟。無光

大吉祥大明菩薩 十

梵號

密號 靈瑞金剛

種子 娑 通 諦不可得故

三摩耶形 開敷蓮花 圖

現圖在大吉祥明左。右手豎掌屈中名指頭指少屈。或圖屈頭中名指。山圖屈中指。左手覆拳當腰側。持開蓮花。或圖當臍側執。面向左方。垂髮辮之。或圖繫青珠鬘

鬘供養菩薩

梵號

密號　大輪金剛
種子　體
三摩耶形　花鬘圖

所傳圖位有蓮花鬘。現圖在大吉祥大明前右。面向左方。右手竪掌屈中名指。左手開肘仰掌指端向左少屈四指。或圖右手仰掌向外少屈四指。左手如現圖。二手持一珠鬘。現圖恐脫鬘歟。披天衣二端飛上。或圖無袈裟。

如意輪菩薩　十一
密號
密號　持寶金剛
種子　紇哩師
三摩耶形　如意寶圖

㊥蘇摩呼云。滿意願云〻七眞言主。
現圖在大吉祥大明之左。通身黃色。冠有化佛。著耳環珠。六臂。右手竪側掌。少開小指承頰側頭。就手。次手掌持青寶有光燄。當心。次手中臂置右膝上垂下向內屈頭中名指小屈小指執念珠鬘。或圖中小指。左手中臂垂下指頭向左按金山上。其金山在左膝後。次手屈臂從前腋下出之。竪側掌屈頭中指執開蓮。次手竪肘仰掌屈中名小中竪其頭指拄金輪臍。或圖仰拳屈中頭中指頭指拄之。竪右膝蹋左趺上。坐紅蓮花。或圖白蓮。繫青珠鬘。或圖繫花鬘。

蓮花部使者
梵號　二
密號
種子　沒藍通
三摩耶形　金盤上寶珠如常

現圖在如意輪前右。兩手擎金盤上寶珠。或圖盤上花。山圖荷峻跪。或圖平跪。身向內院仰面瞻視之形。冠繒在背飄搖。白帶在前垂下。或圖無帶。私云。見圖尊恐寶供養菩薩歟。禪門亦以爲寶供養。

耶輪陀羅菩薩　十二
梵號　二
密號　示現金剛
種子　琰　乘不可得故
三摩耶形　花枝

蘇摩呼。野捨末底此云稱慧云〻八明妃也
蘇悉地云耶輪末底。
祕密品云明妃。
釋云。是能自在施與求者也
具緣品云。明妃住其側號持名稱者。一切妙瓔珞莊嚴金色身。執鮮妙花枝。左持鉢胤遇。
釋云。次於明王左邊畫明妃耶輪陀羅。釋云持名稱者。身眞金色。以諸瓔珞莊嚴。令極端麗嚴。如女天之像。右手持鮮白妙花枝。果葉相間。長條茂好。其花或有初疱。或有欲開。或有正開數者。若五若十乃至數萬。左手持鉢胤隅。亦是西方勝上之花。以得大勢明王主。安立一切衆生菩提種子。而此明妃主。含藏出生此中種〻功德故。其被服標幟皆與此義相應也
現圖在如意輪之左。或圖淺黃色。著金線冠。著珠貫。或圖寶冠無珠。右手屈臂當孏側仰掌少垂指頭大指少屈。或圖當乳下。山圖兩手各持花枝。左手側竪掌屈頭中指執持樹枝。面向左方下視。竪左膝以足蹋右足趺。或圖半跏。著青珠鬘。或圖無

蓮花部使者
梵號
密號
種子　地通　法界不可得故
三摩耶形　未敷蓮圖

現圖在耶輪陀羅前之右。右拳安腰側。山圖云。仰掌垂指。左手屈臂拄膝上。竪拳執含蓮。或圖向內執蓮上月。直竪左。半跏膝右足指頭向前。或圖偏跏。面向左方

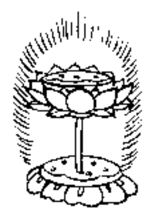
窣堵波大吉祥菩薩 十三

梵號

密號 利益金剛

種子 娑通 諦不可得故

三摩耶形 開敷蓮華圖

所傳圖云。帶塔德菩薩。又云戴塔吉祥。於頂髻上置窣堵波。或圖在所持花上。現圖在耶輪陀羅左。或圖冠有化佛。著耳璫珠。或圖獨此圖臂著二釧。兩手各屈臂向左右以手向內執開蓮。當左右嬭房。其蓮頭各至頭左頭右。坐黃蓮花

大隨求菩薩 十四

梵號

密號 與願金剛

種子 鉢羅 師

※三摩耶形 梵篋 師

現圖在窣堵婆大吉祥左邊。身黃色。冠中化佛。耳無璫環。或圖璫。八臂。右手屈臂當腋上仰掌向外指頭少屈。掌中橫在五貼杵。或圖三貼。次手垂下向右執竪劍。次手少在上如前相執鉾。或圖竪肘掌向內屈頭中名中屈少執盤索。次手舉臂竪肘拳向身執三貼戟著青綃。其柱至座。或圖其戟左右又著鉤斧無綃。柱短。左手側竪掌屈頭中名指執蓮。上竪金輪。〻上有光焰。或圖屈頭中執無光焰。次手垂下拳向左持輪索。二圖竝幢著幡。次手如前少上持幢。或圖仰掌屈三指小指少屈持三貼戟。山圖索。次手屈臂向右持梵篋。或圖舉臂竪肘向上執篋。脛纏裙坐。或圖如常

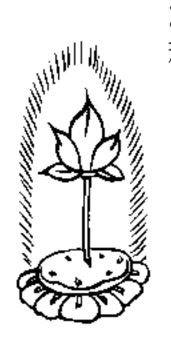
蓮花部使者等

梵號

密號

種子 地引。通 法界不可得故

三摩耶形 刀圖

現圖在隨求前之右。或坐位圖在窣堵波

右有三尊。一者在中右手向內持劍。左手竪拳執含蓮。或圖側掌向外執之。山圖跏坐。一者在右合掌。一者在左合掌。或圖合掌持含蓮。已上三尊。身向內院長跪

白處尊菩薩 十五

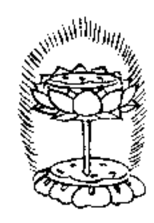
梵號 二

密號 離垢金剛

種子 半 第一義不可得故

或 多 羅 如〻不可得故

三摩耶形 開敷蓮花

蘇摩呼云。半拏羅嚩徙寧。此云服白衣〻云

八明妃也

祕密品云。及與白處尊

所傳圖觀音母在多利尊之右

具緣品云。近聖者多羅。住於白處尊。髮冠襲純帛。鉢曇摩花手

釋云。多羅之右置半拏囉嚩悉寧。譯云白處。以此尊常在白蓮花中。故以爲名。亦戴天髮髻冠。襲純素衣。左手持開敷蓮花。從此最白淨出生普眼。故此三昧名爲蓮花母也

藏品釋云。此是蓮花部母。白是本淨菩提心蓮花種子所含藏處。萬德莊嚴從此出生故以爲名

現圖在第三行西方第一。身黃白色少赤。

或圖肉色。面少側。左少下視。或圖端嚴眼睛視。上如文殊。右手屈臂仰掌垂指。大指少開。當胜內上。或圖大指少屈。左手竪拳當左乳側。執開蓮花。披著天衣。自前繫後。其兩端從肩後下。微〻屈曲向下至座底。其中至臍爲異。常不被袈裟
山圖仰掌置臍左。蓮房執開蓮。或圖冠有化佛。仰掌垂指。不著天衣。被袈裟。著耳環鈴。或圖瓔

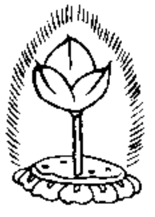
大吉變菩薩十六

梵號 二

密號 動用金剛

種子 娑通 諦不可得故

三摩耶形 開合蓮華圖

蘇悉地云。落乞澁彌

現圖在白處左。右手仰掌安心。大指少屈。左手開臂竪肘覆拳向身當肩。持開合蓮。面右低。或向左方。著天衣青珠鬘。或圖無天衣珠。著耳環鈴。山圖竪右膝。

蓮花部士女

梵號

密號

種子 地引通 法界不可得故

三摩耶形 含蓮或刀圖

現圖在大吉變前右。右手平開肘覆拳持含蓮。或圖開肘少竪拳向右。執左手向內當心執刀。坐蓮。被天衣。面向內院。交脛坐。或圖天衣兩端向上。山圖右仰掌指頭向右少屈中指。左仰拳當胸

蓮花部使者

梵號

密號

種子 地引通 界不可得故

三摩耶形 合掌手圖

現圖在大吉變後右。長跪合掌向內而坐。被天衣。或圖不著天衣。山圖座位圖闕

水吉祥菩薩十七

梵號

密號 潤生金剛

種子 娑通 諦不可得故

三摩耶形 蓮花圖

所傳圖有大水吉祥。現圖在大吉變之左。身黃白色。右手如白處。不開大指。或圖少屈大指。左手竪掌屈頭中指。執開合蓮。或圖屈頭中無名指執開蓮。或圖面少側左下視。耳無瓔環。或圖瓔

燒香菩薩

梵號

密號

種子 度初 法界不可得故

三摩耶形 香鑪

現圖在水吉祥前右。右手向心申掌少竪持香爐。左手仰掌少屈四指持蓮花。或圖合掌捧持開合蓮。天衣兩端向上。或圖無袈裟。面向內院。或圖身向內。長跪而坐。山圖兩手持荷上花

塗香菩薩

梵號

密號

種子 誐初 行不可得故

三摩耶形 香器

現圖在水吉祥後右。二手合掌持含蓮。長跪向內

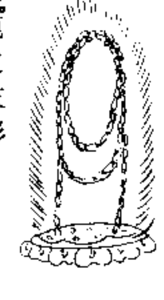
不空羂索菩薩十八

梵號 二

密號 等引金剛

種子 母 初 吾我不可得故

三摩耶形 羂索 圖

所傳圖云。鹿皮衣形

集經云。阿牟伽皤賒。唐云。不空羂索

蘇摩呼云。七眞言主云云

現圖在水吉祥之左。冠中化佛。著耳環鈴。四手三面。々有三目。右邊面靑色。左邊面黑色。二圖三面同肉色。著鹿皮衣。或圖被袈裟。右手屈臂竪掌屈頭中指執數珠。或圖側竪掌屈無名指。山圖屈四指。次手垂下當腔上。屈中名小頭指大指少屈。頭中指間執澡瓶頭。或圖大頭指間執之。左手屈臂側竪掌頭中指屈執開敷蓮。或圖太屈名執之。次手開竪肘仰掌指頭向左屈頭中名指繫著索。或圖垂下當臍側指端屈五指頭指少屈執之。坐黃蓮花

寶供養菩薩

梵號

密號 供奉金剛

種子 囉 初 離一切諸塵故

三摩耶形 寶珠

私恐蓮花部使者歟。現圖在不空羂索前之右。左手掌擎金盤。上置花。或圖盤上有數房含蓮花。右手竪掌扶盤。或圖仰掌觸盤。長跪。左膝竪坐。面向內院。被天衣。不著袈裟。冠繒在背飄揚。或圖無天衣。著袈裟

豐財菩薩 十九

梵號 二

密號 如意金剛

種子 娑 通 諦不可得故

三摩耶形 二蓮花 圖

祕密品所傳圖等云。資財主菩薩。現圖在不空羂索左。右手開肘仰掌指頭向右屈名小指。或圖同之。少側掌。山圖覆舒掌。左手向內執二莖蓮花當心。其一莖頭至頭右邊開敷。其一莖頭到頭左邊有三房含蓮。被天衣。兩端垂下至坐蓮底。或圖無著耳環鈴。或圖坐黃蓮花

蓮花部使者

梵號

密號

種子 地 引通 法界不可得故

三摩耶形 金盤花 圖

現圖在豐財前之右。左掌擎金盤上置枝葉花。或圖盤上數花。右手竪掌扶之。或圖當媚竪掌少屈中指。山圖兩手持含蓮跪坐。身向內院。竪左膝右跪。或圖著耳環

使者

諸圖境面圖等竝闕名位。山圖有之。在豐財後之右。兩手含蓮長跪

白身觀世音菩薩 二十

梵號

密號 普化金剛

種子 娑 通 諦不可得故

三摩耶形 開合蓮花 圖

所傳圖云。大白菩薩

集經云。摩訶說多。唐云。大白觀世音

蘇摩呼云。徙多闕枳耶 二合 此云。白明或白居云云。八明妃也

梵語雙對集云。白 多室制

蘇悉地云。濕吠多

現圖在豐財左。身黃白色。或圖肉色。頭小側左目下瞻。或圖冠中化佛。著耳環鈴。右手開肘竪掌向身少覆少屈指端以臂拄膝上。或圖屈頭中名指申小指。左手竪掌屈頭中無名指執開合蓮。竪右膝蹋左趺而坐白蓮。或圖紅蓮。山圖半跏

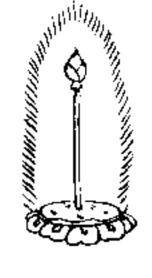
披葉衣菩薩 二十一

梵號

密號　異行金剛

種子　娑(通)　諦不可得故

三摩耶形　杖圖

現圖在白身左眼睛視上似文殊或圖如常少面左下見右手少上屈臂竪拳當右嬭房執杖上金合蓮形或圖屈臂執之左手舒臂開肘安左膝上垂下掌向內屈四指執索竪或圖執數珠山圖半跏或圖坐白蓮耳無璫環或圖璫左膝跣右蹬外而坐或圖左足在右足外山圖右蓮左索

祕密品云

多羅毗俱知　及與白處尊
明妃資財主　及與大勢至
諸吉祥受教　皆在曼荼羅
得自在者印　殊妙作標相

釋曰其次院安大勢等處周遍作光勿生疑慮也以本種子巧皆安置之而作種子也空處當置七白吉祥一一皆有二使者此經但略言之自別有觀音部法中具載當別詳檢也(更問)明妃資財主是能自在施與求者及大勢至等如法作之也作得自在之尊持標相印也當殊妙作之如法作之云云

此品說二十九尊觀世自在者多羅毗俱知白處明妃資財主大勢至諸吉祥(七白吉祥)奉教(各二)何耶揭哩婆所傳圖位有四十尊能授一切尊(滿一切願)蓮花部奉教者蓮華部女奉教者蓮花三股戟蓮花戟蓮花部尊金剛蓮蓮花輪菩薩蓮華刀菩薩蓮花德菩薩大水吉祥大吉祥僧吉祥佛吉祥金色菩薩名稱惠菩薩白色菩薩壞諸怖畏大護者大勢至菩薩毗俱胝菩薩觀世音菩薩多利尊觀音母大白菩薩資財主菩薩遍觀菩薩吉祥菩薩帶塔德菩薩寶德菩薩鹿皮衣形蓮花軍持蓮花鬘蓮花斧蓮花索蓮花鐸蓮花螺蓮花部使者馬頭觀世音蓮花棒

釋曰北面蓮花部諸尊若經中不說形相者通作蓮花色或淨白色如金色尊等則依名辨之所持印相亦佛部中說然用蓮花爲標幟如蓮花輪像當以四蓮花葉如十字之形用爲輪輻外作刀環闌之蓮花刀當於蓮上置刀刀鋒上又用蓮花以爲標幟相金剛杵戟等皆亦如是蓮花羂索以蓮花爲兩茸鐸則以蓮花爲繫鬘則貫穿蓮花以莊嚴身或於所持花上置之戴塔吉祥於頂髻上置窣堵婆或在所持花上蓮花尊則於花上重置蓮花寶德尊蓮上有寶能授一切願明王能滿一切希願其狀一如觀世音手持蓮花華上或置如意寶隨息災增益降伏事在彼相應壇中大吉祥二手各持蓮花水吉祥或蓮中出水或手垂出水披鹿皮尊當以鹿皮嚴身如梵天像其契印曼荼羅例同前說通用婆字爲種子也

具緣品說觀世自在者(大日右力)多羅尊(觀音右)毗俱胝(觀音左)得大勢尊(近毗俱胝左)名稱者(得大)(勢左側)白處尊(近多羅右)何耶揭利婆(觀自在下)七尊轉字品夜叉方有觀世自在一生補處菩薩屬云云

藏品說觀世自在得大勢多羅尊大毗俱胝白處尊何耶揭哩嚩地藏六尊眞言又說觀自在水自在多羅尊毗俱胝復大勢白處尊何耶揭哩婆耶輸多羅八箇種子眞言

密印品說觀自在得大勢多羅尊毗俱胝白處尊何耶揭哩嚩地藏七箇印眞言

蘇摩呼云聖觀自在此部中眞言主名曰何耶訖㗚嚩(馬頭)此部曼荼羅曰儞毗耶(二合)復有七眞言主謂十二臂眞言主六臂上髻滿如意願四面不空羂索二臂由如日光照耀世間此等七眞言主並是馬頭曼荼羅所貫復有八明妃謂目精妙白居白觀世獨髻金顏名稱苾𠯆胝此等皆是蓮花部中明妃

又云八明妃主謂多羅(此云目精)妙徙多閼枳耶(二合)(此云白明)半拏羅嚩徙寧(此云白衣服)微路揭寧(此云觀世)𪙊迦熱吒(此云獨髻)嚩哩(此云色相爲金)野捨末底(此云名稱)苾句胝(此云忿像)此等皆是蓮花部中明妃之主復說種種妙曼荼羅及諸手印我爲利益貧窮衆生及摧諸鬼類故說七俱胝眞言及曼荼羅復有十使者七

明妃。又有六十四嬪。又有八大心眞言

大悲胎藏普通大曼荼羅記第三

八坂吉祥園院本

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子標幟形相聖位諸說不同記卷第四

表紙裏曰

金剛部壇第四 左方

持明使者壇第五 下方

金剛部壇第四 左方

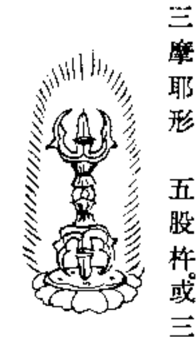
金剛薩埵菩薩 一

梵號

密號 眞如金剛

種子 ［］嚩 言語道斷故 或［］吽 引祕密 因不可得

三摩耶形 五股杵。或三股

祕密品云

復次祕密主　今說第二壇
正等四方相　金剛印圍繞
一切妙金色　內心蓮花敷
臺現迦羅奢　光色如淨月
亦以大空點　周匝自莊嚴
上表大風印　鑁鑁猶玄雲
鼓動幢幡相　空點爲標幟
其上生猛燄　同於劫災火
而作三角形　三角以圍之

光鬘相周普　晨朝日暉色
是中鉢頭摩　朱黰猶劫火
彼上金剛印　流散發燄暉
持以許字聲　勝妙種子字
先佛說是汝　勤勇曼荼羅

釋云。次作第二曼荼羅者。謂從蓮花部數之。蓮花爲初。卽金剛爲第二部也。我正宜說之。謂善說也。非前非後。依次而說之。爲第二部也。其曼荼羅四方作普以金剛圍之。以三股者。作界緣相接圍之。圍中黃色中安蓮花。〻上有瓶。〻白如月色。或用金剛圍之。或用餘物圍之 謂隨彼尊之印展轉爲中心。亦如其印圍之 彼瓶上有風。謂半月形。此中如黑雲狀 兩如時驟雲垂黑 動。彼半月中如大猛火燄。作三角形。其三角亦以金剛圍之。三角中亦如日初出色。其中置蓮。〻極赤如劫災炎大火色 謂深赤般 或可赤黑 蓮上畫金剛 謂畫或五股金剛 本尊印形也或字 其金剛流出種〻炎光。若畫形者。心上安種子字。謂吽字也。若畫印者。想［］字誦而加持之也。印上置字也。先佛示汝曼荼羅者。佛親對金剛手說之故。告之說是汝勤勇曼荼羅也。古昔諸佛皆說。我亦如是說也

具緣品云

復次華臺表　大日之左方
能滿一切願　持金剛慧者
鉢孕過華色　或復如綠寶
首戴衆寶冠　瓔珞莊嚴身
間錯互嚴飾　廣多數無量

左執拔折羅　　周環起光燄

釋云。次於大日如來左方安置金剛部主。所謂執金剛能滿一切願者。其色如鉢胤偶花。是淡黃色。或如綠寶。是綠靺羯寶。猶如虛空顯色也。以淨法界色與金剛智體和合。是故其身黃白。如是智猶若虛空。不可破壞。一切無能降伏之者。故用虛空顯色以爲標幟。此意言若法乃至少分猶如極微是不得者。則爲無常變易諸行所隨。是故畢竟空智於堅固性中最爲第一。所持密印即是五股金剛也。五如來智皆兼權實二用。而以金剛惠手執持其中。故云（左イ）○右執拔折羅。此印當以光鬘普遍圍邊。故云周環起光燄也。首戴三峯寶冠形若山字。峯間如仰偃初月之形。以種々微妙雜寶一切瓔珞莊嚴其體。此意言般若波羅蜜至果地心中轉名一切種智。故云首戴衆寶冠。以此妙慧廣多歷一切諸法。自在旋轉出生無量法界莊嚴。故云間錯互嚴飾廣多數無量也。

轉字品云。鑁摩方越三分位置金剛慧印。持金剛祕密主并眷屬。或書縛字。彼復乘三分位盡一切諸執金剛印。或書字句所謂許字

釋曰。次南方金剛手等。或作形。或但作印（印謂三股拔折羅）。或作[梵字]字也。又此中置字。與前壇方位或不同。問。之復彼分位三棄捨亦如前釋不異。字即作許（引）[梵字]字也

藏品云。爾時金剛手住大金剛無勝三昧

說自心及眷屬眞言

釋云。智度云。梵音摩賀。釋有三義。所謂大多勝。以此祕密主之所持金剛惠印。高廣微皆遍法界。無有邊故名爲大。具有世界微塵普門眷屬。故名爲多。於一切金剛義中最爲第一。故名爲勝。能於一切法界門顯示生死過患。然此智體無能說其過者。故名無勝。能於一切法界門大破四魔軍衆。絕其種類。然此智體更無有法能破壞之者。故名無勝。若唯有一門之用。則不名爲大。復次如是大慧一切衆生等共有之。今以三昧具足。故名爲無勝。故還住此三昧而說眞言也。

住心品釋云。梵云拔折羅陀羅。此跋折羅。即是金剛杵。陀羅是執持義。故舊譯云執金剛神。今謂持金剛。兼得深淺二釋。於義爲勝。故隨文便互存其辭。若世諦常途所表則云。生身佛常有五百執金剛神翊從侍衛。然此宗密意。伐折羅是如來金剛智印。如是智印其數無量。能持此者亦復無邊。所以然者。心王所住之處必有塵沙心數以爲眷屬。今者心王毗盧遮那成自然覺。爾時一切心數無不即入金剛界中。成如來內證功德差別智印。如是智印唯佛與佛乃能持之。約菩提義即有無量無邊金剛印。約佛陀義即有無量無邊持金剛者。由此衆德悉皆一相一味到於實際。故名集會。若少分未等一法未滿即不名一切集會也。然以自在神力所加持故。即從心王毗盧遮那現加持尊特之身。爾時無量法門眷屬。一一皆現執金剛身。顯發如來威猛大勢。譬如帝釋手執金剛破修羅軍。今此諸執金剛亦復如是。各從一門持大空之戰具。能除衆生無明堅執一切煩惱。故以相況也。

又云。第十九金剛手祕密主者。梵云播尼即是手掌。掌持金剛與手執義同。故經中二名互出也。西方謂野叉爲祕密。以其身口意速疾隱祕難可了知。故舊翻或云密迹。若淺略明義。祕密主即是夜叉王也。執金剛杵常侍衛佛。故曰金剛手。然是中深義云。夜叉者即是如來身語意密。唯佛與佛乃能知之。乃至彌勒菩薩等猶於如是祕密神通力所不及。祕中最祕。所謂心密之主。故曰祕密主。能持此印。故云執金剛也。

現圖當大日尊左方。在第一重第一行中。或圖山圖。竝淺黃色。右手屈臂少擧向右。仰掌垂屈指端。横執三古杵。當嬭側。或圖屈臂當腋上横一股杵。左手屈臂少擧反拳當胸。頭小側右。或圖面向右方。著耳環鈴。

金剛軍吒利

梵號　[梵字]

密號　甘露金剛

種子　[梵字]吽（通）

三摩耶形　三股印（圖）

現圖在金剛薩埵前之左。怒目。或圖三目大怒。火髮向上。著金線冠。無光。或圖當額有頂骨。又有頭光火髮。身青黑色。或圖肉色。兩手大指押小指甲。餘開交腕抱胸。被天衣二端颺上。不著袈裟。山圖兩手拳交。或圖坐氍氀。

金剛手持金剛　二

梵號

密號　堅固金剛　祕密金剛

種子　怛里合二

三摩耶形　三股杵　圖

儀軌云手持金剛菩薩。神護云忙莽鷄歟。何以言者。此尊在金剛手之右。又持三股杵。是堅慧杵也云云

祕密品云部母。所傳圖金剛母具緣云

金剛藏之右　所謂忙莽鷄
亦持堅慧杵　嚴身以瓔珞

釋云。次於金剛部主之右。置忙莽鷄。所謂金剛部母。亦持金剛智杵。以諸瓔珞嚴身。此是出生金剛智力王三昧耶。謂金剛三昧也

藏品釋云。莽是母義。莫鷄是多義。卽十世界微塵諸執金剛之母。一切如來智印皆從彼生故。名多母也

現圖在金剛薩埵右。身黃白色。或圖黃色。冠額有珠貫。或圖無之。右手施願開肘當膝上。不著。左手向內執三貼杵當孋。面少向右。或圖無耳璫

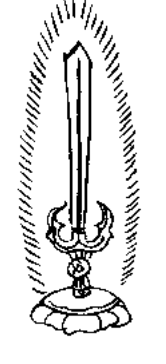
金剛侍女

梵號

密號

種子　係通　因不可得故

三摩耶形　刀　通印

現圖在金剛手持金剛前之左。身青黑色。火髮向上。兩圖肉色。冠髮。或圖眉怒目。右手屈臂當孋側持劍〻端傾右。兩圖豎掌向前。左手豎掌屈頭中指探開小指。或圖豎拳當孋。山圖反拳當胸。豎左膝交座。或圖立右膝交座。山圖跏坐面向右方。有頭光。下覩已下金剛使者等皆有頭光。或圖被天衣兩端飛上。於肩上亦飄上。面向右方

金剛鉤女菩薩　三

梵號

密號　召集金剛

種子　吽通

三摩耶形　三股鉤　圖

祕密品及所傳圖云金剛鉤

現圖在金剛手持金剛右。山圖黃色。右手屈臂掌仰垂下指頭開大指頭指少開當腋。或豎拳頭指不開當孋下。左手豎拳持三股鉤。或圖一股鉤。豎左膝。或圖在右足外。面向右方下視。青珠鬘繫著項下。或圖無而有冠珠著耳環鈴。或圖璫

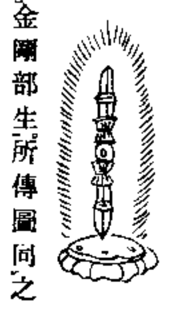
發生金剛部菩薩　四

梵號

密號　不壞金剛

種子　縛通　言語道斷故

三摩耶形　一股杵　圖

祕密品云金剛部生所傳圖同之

現圖在金剛鉤女右。身黃白色。或圖肉色。兩手大指相拄定印〻上承豎獨股杵。被著天衣。著耳環

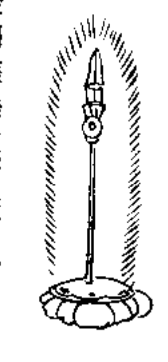
持金剛鋒菩薩　五

梵號

密號　迅利金剛

種子　吽通

三摩耶形

現圖在金剛薩埵左有冠珠或圖無眼上視面少側右右手屈臂少舉竪拳持物似珠或圖持棒左手仰拳叉於腰側坐黃蓮花垂右足指或圖半跏著耳環鈴子或圖璫

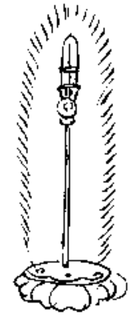
金剛使者

梵號 [illegible]

密號

種子 [illegible]係 通 因不可得故

三摩耶形 槊 圖

現圖在金剛鉢前左青色或圖肉色右手屈臂向內當臍持鉢或圖竪拳左手垂當臍向內執鉢柱或圖覆拳把山圖二手持獨鈷杵面少向左或圖有頭光交脚坐無耳璫

金剛拳菩薩 六

梵號 [illegible]

密號 祕密金剛

種子 [illegible]吽 通

三摩耶形 獨股羯磨棒 圖

密印品說印眞言所傳圖在西方

現圖在金剛鉢之左右手垂下當膝上竪拳向右持杖〻頭置獨鈷羯磨杵或圖開肘少垂執三股鉞左拳仰於膝上面少向右下視著青珠鬘冠珠耳環〻著青珠

忿怒月黶菩薩 七

梵號 [illegible]

密號 底羅金剛

種子 [illegible]紇林 或[illegible]吽 通

三摩耶形 三鈷戟 圖

具緣品云

於執金剛下　忿怒降三世
摧伏大障者　號名月黶尊
三目四牙現　夏時雨雲色
阿吒吒笑聲　金剛寶瓔珞
攝護衆生故　無量衆圍繞
乃至百千手　操持衆器械
如是忿怒等　皆住蓮華中

釋云次復於執金剛下置忿怒持明降伏三世一切大作障者號月黶尊面有三目四牙出現如夏水雨時雲色作笑之形以金剛寶爲瓔珞此是持金剛者以無量門大勢威猛攝護衆生三昧也以無量眷屬而自圍遶皆悉卑而充滿作忿怒形乃至一身具百千手操持種〻器械竪立森然若不可盡者要作一二使者乃至五六皆應住蓮華上意明此蓮華心中法爾成就一切勇健大精進力不從餘處來也已上立金剛薩埵諸眷屬竟云〻

坐位圖在不動左西方第一重局之內現圖在於金剛拳左身青黑色赤黑髮戴金線冠或圖天冠三目四臂作極怒形開口笑形四牙上出冠繒端屈曲向左右〻圖向上當前兩手作拳交腕大指相並各捻頭指右次手少舉屈臂肘竪拳向身持三鈷戟左次手少舉屈臂垂肘覆拳指頭向身持一鈷杵或圖不開口上齒現二牙上出當前二手如前但大指頭各相去結跏而坐或圖半跏凡佛形皆結跏菩薩皆半跏今記其異耳莊嚴亦准之可知

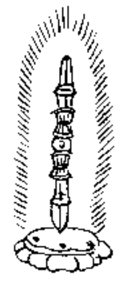
虛空無垢持金剛 八

梵號 [illegible]

密號 離染金剛

種子 [illegible]吽 通

三摩耶形 一股杵 圖

住心品釋云虛空無垢執金剛者卽是菩提心體離一切執諍戲論如淨虛空無有

障礙無垢無染亦無分別如此之心印是金剛智印能持此印名虛空無垢執金剛也或云阿字門平等種子修無住行譬如種植方便根芽漸生故次明發行金剛印也

所傳圖云虛空無垢金剛祕密品在西方現圖在第二行東邊第一金線冠著青珠貫或圖無右手屈臂開肘仰側掌指端向右或圖大指少開山圖掌覆左手竪拳當左孀房持一貼杵面向右方青珠鬘繫著項下或圖無

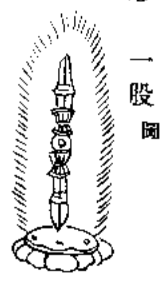
金剛牢持金剛菩薩九

梵號

密號　守護金剛

種子　吽通

三摩耶形　一股圖

現圖在虛空無垢左或圖黃色而冠中有珠焰著冠珠貫或圖無右手開肘作施願手不著膝上左手向內執一股杵袈裟前縵端自肘垂下或圖如常面向右方目小下視或圖頭小側右下視坐黃蓮華或圖紅蓮

忿怒持金剛菩薩十

梵號

密號　威猛金剛

種子　吽通

三摩耶形　三股杵圖

現圖在金剛牢持左右手屈臂開肘仰側掌指頭向右山圖掌覆左手向內執三股杵當孀袈裟縵垂前端中繫肘還叉自肘內下垂屈曲或圖自肘上垂下散竪右膝交足而坐白蓮或圖紅蓮面向右方下視山圖三目忿怒形

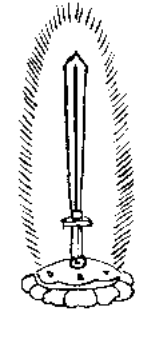
金剛使者

梵號

密號　護法金剛

種子　係通

三摩耶形　刀通印或一股圖

現圖在忿怒持金剛前左青色火髮向上或圖赤肉色而三目山圖色赤右掌叉腰側或圖以拳叉之山圖拳左手向內持一股杵當孀側或圖竪拳當孀山圖鋒左足斜右足屈仰身立蓮座被天衣當項及二端飄搖不著袈裟有頭光或圖裙及帶飄

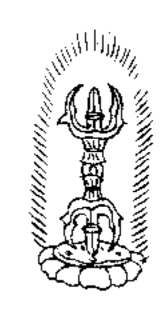
虛空無邊超越菩薩十一

梵號

密號　廣大金剛

種子　吽通

三摩耶形　三股杵圖

所傳圖云越無量虛空現圖在忿怒持金剛之左身黃白色或圖肉色右手屈臂開肘仰掌指頭向右山圖竪掌屈中指左手向內當孀持三鈷杵竪右膝交趺而坐或圖蹈右足趺衣前端繫左肘上垂下外

大力金剛

梵號

密號　大對金剛

種子　係通

三摩耶形　一股圖　因不可得故

現圖在虛空無邊前之左開口怒目頂有火髮向上或圖口如例而身青色右手屈臂仰掌微屈四指右開大指當孀或圖竪掌向前中名小指屈之左手舉臂竪肘拳向身執獨股杵右足斜左足屈各踐蓮華衣垂後端向右飛颺一端絡右腋下從後出左腋下向左飛颺有頭光或圖被天衣左肩上少飄左端向上不被袈裟

金剛鎖菩薩十二

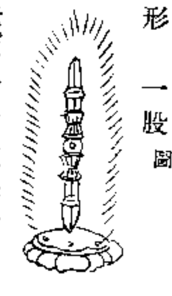
梵號

密號　堅固金剛
種子　[siddham]吽 通
三摩耶形　金剛鎖

具緣品云
聖者之左方　金剛商羯羅
執持金剛鎖　自部諸使俱
其身淺黃色　智杵爲標幟
釋云。次於執金剛之左置金剛商羯羅。釋
云金剛鎖。其印執持蓮鎖。兩頭皆作拔折
羅形。鎖下亦有二使者。與金剛針使者無
異。以此智印攝持一切剛強難化衆生。使
不退於無上菩提。故以爲名也
所傳圖在執金剛之左。現圖在虛空無邊
左。金線冠著珠貫。山圖淺黃色。右手豎掌
屈中無名指。鉤屈頭小指。屈當嬭持金鎖。
或圖屈頭中名餘如前。左手仰拳叉腰。面
向右方。豎右膝交趺坐。或圖豎右膝。山圖
跏坐無瑙。或圖有
金剛鉤菩薩
梵號　[siddham]
密號　召集金剛
種子　[siddham]吽 通
三摩耶形　鉤 圖

現圖在金剛鎖前左。通身靑色。赤黑髮。少
怒目。或圖瞋肩怒目。山圖肉色。右手屈臂
豎拳少仰向身。以臂拄膝。或圖開曲肘。少
豎拳向身持一股杵。臂不著膝。左手向內
當嬭持一股鉤。或圖三股鉤。面向右方。豎
右膝蹈左足掌。著天衣。右端向上。左端飄
而左。不披袈裟。或圖著之。無頭光。或圖有
之
金剛持菩薩 十三
梵號　[siddham]
密號　常定金剛
種子　[siddham]吽 通
三摩耶形　一股杵 圖
現圖在金剛鎖之左。身淺黃色。或圖赤肉
色。著冠珠。或圖無。右手開肘仰掌指端向
右。屈中名指少屈頭小。以大指頭執豎一
鈷杵頭。或圖屈三指。申大頭指執之。左手
當嬭持一鈷杵。面向右方。被天衣。或圖不
披天衣。衣前端自左肘上垂下。無瑙。或圖
有
孫婆菩薩
梵號　[siddham]

密號　最勝金剛
種子　[siddham]蘇 初　諸不可得故
三摩耶形　一股 圖
在金剛持前之左。靑色紫髮。山圖肉色。右
手側豎掌。屈頭中指。或圖屈四指。山圖屈
中指。左手少舉臂豎肘覆拳向身持獨股
杵。或圖平舉臂餘同。被天衣。右端飄。或圖
二端向上。不著袈裟。或圖著。交脛坐。或圖
豎左膝踐右趺。無頭光。或圖有
住無戲論菩薩 十四
梵號　[siddham]
密號　無意語金剛
種子　[siddham]吽 通
三摩耶形　一股 圖

住心品釋云。第十六住無戲論執金剛者。
所謂住大空惠也。謂觀緣起實相。無生無
滅不斷不常。亦非去來一異。是處諸戲論
息猶如涅槃。持如是智印。故以得名也
祕密品在西方。所傳圖云在無戲論。私云。
坐圖在第一行西第一。現圖在金剛持之
左。右手側豎掌屈中名指頭指少屈。或圖
屈中無名小指。左手豎拳當乳下持獨股
杵。右足豎膝交趺而坐。或圖半跏坐。黃蓮

花有冠珠無瓔或圖有環無珠面少側右
或圖少向右

金剛輪持金剛菩薩 十五

梵號

密號 摧伏金剛

種子 遮 初 離一切遷變故

三摩耶形 金輪

儀軌云金剛持輪菩薩祕密品所傳圖云金剛輪彼在西方現圖在第三行東方第二或圖黃色冠珠或圖無而冠上有珠焰右手側竪掌屈中名指開少指頭指端拄金輪臍左當腋上或圖側竪拳申頭指拄之左手舒掌叉腔上面少側右或圖向右方坐黃蓮或圖白蓮無瓔或圖有

金剛銳菩薩 十六

梵號

密號 叉迅金剛

種子 吽 通

三摩耶形 三股 圖

儀軌云金剛銳或坐位圖云金剛銳現圖在金剛輪持左右手屈臂側竪掌屈名小指當腋上山圖唯屈無名小指左手覆拳鉤屈頭指當腰側執蓮上三股杵或圖複拳持之竪右膝交足坐裙腰一端自左腔上垂外面向右方下視或圖面側右方半跏裙帶如常此圖面少側右著耳環繫青珠禪門和尚云此尊金剛針異名也私云彼金剛針已在蘇悉地部又釋云金剛針持一股拔折羅以爲標幟是一相一縁竪利之惠云々今金剛銳持三股杵又梵號各々異故有疑

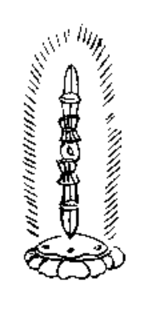
擇悅持金剛菩薩 十七

梵號

密號 慶喜金剛

種子 吽 通

三摩耶形 一股 圖

現圖在金剛銳之左淺黃色或圖肉色右手仰掌頭指少開當心掌承竪獨股杵或圖中四指少屈大指當嬭下承左手仰拳置腔青珠鬘繫項下或圖無面少側右或圖下視著耳環鈴子或圖瓔

金剛使者

梵號

密號

種子 通

三摩耶形 三股戟 圖

現圖在擇悅之前左青色赤黑髮或圖令竪火髮山圖色肉右手屈臂以拳向內小鉤屈頭指當乳下或圖開竪肘拳向身執獨股杵山圖竪掌左拳覆拳當腰側持三股戟或圖竪拳當嬭執披天衣右端向上左端飄向左右肩亦飄上山圖左手獨股杵有頭光面向右方或圖仰視

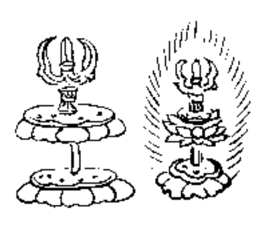
金剛牙菩薩 十八

梵號

密號 調伏金剛

種子 吽 通

三摩耶形 蓮上牙 圖 半三股杵 圖

祕密品在西方現圖在擇悅左右手竪掌向前屈中名指少屈頭小指或圖作拳小指舒屈山圖作拳舒頭中指左手當腰側竪掌如右手執蓮上置半三股杵山圖於蓮上置二牙披著天衣或圖無坐黃蓮或圖紅蓮或圖少側右下視著耳環鈴子

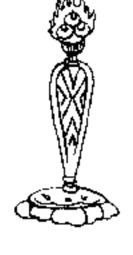
金剛拳菩薩 軌云金剛智蜜拳

梵號

密號 祕密金剛

種子 吽通

三摩耶形 棒圖

私案梵號是金剛棒也所傳圖金剛棒在西方第一重現圖在金剛牙前左通身青色紫髮圖同肉色面向右方有頭光右手向內持棒當乳下左手仰掌垂指頭屈或圖竪掌向外山圖拳叉腰被天衣兩頭飛颺肩上叉飄或圖二端向上不被袈裟或圖有

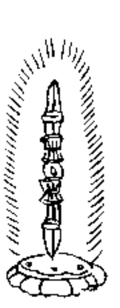
離戲論菩薩十九

梵號

密號 眞行金剛

種子 吽通

三摩耶形 一股圖

現圖在金剛牙之左冠珠覆或圖淺黃色右手竪拳向外舒頭指少指少屈或圖側竪掌屈中無名小指山圖屈中指左手覆拳執獨股杵上頭其下頭柱座蓮下少側左或圖右足竪膝踢左足心覆掌々柱竪一鈷杵上頭其杵樣少異常面少側右項下繫珠鬘著耳環鈴子

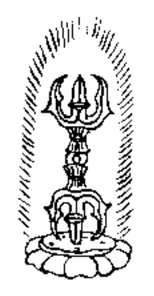
金剛童子

梵號

密號 事業金剛

種子 吽通

三摩耶形 三股圖

現圖在離戲論前左火髮向上面作忿少怒目開口或圖金線冠無髻髮三目嚬眉怒目不開口山圖赤色右手開垂肘似與願手於右肩上現七化佛玄法寺儀軌曰纔持眞言句花佛從口出云云或圖無之左手太擧臂竪肘拳向身執三股杵或圖獨股右足斜左足屈指頭還向左右踐蓮座頭側右方眼精在左眸視或圖上視頭有圓光袈裟繫左肩上各飄下或圖無袈裟被著天衣右肩上飄左頭向上右頭屈下

金剛使者

梵號

密號

種子 係通 因不可得故

三摩耶形 刀通

現圖在離戲論後左通身青色紫髮二圖肉色右手當嬭向內持劍或圖竪拳執之刀首太側右左手拳叉腰少竪右膝而交坐山圖半跏有頭光面向右方

持妙金剛菩薩二十

梵號

密號 微細金剛

種子 吽通

三摩耶形 羯磨鎭壇圖

祕密品云在西方現圖在離戲論之左或圖冠有寶珠右手屈臂開肘仰掌指頭向右屈中名小指以大頭指執竪獨股杵下頭左手仰拳當臍下側持忿三股杵或圖左持花未敷其名似青蓮面太向右少仰視

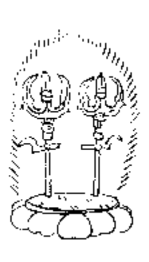
金剛王菩薩二十一

梵號

密號 自在金剛或執鉤金剛

種子 弱師

三摩耶形 雙鉤師

現圖在於持妙前左承髮令竪或圖髮冠

青色淺綠色。山圖肉色。兩拳竪申右頭指交臂。或圖仰拳交之。被天衣。衣端向上。不著袈裟。有頭光。或圖披袈裟

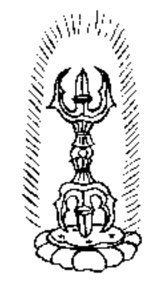
持金剛利菩薩 二十一

梵號

密號 般若金剛

種子 吽 通

三摩耶形 三股

祕密品在西方。私云。坐位圖在第二行西第一。於此尊坐位。有大金剛輪。梵名云

現圖在持妙左。黃白色。或圖肉色。冠珠垂額。目少上視。似文殊面。少側右或圖如常而下視。右手仰掌指頭向右。屈臂開肘屈頭中名指。繫數珠鬘。或圖屈四指無珠。山圖覆掌。左手向內。當嬭執三股杵。以臂拄膝。左足竪膝。或圖竪左膝。踏右足心。坐白蓮花。或圖紅蓮花。袈裟垂前端繫肘上。自外下垂。或圖如常。此圖耳環

藏品釋云。又一切諸奉教者眞言。如世間尊貴者侍從僕役之人隨教勅指麾執作衆務。故或名奉教者。或名使者。或名守衞者等。皆從事區別受命。亦是金剛手住大金剛無勝三昧而演說之。三部使者皆通用也

祕密品云

部母商羯羅　及金剛部生
金剛鉤索支　大德持明王
一切皆持此　大曼荼羅中
印壇諸佛子　形色各如次
隨類而相應　諸業善成就

釋云。部母商羯羅金剛部生等者。謂金剛母及金剛針鎖之類衆多金剛眷屬。各依本尊形色差別。或畫形或作印或置種子字也。各依其法次第相應。謂成就妙悉地故安此中。金剛手爲中台。諸部類爲第二院也。此皆說中台也。轉作無量壇也。先道者安右。後道者安左。隨所開門以辨左右也

此品說六尊。部母。商羯羅。金剛部生。金剛鉤。素支。大德持明王

所傳圖有二十四尊。妙金剛。靑金剛。金剛蓮。大迅金剛。利金剛牙。那弭荼金剛 短赤體金剛。越無量虛空。月黶尊。金剛部生。金剛鎖。執金剛。金剛母。金剛針。金剛鉤。金剛無勝大護者。軍荼利金剛。大力金剛。虛空無垢金剛。素羅多金剛。大身金剛。大勝金剛。廣眼金剛。拔折羅金剛

釋曰。南面金剛部諸尊。亦可依經。初所列名者。皆具置之。隨作方圓三角半月等壇。身色亦爾。或持一股拔折羅。或持三股五股。上下二鋒等種種金剛標相。如經中所說。隨意置之。其刀斧鉤針等。皆以金剛爲標幟。刀則双鋒柄飾皆作金剛杵端銛銳之形。羂索連鎖兩頭端皆三股拔折羅像。輪以十字金剛爲輻輞。利双環遶圍之。鐸以一股金剛爲上。繫十字金剛爲舌。餘皆例推可解。契印曼荼羅亦於金剛座上置。白蓮華。華上各表其物。若作字印曼荼羅。執金剛所說眷屬通用縛字爲種子。餘金剛通用吽字爲種子也

具緣品說金剛藏忙莽鷄（金剛部主右）大力金剛針（部母右。今左虛空藏院） 二使者女。金剛商羯羅（執金剛左）二使者。忿怒降三世（亦名月黶執金剛下） 無量眷屬一二使者乃至五六

轉字品說金剛祕密主並眷屬

藏品說金剛手。忙莽計。金剛鎖。金剛月黶。金剛針。一切持金剛。一切諸奉教。七箇眞言

又說金剛手種子眞言

密印品說執金剛。忙莽鷄。金剛鎖。忿怒月黶。金剛針。金剛鏈。六箇印明

住心品有虛空無垢執金剛。虛空遊步執金剛。虛空生執金剛。被雜色衣執金剛。善行步執金剛。住一切法平等執金剛。哀愍無量衆生界執金剛。那羅延力執金剛。大那羅延力執金剛。妙執金剛。勝迅執金剛。無垢執金剛。双迅執金剛。如來甲執金剛。如來句生執金剛。住無戲論執金剛。如來十力生執金剛。無垢眼執金剛。金剛手祕密主。十佛刹微塵數等持金剛衆

釋云。次虛空遊步執金剛者。遊步是不住義。勝進義。神變義。以淨菩提心於一切法都無所往而當進修萬行起大神通。故曰

虛空遊步第三虛空生執金剛者如萠芽已生四大時節爲緣虛空不礙念念滋長菩提心亦復如是以無所得爲方便萬行爲緣得眞實生眞實生者所謂大空生故名虛空生第四被雜色衣執金剛者如萠芽增長莖葉花實漸次滋繁菩提心樹王萬德開數亦復如是故云具種種色復次以種種法界色染此無垢菩提心成大悲曼荼羅故名被雜色衣第五善行步執金剛者此善字梵云毗質多羅有端嚴義種子義譬如已得果實復還爲種子也善行步者卽是諸佛威儀謂善慧時宜可度不可度等種種通塞以身口意方便術應群機曲中規矩皆成佛事故以爲名第六住一切法平等執金剛者謂住一切佛平等性也謂因果自他有爲無爲等一切諸法入此如實智中究竟平等同一實際能持此智故以爲名也然上來五句亦皆是如來眞實功德無深淺之殊爲欲分別令易解故作次第說耳第七哀愍無量衆生界執金剛者此哀愍亦名救度謂已住平等法性自然於一切衆生發同體悲愍之心諸衆生界無量故如是大悲亦無限量此是如來一切德故能持者因以爲名第八那羅延力執金剛者已發哀愍之心若具大勢則能救護故次明也經中按量六十象力不如一香象乃至末後那羅延力最勝佛生身一一毛孔皆等那羅延力故以喩法界身那羅延力第九大那羅延力執金剛者謂持祕密神通力也如一闡提必死之疾二乘實際作證已死之人諸佛醫王明見如來性故則能必定師子吼於救療因緣心不怯弱諸菩薩尚不能爾故復明不共一切摩訶那羅延力第十妙執金剛者妙名更無等此更無過上必猶如醍醐融妙已極不可復增常不變易無間無雜如來亦爾一切功德悉皆無比無上諸有所作亦唯爲此一事因緣故名妙執金剛第十一勝迅執金剛者勝謂大空大空卽是遍一切處故能起速疾神通也住此乘者初發心時卽成正覺不動生死而至涅槃故名勝迅第十二無垢執金剛者卽是離一切障菩提心也譬如眞金體性鈍淨若種種練治衆寶磨瑩倍復光明則知初質尚與微垢共住能持此畢竟淨金剛印因以爲名第十三刄迅執金剛者此刄字梵文是忿中之忿利中之利義翻猶如刀刄也持此金剛利智一切難斷處悉斷難伏處悉伏故以爲名第十五如來句生執金剛者句名住處卽大空也諸佛自證功德從如來性生此加持身從如來自證功德生以不離阿字門故名如來句生第十七如來十力生執金剛者謂佛方便智如是妙權從何處生謂從如來十智力生持如是印故得以爲名第十八無垢眼執金剛者卽如來五眼以菩提心畢竟淨故以一切種智觀一切法了了見聞覺知無所罣礙能持如是金剛印故以爲名如是上首十佛刹微塵數等持金剛衆俱者若具存梵本於列名下一一皆有多聲應云虛空無垢等虛空遊步等乃至祕密主等所以然者此等上首執金剛一一皆有無量眷屬部類大本當具存耳然統其綱要則枝末隨之於宗通之用不足爲闕所云十佛刹微塵數者如來差別智印其數無量非算數譬喩之所能知且以如來十種智力然對一佛刹微塵以表衆會之數世界海世界性及一佛刹義如釋論中廣明然此毗盧遮那內證之德以加持故從一一智印各現執金剛身形色性類皆有表象然隨本緣性欲引攝衆生若諸行人慇懃修習能令三業同於本尊從此一門得入法界卽是普入一切法界門也

持明使者壇第五　下方

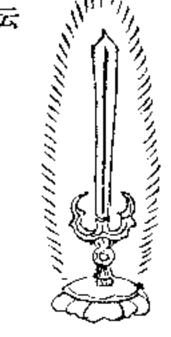
無動尊金剛　一

梵號

密號　常住金剛

種子　憾鈴

三摩耶形　慧刀

具緣品云

眞言主之下　依涅哩底方
不動如來使　持慧刀羂索
頂髮垂左肩　一目而諦觀

威怒身猛燄　安住在盤石
面門水波相　充滿童子形
如是具慧者

釋云。於此下位依涅哩底方畫不動明王。如來使者。作童子形。右持大惠刀印。左持羂索。頂有沙髻。屈髮垂在左肩。細閉左目。以下齒嚙右邊上脣。其左邊下脣稍翻外出。額有皺文猶水波狀。坐於石上。其身卑而充滿肥盛。作奮怒之勢極忿之形。是其密印標幟相也。此尊於大日華臺久已成佛。以三昧耶本誓願故。示現初發大心諸相不備之形。爲如來僮僕給使執作諸務。所以持利刀羂索者。承如來忿怒之命。盡欲殺害一切衆生也。羂索是菩提心中四攝方便。以此執繫不降伏者。以利惠刀斷其業壽無窮之命。令得大空生也。若業壽種除則戲論語風亦皆息滅。是故緘閉其口。以一目視之。意明如來以等目所觀一切衆生無可宥者。故此尊凡有所爲事業。唯爲此一事因緣也。鎭其重障盤石不復動。成淨菩提心妙高山王。故云安住在盤石也。

祕密品云

不動曼荼羅　風輪與火俱
依涅哩底方　大日如來下
及種子圍繞　微妙大惠刀
或復羂索印　具慧者安布

釋云。不動尊曼荼羅風火俱者。風謂半月。火謂三角。謂於半月壇中畫三角。〻〻中作不動尊也。在涅哩底方者。故毗盧遮那之西南方作也。其心上當置種子字。其三角當以刀圍之。若不畫尊形但畫刀或索亦得也

轉字品云。次涅哩底方於大日如來下作不動尊。坐於石上。手持羂索慧刀。周匝燄鬘。擬作障者。或置彼印。或書字句。所謂唅字

釋云。次羅刹方（西南方也）毗盧遮那下畫不動尊。石上坐。手執刀及羂索。遍身焰鬘。一切作障者期尅彼或但作印於上（印謂羂索及刀也）或作[illegible]引字耳

藏品釋云。復次薄伽梵爲息一切障故。住於火生三昧。說此大摧障聖者不動主眞言者。如蓮花眷屬以馬頭爲忿怒明王。金剛眷屬以月黶爲忿怒明王。釋迦眷屬以無能勝爲忿怒明王。今毗盧遮那自教迹中以聖不動降三世爲忿怒明王。以毗盧遮那普遍一切法門。故當知此不動尊亦普門成辦諸事。大摧一切障也。[illegible]囉字門是毗盧遮那大忿怒火能燒一切世界。使灰燼無遺。今不動尊從此火中生。猶如軍吒利尊從執金剛火中生。是故如來住於火生三昧。略說此中障有二種。若從種〻外事因緣生者。皆名外障。從種〻內事因緣生者。皆名內障。乃至此中兩不和合微細之相。如般若魔事品中廣明。復次從四住地因緣生者。名爲外障。從無始無明住地生者。名爲內障。此不動眞言皆能壞之故。此明王具大威勢。普能守護一切眞言行人。使菩提心不復動轉。令彼所爲事業隨意皆成。又如世人爲佛使。若一切衆生無能傷害而隱蔽之。今此明王以承法佛威令。行如來事。故乃至蓮花金剛手等皆悉不能制之。何況波旬之類。是故行者當念。閻浮三障重故。常應繫念修行也

息障品云

復次今當說　息一切諸障
念眞言大猛　不動大力者
住本曼荼羅　行者或居中
而觀彼形像　頂戴三昧足
彼障當淨除　息滅而不生

釋云。復次今當說已下更明息一切障方便。持眞言者。當觀威猛大勢不動明王住本曼荼羅位中。卽是三角曼荼羅周匝熾焰其中微黑者是也。此有二種。或觀聖不動尊住本位中。以三昧足蹈彼頂上。或觀自身卽是不動尊。亦住本位之中。以三昧足加彼頂上。臨以忿怒之威。隨彼〻諸爲障者。卽當退散。若固爾不從教命。不速去者。必當自絕其命。是持眞言者。當生慈心勿令彼命根斷絕也。所以然者。如是淨菩提心不動明王殺害諸衆生業煩惱壽命時。卽須生彼法性眞常之命。故龍樹以爲若諸佛令修行者必定墮於灰斷涅槃者。便有殺衆生罪。故不應如文堅住而失如來密意也。瑜伽金剛頂經說。世尊初成正覺。於金剛界曼荼羅攝召三千世界普門

大衆時有摩醯首羅天王卽是三千大千世界主住於諸世界最中色欲二界之間者以慢心故不肯從命而作是言我是三界之主更有何等世尊而召我邪復作是念彼持呪者怖諸觸穢我今化作種々不淨之物圍遶宮城之表而住其中彼之法術何所能爲不動明王承佛敎勅見彼作如是事卽命受觸金剛舊譯所謂不淨金剛者令往取之爾時受觸金剛須臾吞滅如是諸穢持至佛所時摩醯首羅猶作是言爾等皆是藥叉之類而我爲諸天主何能受汝敎命耶尋卽逃歸乃至七返於是不動明王白佛言世尊此有情故犯三世諸佛三昧耶法當以何法治之佛言可斷其命時不動明王則以左足踏彼頂上寶冠半月中右足踏彼妃首冠半月中爾時摩醯首羅尋卽命絕卽於悶絕之中證無量甚深三昧得無生記於灰欲世界成正等覺號爲月勝如來然此皆密語所謂吞滅一切穢者卽是堪忍五濁煩惱垢汚不爲彼等所染而能悉噉食之言足踏者足名鉢曇卽是金剛句義斷彼命者卽是一百六十心等悉皆不寂無生是故現受大菩提記時彼一切天神未入祕藏者皆生怖畏言如是最大天主以不順諸佛三昧耶故自取命終我等云何不復敬畏卽時往詣曼荼羅大會隨彼應法間而入眞言行法不動明王復白佛言世尊此大自在天當更云何佛言汝可起之時不動明王卽說法界生眞言摩醯首羅得蘇息到無畏處心大歡喜而白佛言世尊是事甚希有也佛初召我時我卽問佛此諸夜叉是何等類佛言是諸佛之主我不解故而作是念若如來是一切中尊云何更有主耶而今乃自證知出此大力菩提心王故令我現前授記作佛法王所說誠不虛也然此中深釋者三千大千世界主卽是無始無明於一切生死中而得自在唯此菩提心明王能制伏之乃至殺彼無常之身令得常命餘以類推之可解也

現圖在第一重西方西南隅通身青黑身相圓滿極忿怒形竪肩怒目上齒咬下脣頂上安花六出辮髮二索髮垂左胸前五結或圖七結右手向內垂當腰側持劍劍首令直立或圖劍有光焰左手屈臂開肘仰掌指端向左持索面向右方坐盤石上光焰如迦樓羅之勢有火焰無身光唯有頭光著青珠鬘耳著環珠或圖無珠已下四忿怒尊皆有火焰其焰狀各異也皆無身光有頭光

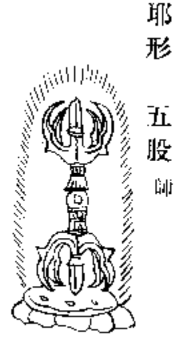
拔折囉吽迦囉金剛　二

梵號　[梵字]

密號　吽迦羅金剛

種子　[梵字]　吽短

三摩耶形　五股師

略出念誦經云凡入道場時皆須忿怒主名爲嚩日囉二合吽迦囉應想已身有二竪牙作嗔怒面而現笑想以左脚押大自在天王面以右脚押大自在天妻胸乳房間云々

現圖在不動左身色青黑有寶冠金線火髮向上作忿怒形上齒嚙唇兩牙上出三面々有三目八臂或圖四面中面齒不見唯有二牙上出左右面無牙齒頂上面牙齒俱現是爲異也常前兩手各拳交腕小指相鉤頭指竪舒右一手下舒開肘拳向右持劍或圖棒次一手屈臂直竪肘仰掌指向右屈四指執箭其小指少申屈其矢羽上鏃下側或圖屈臂少舉側竪掌屈四指頭中指間夾取其箭々色赤形小指微屈次一手太舉臂竪肘覆拳向身執三股鈴或圖三股杵左一手垂竪掌向左諸指少屈執輪索次一手屈臂開肘少竪拳向左持澡弓或圖形弓次一手太舉臂竪肘拳向身持三胡戟或圖戟著青縿兩端向上竪左膝坐白蓮花右足反屈其趺向外其兩膝脛皆露著足環耳環珠或圖無耳足環右足端向左衣前端飄向左或圖如常或圖紅蓮右足如常山圖坐盤石頭少側右著青珠鬘

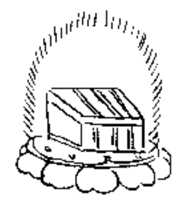
般若波羅蜜菩薩　三

梵號　[梵字]

密號　智慧金剛

種子　[梵字]枳若師

三摩耶形　梵夾

經釋所傳圖位等竝無此尊。今按此位當具緣品釋白檀阿闍梨位。彼釋曰。在二明王中間。名為往於佛室也。至畫曼荼羅竟時阿闍梨移座位出壇門外。當於此佛室之位。置意樂所尊。或置般若經云云。又云。內院中要後須置般若甲於內院門云云若依此文作身安之歟

現圖吽迦羅左當彌陀下。在中。有六臂。或圖三目。袷襠上著甲。袈裟青珠纓。右手側竪於掌。屈頭指大指相捻。山圖一手施無畏。次一手開肘少竪。直竪掌。屈無名指向身。次一手垂下開肘當膝施願手。左手仰掌當心。掌持梵篋。次一手開竪肘仰掌屈無名指。頭向左。次一手仰掌大指少屈置於臍下

山圖屈中無名指結跏而坐。或圖坐寶蓮花。項背五色重光

閻曼德迦菩薩　四

梵號

密號　大威德金剛。　持明金剛

種子　紇利

三摩耶形　棒

現圖在般若菩薩左。通身青黑。六面六足。三目。每面戴金線冠。火髮令立。作忿怒相。當前一面開口大笑。四牙並出。左右各有二面。頂上有三面。上齒咬下。六臂六足。當前兩手內叉合竪中指。或圖無名指外相叉。右一手開肘下垂拳向右持棒。一手舉臂竪肘向身持劍。劍首向頭上。左一手開肘少垂竪拳向左持竪輪。一手舉臂竪肘拳向身執三股戟。或圖戟著青幡。兩端飛上。裙上著豹裙。不著冠。幘坐盤石座。垂右三足。三著環。膝脛皆露耳著環珠。山圖左膝竪

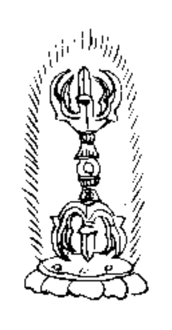
降三世金剛菩薩　五

梵號

密號　最勝金剛

種子　郝或　訶 長聲 因不可得故

三摩耶形　五股

具緣品云

次應往風方。　復畫忿怒尊。
所謂勝三世。　威猛焰圍繞
寶冠持金剛。　不顧自身命。
專請而受教　　已說初界城
諸尊方位等

釋云。復次於下方西北隅際作降三世忿怒持明王尊。首戴寶冠。持五股金剛印。瞻仰毘盧遮那。如請受教勅之狀。偈云不顧自身命者。謂應圖作至極忿怒奮不顧命之容。謂欲攝召法界衆生。皆使順從法王威命。此亦是成辨諸事眞言也。為此五如來智大自在力之所滌除摧滅者。皆悉至於果地莊嚴。非唯無所障礙。偏證但空而已。是故持五股印。首戴寶冠。而在風輪之中。即法花經諸有所作皆為開佛智見使得清淨之意也。已安立第一曼荼羅上首諸尊竟

祕密品云

降三世殊異　　謂在風輪中
繞以金剛印　　而住於三處

釋云。或三世勝異者。異謂在於風方。以此為殊。餘同不動也。三種處以金剛圍之。謂所執印在半月中。三處者謂或作形。或印或字也。然此不動尊曼荼羅若別作者。不動在中。毘盧在中院東方。餘金剛眷屬周匝圍繞

轉字品云。風天方降天三世尊摧大障者。上有光焰。大勢威怒。猶如焰摩。其形黑色。於可怖中極令怖畏。手轉金剛。或作彼印。或書字句。所謂阿字 長聲

釋云。次於風方 西北 作三世勝害一切作障者。頭上光焰作大忿怒。如閻魔羅形黑

色於恐怖可畏之中又極令人恐怖當如是作極可畏形也其手中轉拔折羅（是三股金剛印也此是定）或但作[illegible]字謂長訶字也

藏品釋云亦是成辦諸事忿怒明王此中與不動尊小有差別者不動尊是大惠大刀正以降伏爲用降三世是大惠風刀正以攝召爲用

又云復次如世間內外種子以火界所持故不腐不敗乃至成就以風界所持故增長滋榮與時開發是故降三世眞言能折伏一切剛强難化衆生咸使心意柔軟發生萬行此其差別也所謂三世名貪欲瞋恚愚癡由此得有諸世間故亦是世間永執性故復次於過去世已植如是三毒根今隨行業因緣生復於後世田中下如是種子是故名爲三世又三世者名爲三界如來以加持神力故於首陀會天初成正覺以此眞言威信威力來下四禪中爾時色像光明所知見法及諸眷屬悉皆類彼諸天而復出過於彼百千萬倍不可爲喩諸四禪天喜懼交至怪未會有而作是念今此處爲世界中尊而又有過我境界不識其所從來是何謂也卽共集會而問佛言大天修行何法威德如是爾時世尊隨彼所宜聞法以三輪教化而開導之旣降伏已然後次第來下遍於三界爲欲調伏閻浮提衆生故以補處身從兜率天下而轉法輪乃至於舍衛城現大神變制諸外道及曠野鬼神訶利帝母等種々難化衆生如金剛頂中廣說故曰降三世也

現圖在於闍曼德迦左西北隅身青黑色火髮向上作忿怒形三目上齒咬唇兩牙上出右手屈臂竪拳當嬭下持三股戟著青緒二端飛上或圖戟中子尤長無緒山圖劍左手竪拳當嬭執三股杵坐盤石或圖不著冠緒或圖著之其二端飄上繫青珠鬘纓衣垂後一端自右腋飄出向右方或圖如常飄出自立左腋飄下面向左方足著環著耳環珠或圖璫

具緣品云

次往西方畫　無量持金剛
種々金剛印　形色各差別
普放圓滿光　爲諸衆生故

釋云次往西方畫如來持明使者及諸執金剛衆有種々形色性類種々密印標幟皆於圖中出之是一一尊大慧光明悉皆遍法界所現身口意密亦遍法界故云普放圓光爲諸衆生故也

祕密品云

復次我所說　金剛自在者
謂虛空無垢　金剛輪及牙
妙住與名稱　大分及迅利
寂然大金剛　並及青金剛
蓮華及廣眼　妙金剛金剛
及住無戲論　無量虛空步
是等曼荼羅　所說白黃赤
乃至黑色等　印形及所餘
三戟一股印　二首皆五峯
或執金剛鬘　隨色類區別
一切作種子　大福德當知

釋曰復次我前說衆多金剛之別名也自在謂於金剛得自在也復次此說我金剛執自在者如前大悲藏大會中毘盧遮那之下不動降三世中間畫諸金剛者皆未列名今方列之故云復次也謂虛空無垢金剛輪金剛牙蘇嚩多金剛（妙住也謂共安隱也）名稱金剛大身分（謂大者之分卽是大心衆生之體分也）金剛利（謂極銳銳之極）此壇總以印爲之寂然金剛（寂靜義涅槃義也）如大金剛（名也）青金剛蓮華金剛廣眼金剛執妙金剛金剛金剛（直以金單爲名）剛住無戲論金剛虛空無邊遊步金剛（以上列名也各在一處在大壇中安之）如是等壇方圓等依順其色形亦准此也依名作次也周而復始也白黃赤黑等隨文次第最在前者白次黃次赤次黑次者又白如是次第也及餘謂所不說者准此例解也隨其本類形色而作之也此金剛有十佛刹塵數前列衆與此中互有出沒或此有彼中無可知又此等金剛所持之印或三股或一股（卽針也）此准前次第初作三股周而復如或兩頭此兩頭卽五股此印用周匝作四鑠狀如四金剛其中有一狀如五股而不開也或鬘者或持金剛鬘也此等金剛各以其本名爲眞言卽此名中最上字爲種子也次隨別字及通用各於心上置之也其手印通用上五股金剛印也

藏品釋云又一切執金剛眞言卽是上文所列虛空無垢等十世界微塵數持如來

差別智印者同入大金剛無勝三昧於自心中出不思議光〻中現此眞言滿月之字〻中發大音聲一切大衆咸普聞之如執金剛者餘一切尊說眞言時當知亦爾也

所傳圖位於此方有降三世金剛鎫金剛絹索金剛刀佛奉教者難降大護不可越護門者相向守護門者金剛拳無戲論金剛金剛斧金剛輪金剛棒堅不動尊等十四尊

具緣品云西方無量持金剛涅哩底方不動風方勝三世

祕密品說虛空無垢金剛輪金剛牙妙住金剛(蘇剎多金剛也)名稱金剛大分迅利(金剛利也)寂然金剛大金剛青金剛蓮花金剛廣眼金剛執妙金剛金剛金剛住無戲論無量虛空步(或無邊遊步)不動降三世尊十八金剛

藏品說不動主降三世眞言又說二尊種子眞言

密印品說不動降三世二箇印明

轉字品於第一重四方置大護文云次於四方畫四大護帝釋方名無畏結護者金色白衣面現少忿怒相手持壇荼或作彼印或置字句所謂作縛字夜叉方名壞諸怖結護者白色素衣手持趨伽並有光焰能壞諸怖或畫彼印或置字句所謂博字龍方名難降伏結護者赤如無憂花色被朱衣面像微笑在光焰中觀一切衆會或置彼印或置字句所謂索字縛摩方名金剛無勝結護者黑色玄衣毗俱胝形眉間浪文上戴髮冠白身威光照衆生界手持境荼能壞大爲障者或作彼印或置字句所謂儠(二合)字及一切眷屬使者皆座白蓮華上眞言者如是敷置已

釋云次於四方畫作四大結護東方作無畏結護(是名也)身金色白衣面少瞋狀手持棒若但置印者(但畫棒印也)或但置字嚩字也北方作壞諸怖大護白色右手持刀著白衣並焰光若作印者但畫刀形若字者作縛字或傍加二點西方難降伏大護無有能制伏者故以爲名也身作無憂花色(如此間深紫蜀葵花色也)衣亦赤然少淺於身色其面微咲在圓光中立作觀大會衆之狀謂西方衆會也印但當畫刀若字作[梵字]字南方金剛無勝大護猶若金剛更無有勝故以爲名也復次金剛是天帝釋別名然此大護勢力又過於彼故名也其身黑色忿怒形皺眉衣亦黑然稍淺於身面之色也頭上但作髮髻白身焰光也手持棒若但作印亦但置棒也字作[梵字]乞鈐(二合)字爲種子字也上來四大護皆次弁置眷屬卽使者也皆坐白蓮華上持眞言者當如是而敷置之也

藏品釋云又結大界眞言亦是毗盧遮那住於淸淨法幢高峯觀三昧中說譬如良將統御三軍隨彼材力所堪各盡其用是故畫地而守無能犯之若入此三昧者亦能部分一切法門使如提綱振領毛目盡學當知二明王二奉教四大護等皆是此中折衝禦侮之用是以城池嚴固無敢干之若眞言行人用此結周界者乃至諸聖尊等以不越三昧耶故猶當不能壞之持律比丘如法結界作諸羯磨假使界外衆僧一切盡集更無有方使能令壞其法事也

具緣品云爾時毗盧遮那世尊住滿一切願出廣長舌相遍覆一切佛刹淸淨法幢高峯觀三昧時佛從定起爾時發遍一切如來法界哀愍無餘衆生界聲說此人力護明妃

釋云爾時世尊旣受請已將說大力大護明妃故住於滿一切願出廣長舌相遍覆一切佛刹淸淨法幢高峯觀三昧此中言出者梵本正翻當云發生舊譯或云奮迅出廣長舌相卽是如來奮迅示現大神通力故會意言之也此三昧於如來廣長舌相遍滿一切佛刹巧色摩尼普門大用中最爲上首猶如大將之幢故云淸淨幢也梵云馱縛(二合)若此翻爲幢梵云計都此翻爲旗其相稍異幢但以種〻雜綵標幟莊嚴計都相亦大同而更加旋旗密號如兵家畫作龜龍鳥獸等種〻類形以爲三軍節度有處亦翻爲幢故合言之若具存梵本當云淸淨法幢旗也如大將於高峯之上建立幢旗備見山川倚伏敵人情狀指麾百萬之衆動止齊一離合從心以戰必勝以攻必取若捎將暗於事勢又失幢則

人各異心收不旋踵矣如是淨菩提心爲萬行幢旗亦復如是住中道第一義諦山上安固不動以健行三昧普觀十方悉見無量度門材性優劣所應用處及與諸地通塞障道因緣故能攝持無量功德普護一切衆生凡有所爲不可沮壞也爾時世尊作如是念我從初發意已來常以此勇健菩提心護持正法及與衆生於種々難行苦行事中猶如金剛無有退轉正爲成就如是三昧普護十方佛刹故今我所願皆已滿足作所應作正是其時卽時發遍一切如來法界哀愍無餘衆生界音聲說此持明法句若我所言誠實不虛者其有持誦修習令其勢力與我無異故名大力大護也阿闍梨言明是大慧光明義妃者梵云囉逝卽是王字作女聲呼之故傳受者義說爲妃々々是三昧義所謂大悲胎藏三昧耶也此三昧是一切佛子之母此佛子者卽是淸淨法幢菩提心如彼胎藏始從歌羅々時含藏覆護令不爲衆緣所傷漸次增長乃至誕育之後猶固勤心守護而乳養之故說母恩最深難可報德也從此三昧起者入住出時皆是不思議法界非如世間禪定動寂相礙有退失間隙時也

具緣品釋曰大凡此第一重上方是佛身像衆德莊嚴下方是佛持明使者皆如來部門右方是如來大悲三昧能滋榮萬善故名蓮華部左方是如來大慧刀用能摧破三障故名金剛部是故入阿字門一切諸法不生是法身義入娑字門一切諸法無染著是蓮花義入嚩字門一切諸法離言說是金剛義如下字輪品中以此三字統攝百明意在此也

大悲胎藏普通大曼荼羅記卷第四

八坂吉祥園院本

大悲胎藏普通大曼荼羅種子標幟形相聖位諸說不同記卷第五

表紙裏曰

文殊壇第六東方

除蓋障壇第七南方

第二重諸菩薩位文殊壇第六

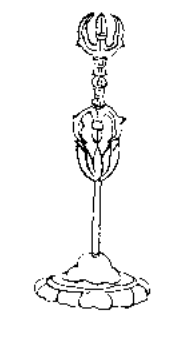
文殊師利菩薩 一

梵號 靑龍儀軌云滿祖室哩沒馱曩

密號 般若金剛

種子 滿 吾我不可得故

三摩耶形 靑蓮上三股

祕密品曰

佛子次諦聽　施願金剛壇
四方相均普　衞以金剛印
當於彼中作　火生曼荼羅
內心復安置　妙善靑蓮印
智者曼殊音　本眞言闍之
如法布種子　而以爲種子
復於其四傍　嚴飾以靑蓮
闘位勤勇衆　各如其次第

釋曰以下明菩薩曼荼羅此是大壇第二重諸菩薩位也文殊曼荼羅正方以金剛

圖之。如前作。此中又作三角。火出卽是三角也。此中又作三角。三角中作青蓮花。取三眞言字。於中安之。卽種子字也。謂之想。遍其中（非但於中安之。亦四邊安也）其三角內傍界邊周匝作少青蓮。以圍遶大青蓮華印也。所以作印爲識此尊法門義趣等。故各隨形色等觀之而識祕意也。如法取種子字而種子之（卽是安置此字作種子也）彼中作是印。如次作此。勸勇者卽是文殊也。謂青蓮種子等如法次第作也。隨形色等觀之而識祕意也

具緣品曰

持眞言行者　次至第三院
先圖妙吉祥　其身鬱金色
五髻冠其頂　猶如童子形
左持青蓮華　上表金剛印
慈顏遍微笑　坐於白蓮臺
妙相圓普光　周匝互暉映

釋曰。經中次說第二院菩薩眷屬。當釋迦之內正東門中畫文殊師利。身鬱金色。頂有五髻。作童子形。左持泥盧鉢羅。是細葉青蓮華。華上有金剛印。極熙怡微笑。坐白蓮華臺。此其祕密標幟也。阿闍梨言。鬱金卽閻浮金色。用表金剛深慧。首有五髻者。爲表如來五智久已成就。以本願因緣故。示作童眞法王子形。青蓮是不染著諸法。三昧以心無所住故。卽見實相。金剛智印能以常寂之光遍照法界。所以坐白蓮者。意明不異中胎藏也

轉字品曰

於第三分帝釋方作施願金剛童子形。三昧手持青蓮華。上置金剛慧杵。以諸瓔珞而自莊嚴。上妙綃縠爲裙。極輕細者用爲上服。身鬱金色。頂上有五髻。或置密印。或置字句。眞言曰。南麼三曼多勃馱喃一鑁

釋曰。東方作施願金剛童子形（卽文殊師利別名也）左手執青蓮華。上置金剛。以一切瓔珞嚴身。上妙細絹以爲下裙。極微細縠以爲上服。又令細於下裙。身色映現也。身作鬱金色。頭上有五髻子。彼卽但畫青蓮華。華上置金剛杵也。若作字者謂[梵字]滿字。或加歸命。卽是眞言也

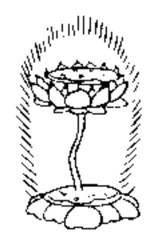
藏品曰。時文殊師利童子住佛加持神力三昧。說自心眞言

釋曰。加持義也。已於第一品中釋。此菩薩通達如來甚深般若。唯是佛佛自證不可授與人。若離加持方便則一切有心量者所不能及。是故以嬰兒行及少童子之身演說人法無我。蠲除戲論之法。此是有迹之處。非是究竟不行處。然以祕密加持故。令修道者藉此言詮得悟文表之旨。若不開。如是方便則衆生處處生著。不知佛慧之深也。復次如上所說諸三昧。一一皆通一切法界門。今此加持三昧亦復如是。雖則無盡莊嚴遍滿法界。猶是如來返示童眞之迹。俯逮羣生。欲令寄此舟船存手拾筏不可執。行處爲證處。持瓦礫爲明殊也

現圖在第二重上院東門之中。身紫金色。童子形像。頂有五髻。金線纏髻。右手屈臂開肘仰掌指端向右。或圖仰側掌。指端少垂屈頭指。左手竪掌屈頭中無名指執青蓮花。花上竪三股杵。杵有光焰。或圖屈頭指執蓮。上三股

觀自在菩薩　二

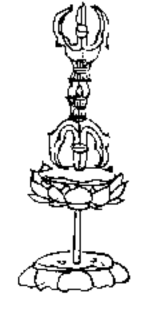
梵號　[梵字]
密號　正法金剛
種子　[梵字]娑　通　諦不可得故
三昧耶形　開敷蓮華圖

現圖在文殊後之右。右手仰掌置臍。或圖向內當嬭下持赤拂。左手竪掌屈頭中指執開蓮華。或圖竪拳當嬭執之

普賢菩薩　三

梵號　[梵字]
密號　眞如金剛
種子　[梵字]迦　通　離作業故
三昧耶形　蓮上三股圖

現圖在文殊後之左。右手竪掌屈頭中指。兩圖向內當嬭執白拂。左手竪拳持蓮上三股杵。或圖側立掌屈頭指執開蓮。山圖三股戟

對護門　四

梵號　私云梵號似誤儀軌云[梵字]訥[梵字]囉馱二合[梵字]履灑二合不可視越義難降伏也

密號

種子　[梵字]佉　等虛空不可得故

三昧耶形　刀圖

悉地出現品曰

門〻二守護　不可越相向
擲手而上指　朱目奮怒形

釋曰二守門者爲作成就之物最須守護以此守門爲要即是上所說威光難視及相向守門者也豎指爲印印在下說二俱亦白作極忿怒之形也

藏品釋曰[梵字]訥[梵字]達[梵字]囉灑是法佛奉教者常守護曼荼羅內門住於右邊譯云難執持亦云難降伏以毗盧遮那大空無礙力故一切無能執持制伏之者又譯云不可越亦云不可觀視以常奉宣如來三昧耶教是故威勢尊嚴無敢過越又彼光暉猛盛如集百千日輪一切嬰童之目不能諦視欲具如是衆義故存其梵名也又云[梵字]阿[梵字]毘[梵字]目[梵字]佉譯云相對亦是法佛奉教勅者與訥達囉灑相對常在門之左邊故以爲名云〻又此尊威力悉與前尊同等俱同不可得空爲種子爲相甄辨故以相對爲名耳復次此不可得空義普護一切法界門是故此尊亦名極暴惡毗盧遮那亦名極暴惡寶幢佛亦名極暴惡花開敷佛亦名極暴惡鼓音佛亦名無量壽佛亦名極暴惡大勤勇佛亦名極暴惡虛空眼亦名極暴惡眞多摩尼亦名極暴惡觀自在亦名極暴惡金剛手餘皆以類言之如是一一門皆遍一切門展轉相對非如非異故名不思議法界宮門也

密印品曰以三昧手爲拳舉翼開數智慧手亦作拳而舒風輪如忿怒相擬形是無能勝印又云以慧手爲拳作相擊勢持之是阿毘目佉印

釋云難勝金剛印右手作拳豎風指而當心上左手作拳皆大指在外也直舒臂分拳稍高與頭齊也以一切魔不能嬈亂勝之故得名也次相向金剛猶與難勝相對校門故得名也其印如前唯翻右爲左耳

現圖在文殊前右邊右手向內當嬭持物似拷左手豎拳當嬭面向左方交脚而坐山圖豎掌向左或圖左手正向半跏坐已下四尊皆無身光金線纏髮無冠繒帶端不見座一層不敷蓮花

對面護門　五

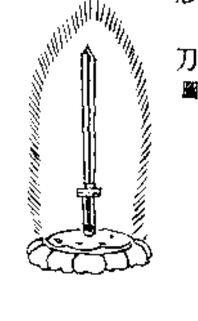
梵號　[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

私云梵號有疑可撿

密號

種子　[梵字]佉　等虛空不可得故

三昧耶形　刀圖

現圖在文殊前左邊左手向內持劍右拳當嬭豎舒頭指山圖施無畏面向右方交脚坐或圖右手豎拳當嬭正向半跏

已上門內東門

具緣品云

建立門標幟　量同中胎藏
廂衞亦如是　花臺十六節
應如彼初門　與內壇齊等
智者於外院　漸次而增加
於彼廂衞中　當建大護者

釋云建立門標幟量同中胎藏廂衞亦如是花臺十六節者曼荼羅夾門皆豎幢旗以爲標誌謂之門標二標相距尺量令與中胎正等上置橫括其廣亦然幢竿上皆置偃月〻下置旗幟像取繒帛裁令正方可隅角破之以爲兩幟各附幢竿之外上銳下垂也四維際亦置幟竿偃月其標幟兩向置之於大勤勇門偃月上各置如意寶金剛手門偃月上各置拔折羅蓮華手門偃月上各置商佉其四維上亦皆置寶也夾門廂衞處如亞字形云〻偈云應知彼初門與內壇齊等謂第一重門相當唯約九分令廣狹正齊使門之中道正當蓮花藏之心所餘第二第三門亦以此爲率

分之自然漸次增廣各得其所於第二重門廂曲中置二龍王兄弟難陀在南拔難陀在北其餘衆寶莊嚴大同入祕密曼荼羅位品阿闍梨言若作深密釋者四面方相正直均等是四念處義四門是四靜慮亦是四攝法門標是四梵住廂曲是四正勤四維是四眞諦金剛線卽是修多羅以此蓮持三十七品作法分齊也所以外門標相長短廣狹之量皆與中胎正等者明如來一一法門皆與法界相稱乃至無有毫釐增減又令所行中道正當蓮花臺實相之心其普門之迹遠而逾廣故云智者於外院漸次而增加也

入祕密位品釋云大悲胎藏之門標令知所入門方便之相也此標卽是如上所圖者然有畫作及立作者畫作如所畫圖其立作標者亦依此相而作也其門有柱々上橫木標知是門也四方之門卽是四念住標是四梵住也涅槃門是門都羅亦是旗也云々見上

現圖兩柱上有青色獸頭有二牙頭上半月々上蓮々上三角緣寶光焰橫木中央青黑獸頭含其橫木如釋迦院但獸頭兩邊亦有黃獸頭似龍相背橫木從口中而出其獸兩臂無之中獸頭下繫青珠鬘其標旗莊嚴不見記之如圖其三獸頭形貌各異

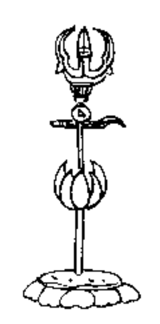
光網菩薩 六

梵號 青龍儀軌云名惹嚩里寧惹羯鉢羅二合婆

密號 色相金剛

種子 生不可得故

三摩耶形 青蓮上鉤

具緣品云

右邊應次畫 光網童子身
執持衆寶網 種々妙瓔珞
住寶蓮華座 而觀佛長子

釋曰文殊北邊當畫光網童子菩薩身眞金色執持寶網以種々瓔珞莊嚴坐寶蓮花中文殊師利持無相妙慧而光網持萬德莊嚴如智度所說以鹽調和諸食倍增其味而不可空噉故行人失般若方便單修空慧則墮斷滅中純修福德則墮有所得中所以觀佛長子者意在此也

祕密品云光網以鉤印

釋曰光網童子作鉤印若作身持鉤也

轉字品曰於其右邊光網童子一切身分皆悉圓滿三昧手執持寶冠慧手持鉤或置彼印或書字句所謂染字

釋曰於文殊右邊卽北邊也置光網菩薩一切身分圓滿左手執寶冠右手持鉤若但置印者或畫鉤印也種子字者染字也但置此卽得

密印品曰光網鉤印

釋曰以左手作拳而申風指稍屈第三節令如鉤形空指竪壓火指卽是也

所傳圖在南方現圖在於門北周身金色童子像也頂有三髻右手屈臂仰掌垂指向外少屈指端大指開之以索繫其四指二圖持網爲正矣左手竪拳持青蓮頭少側左或圖青蓮之上有光々中安鉤是亦似經說正視坐黃蓮花或圖紅蓮已下五尊形色皆同無冠及緖

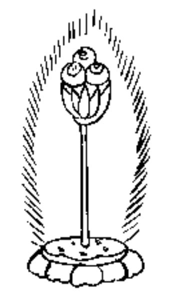
寶冠菩薩 七

梵號

密號 莊嚴金剛

種子 或 迦 通 離作業故

三昧耶形 青蓮花上寶冠

祕密品曰寶冠持寶印

釋曰寶冠童子持寶爲印

玄法寺儀軌云寶觀菩薩

現圖在光網菩薩右左手仰掌當心持寶珠有焰左手屈臂開肘少竪仰掌少屈四指執青蓮上置寶冠或圖所持冠中有化佛山圖紅蓮上置寶冠已上四尊著耳環

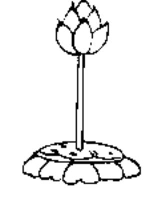
無垢光菩薩 八

梵號

密號 離塵金剛

種子 怛羅合

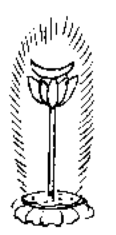
三昧耶形 未敷青黃蓮

祕密品曰。無垢光童子。青蓮而未敷
釋曰。無垢光童子持未開花青黃蓮花。爲
印
青龍儀軌云。示現種々異形色云々
所傳圖在南方。
現圖在寶冠右。々手掌持馬腦寶鉢。當臍
下。左手竪掌屈頭中指執含紅蓮。面少側
左。敷繫青珠鬘從前至後。或圖無。或圖其
鉢金脣坐黃蓮花。或圖紅蓮

月光菩薩 九

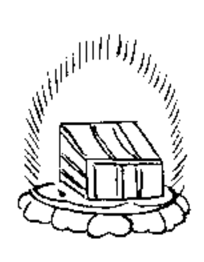
梵號
密號 威德金剛
種子 遮 初 離一切遷變故
三昧耶形 青蓮花上半月 圖

所傳圖云。月光童子。軌云。月光菩薩
現圖在無垢光之右。々手覆拳當腰側。持
青蓮花。上置半月。山圖紅蓮上半月。或圖
仰拳當臍下。承蓮莖。左手竪拳持含蓮。山
圖青蓮。面向左方。

五字文殊菩薩 十

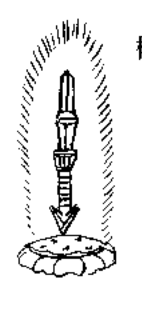
梵號
密號 吉祥金剛
種子 滿 初 我不可得故
三昧耶形 梵篋 圖

禪門云髻設尼 私云。此事有疑。按釋云
文殊五使者各持文殊一智。五髻者表如
來五智云々五字即是五髻也。美髮五髻
名義各異。何爲一身乎
現圖在月光右。々手竪拳持青蓮。當嬭。左
手仰指頭向外。少屈四指持梵篋。坐黃蓮
花。或圖紅蓮

阿爾多 十一

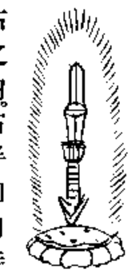
梵號
密號
種子 阿 初 本不生故
三摩耶形 棒 圖

現圖在五字文殊右之外。右手向內持物。
未審。以似半一股杵。或圖屈臂竪拳持輪
索。山圖劍。左拳叉腰。或圖拳仰置臍。此圖
身赤黑色。被著天衣。其衣頭皆向上。或圖
不披袈裟。或圖此尊正向

阿波羅爾多 十二

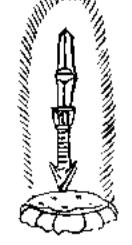
梵號
密號
種子 阿 初 本不生故
三昧耶形 棒 圖

現圖在五字右之內。右手向內持物。似半
一股杵。已下五尊皆持此。或圖竪拳持鋒。
山圖三股戟。左拳叉腰。或圖仰拳置臍。已
上五尊面向左方。無身光。氍氀座上交脚
而坐。或圖身赤黑色。正向而坐。此圖著天
衣端向上。不著袈裟。已下五尊全線冠帶
端不見。四尊無冠繒

嚩母嚧天 十三

梵號
密號
種子 嚕 初 如々不可得故
三昧耶形 棒 圖

現圖在阿爾多阿波羅爾多右。身赤黑色。
紫髮目少怒。上上齒咬唇。披天衣淺紫端
飛上。無袈裟。以執衣絡袜腹上。或圖肉色
作喜面。山圖赤色。右手向內持物。或圖持
利器。未詳。似劍三節有利叉。山圖劍。左手
屈臂。作拳舒頭中指仰安腹側。山圖仰拳
當胸。或圖仰拳屈頭指置臍下。冠繒端飄
上。爾多等四尊不著繒帛。

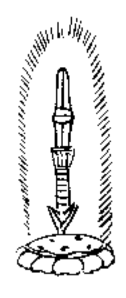
肥者耶 十四

梵號

密號

種子　尾 初　語言道斷

三昧耶形　棒 圖

理趣釋曰。四姉妹女天。其第一名惹耶。第二名微惹耶。第三阿爾多。第四阿婆羅爾多。中央䥫都牟盧天。此天四姉妹女之兄也。東西南北各畫一天女。所謂姉妹者表瑜伽中四波羅蜜。常波羅蜜。樂波羅蜜。我波羅蜜。淨波羅蜜。是都牟盧表毘盧遮那佛云々。現圖在薑母盧右外。右手向內持物。或圖刀。山圖索。左手仰掌安臍側。或圖覆拳少向外舒大頭指置臍。正向。山圖拳叉腰。或圖著天衣端向上。無袈裟縵。此圖著足環。

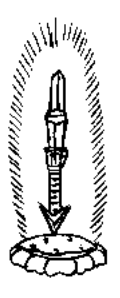
者耶 十五

梵號

密號

種子　若 初　生不可得故

三昧耶形　棒 圖

現圖在薑母盧右內。右手向內持物。或圖竪掌向前。屈頭中無名指。中頭指間夾持箭。山圖矛。左手仰拳舒頭中指安於臍側。或圖開肘竪拳向身持形弓。山圖擧舒頭指向身。或圖赤色。被天衣端向上。不著縵袈裟。或圖著足環。

已上門北

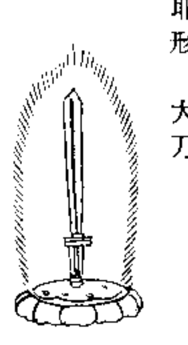
烏波髻施儞使者 十六 今計設尼

梵號　今云

密號　妙慧金剛

種子　枳履

三昧耶形　大刀

私云。此尊爲計設尼。何以知之。具緣品云。左邊畫五種與願金剛使云々。釋曰。次作文殊五使者。一名髻設尼。二名優婆髻設尼。三名質多羅。四名地慧。五名請召。於妙吉祥左右次第列之。蓋各持文殊一智也。髻設尼是髮端嚴義。鄔波是其亞者。文殊以五髻微表五智。故此使者亦以美髻爲名

祕密品曰

妙音具大慧　所說諸使者
當知彼密印　各如其所應
髻設尼刀印

釋云。所說使者此是文殊部中所設使者持誦者。如所相應而知彼印。以法相應作者謂以下女童子也。智者卽自文殊也。亦可名具德也。計設尼大刀爲印

又密印品曰。繼室尼刀印

今案。此尊持刀。故知非烏波計設尼

所傳圖計設尼在文殊右。私云。五使者經圖並在文殊左邊。釋及所傳圖在左右。現圖在文殊左門南。右手垂下當臍覆拳持劍。劍端側右。或圖當腰側持。左手竪拳屈頭中指執青蓮花。或圖竪掌屈頭中無名指。被著天衣。或圖無天衣。面少向右少下見。或圖正向坐黃蓮花。或圖紅蓮。以下五尊黃色三髻童子相也。皆無冠無耳環。或圖著環

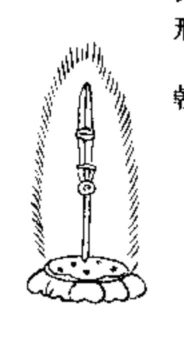
奉教 十七 今烏波髻施儞使者

梵號　今云

密號　密持金剛

種子　儞履

三昧耶形　戟

禪門云。不思議童子。私云。爲烏波髻施尼。檢祕密品云。優婆輸羅印。釋云。小計設尼輸羅爲印。密印品云。優波髻室尼戟印。今此尊持戟故云爾。現圖恐爲慢法人故互錯其名歟

所傳圖優婆計設尼在文殊左。現圖在鄔波髻施儞之左。右手屈臂向內當腋持矛。或圖當嬭側竪掌。左手竪掌申頭小指或

圖竪掌屈頭中無名指執青蓮花此圖坐黃蓮花亦無耳璫

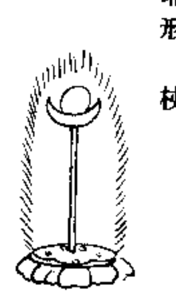
文殊師利使者 十八 今質怛羅

梵號

密號 吉祥金剛

種子 弭履

三昧耶形 杖

禪門云地慧私云恐質怛羅歟

具緣品釋云文殊五使者三名質怛羅

祕密品云質怛羅杖印

釋云雜色使者以杖爲印云云

今此尊持杖故知是質怛羅

現圖在奉教左右手竪拳執杖杖上半月上置滿月或圖向內執杖上蓮花上置綠珠

山圖杖上鉾左手竪掌屈四指執青蓮或山圖竪拳執之

山圖青蓮之上寶面向右方坐黃蓮花或圖正向坐紅蓮

文殊師利使者女 十九

梵號 今 青龍儀軌地慧具言注云名嚩蘇嚩底亦名財慧

密號 般若金剛

種子 嚩履

三昧耶形 幢

禪門云質怛羅今爲地慧具緣品釋云文殊五使者四名地慧祕密品釋云地慧以幢爲印云云今此尊持幢現圖在文殊師利使者左右手少垂下開肘向右持矛著幡或圖開肘平舒著緋繒左手竪拳執青蓮花或圖竪掌屈頭中名指執之執青蓮山圖青蓮上梵篋

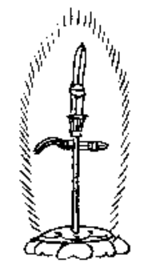
鈎召使者 二十

梵號

密號 普集金剛

種子 阿 初 本不生故

三昧耶形 鈎

具緣品釋云五名請召

祕密品云彼招召使者以鴦俱尸印

釋云以鈎爲印以上並女童使者也

現圖在文殊師利使者女之左右手屈臂竪拳當腋上持矛山圖鈎左手少垂下開肘拳向左持青蓮花

此使者眷屬二人 坐位圖云眷屬二人二十一二十二

梵號 在下 釋云使者衆梵號是通名也

密號

種子 枳 初 離作業故

三昧耶形 刀有鋸齒或棒 圖

現圖在鈎召使者左有二尊一在內兩手棒持物似棒物或圖獨杵以下五尊金線纓髻無身瑠身光冠繒身向右方長跪而坐一層平敷蓮座被天衣肩上及二端飛颺不著袈裟帶端不見或圖此尊披袈裟山圖兩手持蓮花一在外兩手持物山圖鉾或圖著袈裟此圖無座私云五奉教所持物諸圖皆不同也今祕密品說羌揭梨印

使者衆 二十三二十四二十五

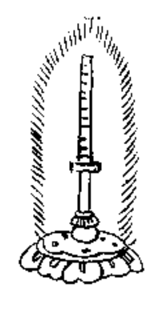
有三尊其在中者梵號

私云此梵號通五奉教

密號

種子 枳 初 離作業故

三昧耶形 刀有鋸齒或棒 圖

私案已上五尊是五種奉教也何以言者具緣品文殊左邊有十菩薩彼云左邊畫五種與願金剛使所謂髻設尼優婆髻設尼及與質多羅地慧幷請召如是五使者

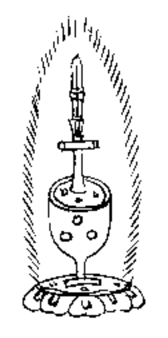
五種奉教者。二衆共圍繞。侍衛無勝者〻云
釋云。其五使者下。各作一奉教者。皆跪向
使者。如承受普告之形。悉是文殊三昧故。
經云。侍衛無勝智也云〻
今現圖文殊左邊亦有十尊。烏波髻施儞
今爲計設尼奉教爲烏波計設尼文殊師利使者爲質怛羅文
殊師利使者女爲地慧鉤召使者諸召已上爲具緣品所說
五種使者此使者眷屬二人或圖云超使者鉤使者衆三
人并爲五種奉教郎可讀文云此使者之眷屬使者之衆
玄法寺儀軌列現圖尊云。南門烏波髻失
儞菩薩。奉教菩薩。文殊二使者。鉤召。四奉
教云〻此意云。以奉教菩薩及四奉教合
爲五種奉教 五 以烏波 六 二使者 七。八 鉤
召等 九 四尊。爲使者。總有五奉教四使者
九尊。其一使者闕之。凡儀軌列名皆依現
曼荼羅圖位列之。而一尊脫。故知奉教菩
薩非五奉教。以其使者奉教通號。更互名
之
現圖在使者眷屬左有三。一在中者兩手
持杖。杖頭半月。月上滿月。或圖少異。山圖
赤色。兩手持物。以執衣洛袜小腹。或圖著
緌坐。青色蓮座。一在左內者兩手持矛。或圖坐
紅蓮。一在左外者兩手持矛。或圖杖頭含蓮花。
山圖獨股杵。或圖著緌衣坐紅蓮
祕密品云。所有諸奉教。皆羗揭梨印
釋云。諸奉教使者並皆小刀印。始經中及
圖。此刀作鋸齒形。云小刀非正翻也。右如
上所作。皆於方壇中作印。以青蓮圍之也。
以上東方文殊部類眷屬也。若文殊爲中

胎。餘菩薩爲第二重。八部爲第三重。他皆
放此也
所傳圖有無垢光童子。光網童子。男奉教
者。男守衛者。男使者。女使者。六面尊。降閻
摩尊。地慧童子。優波計設尼。文殊師利。計
設尼。質多羅。請召者。女使者。男使者。女守
衛者。女奉教者。寶冠童子。月光童子。善財
童子
釋云。第二院諸菩薩衆。若經中具載形相
者。一〻如本教畫之。無文者通用眞陀摩
尼印。當持蓮花。花上置如意寶周匝焰鬘
圍之。或隨彼名中義趣以表其相。如寶冠
菩薩即於花上置寶冠。寶網菩薩則於花
上置網。寶掌則於掌中持寶。發心轉法輪
菩薩即手中持輪。所有諸闕位處皆置賢
劫菩薩。其使者奉教等。皆卑下之容。其使
者操持刀棒狀。如夾門守禦。奉教者或捧
持畫印。或瞻仰所尊。若受指麾教守護者
則如守門通信有所諮白。各隨其類也。降
閻摩尊是文殊眷屬。具大威勢。其身六面
六臂六足。水牛爲座。面有三目。色如玄雲。
作極忿怒之狀。六面尊形相大同。然有四
臂六足。或二手二足。當檢文殊梵本具足
圖之。凡此等諸尊。若餘經中具說形相者。
亦可依彼圖畫。入曼荼羅中其有諸尊。毗
盧遮那經不載眞言手印。別出餘經者當
依彼經授與眞言手印。今依此經供養次
第法行之也
祕密品有曼殊。晋。光網。寶冠。無垢光童子。

髻設尼。優波髻設尼。質怛羅。地慧。招召使
者。諸奉教
具緣品有妙吉祥。網光童子。髻設尼。優波
髻設尼。質多羅。地慧。請召。五種奉教者
轉字品說施願金剛童子。光網童子 右
藏品說文殊師利童子眞言。妙吉祥。光網。
髻設尼。鄔波髻設尼。質多羅童子。財慧童
子。種子眞言
密印品說文殊師利。光網。無垢光。繼室尼。
優波髻室尼。地慧。請召童子。諸奉教者印
明

除蓋障壇第七 南方

賢護菩薩 一
梵號 [illegible]
密號 巧濟金剛
種子 [illegible] 阿娑難
三昧耶形 寶瓶半一古

日院曰。悲旋閉。禪門云。救護慧。今案。除疑
怪也。軌云。憍覩褐羅。此義爲除疑怪。或云
除垢。衆有所疑之事。無不決。此菩薩即往
而斷其疑網。與爲不請友也。梵云。俱賀哩
入
祕密品云
當知彼眷屬　祕密之標誌
次第應圖畫　我今廣宣說

除疑以寶瓶　置一股金剛

釋云。以下菩薩皆是此中眷屬耳。應當以眷屬圍繞於彼中。當作印畫之。如次第。卽是如法也。彼文有此字。指之如左也。除疑怪菩薩(卽都也嚩)其印金剛印。泊瓶(越音)中作瓶。ヽ上挿一股金剛。半在瓶中也

具緣品云。捨於二分位。當畫八菩薩。所謂除疑怪

釋曰。經云捨於二分位。當畫八菩薩者。謂除蓋障之側當作二使者。然後如其次第置八菩薩。凡諸眷屬皆令最初者在右。第二者在左。第三者復在右。第四復在左。如是一左一右次第置之。今於此八菩薩中。先以除疑怪在除蓋障之右

藏品釋云。又除疑怪眞言。自此已下是除蓋障悲力三昧中眷屬

所傳圖除疑怪在除蓋障右。現圖在第二重南方不思議右。右手竪掌。屈頭中無名指竪執獨股杵。左手仰掌持琉璃瓶。上半獨古杵。當臍側面少向右。或圖右手大指少屈。掌持青瑪瑙瓶。半一股。正向坐黃蓮座。或圖紅蓮

施無畏菩薩　二

梵號　[梵字]

青龍儀軌云。薩縛薩怛嚩(二合)婆闍娜

娜 [梵字]

密號　自在金剛

種子　[梵字] 囉婆難

三昧耶形　施無畏

祕密品云。聖者施無畏。作施無畏手

釋云。無畏施菩薩作施無畏手。如瑜伽中釋迦印

具緣品釋云。施一切無畏在左　私云。言左者左除蓋障

所傳圖在除蓋障左。現圖在賢護右。右手施無畏手。左手仰拳安臍側。或圖仰掌安身向內院。面少仰視。或圖淺黃色。身向右

破惡趣菩薩　三

梵號　[梵字]

青龍儀軌云。梵薩嚩(引)幡(引)野惹洞

[梵字]

密號　除障金剛

種子　[梵字] 特儜婆難

三昧耶形　發起手

祕密品云。除一切惡趣。發起手爲相

釋云。除惡趣菩薩畫作發起手。謂舒手仰掌從下向上擧之

具緣品釋云。次復以除一切惡趣在除疑怪之右

所傳圖在除疑怪右。現圖在施無畏之右

身淺黃色。或圖肉色。右與願手。左手仰掌當心。屈中指。身向內院。或圖左手大指名指相捻。山圖梵篋

悲愍菩薩　四　今救護慧

梵號　[梵字]

青龍儀軌救護眞言注云。跛哩怛囉(二合引)拏捨也摩底 [梵字]

[梵字]　亦名哀愍慧

密號　救護金剛

種子　[梵字] 尾訶婆難

三昧耶形　悲手

禪門云悲旋潤　私云。救護慧

祕密品云。救意慧菩薩。悲手常在心

釋云。救意慧菩薩作悲手。置心上。謂水空相捻當心。餘令申散也。其捻指向心

具緣品釋云。以救意慧在施無畏之左

所傳圖救意慧在施無畏左。現圖在於破惡趣右。右手仰掌大指名指相捻當心。左掌少竪叉腰。面向右方徐下視之。或圖向右。山圖執蓮上寶。竪左膝。或圖坐黃蓮華上

不思議慧菩薩　五

梵號　[梵字]

青龍儀軌云。阿進底也摩底難多

密號　難測量金剛

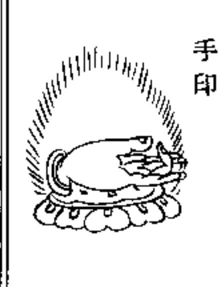
種子　[梵字] 汙　譬喩不可得故

三昧耶形　寶手

祕密品云
具不思議慧　持如意珠手
皆住蓮華上　在曼荼羅中
釋云。不思議具慧者。菩薩作思惟手（與如意輪菩薩手同。亦如前淨居天印也。）具不思議慧右皆作方壇置蓮華上也（謂畫此手等）此皆除蓋障眷屬餘義如文殊中說之　私云。彼品不思議慧在最後明故。結句在此尊印末
具緣品釋云。不可思議慧在慈起之左。諸餘布位例皆放此所傳圖同此品。現圖在賢護左。右手竪掌向前。屈名小指大押名指。或圖指頭少覆。餘如現圖。左手竪拳持蓮。上綠寶。或圖青寶。身向右方

悲愍菩薩　六
梵號
青龍儀軌悲旋潤眞言注云。摩訶迦嚕拏鉢囉抳多。亦名大悲
密號　救護金剛
種子　焰　業不可得故
三昧耶形　手印

祕密品云。悲念在心上。垂屈火輪手
釋云。悲念菩薩屈火指向心前。餘指皆申散。智者即道此菩薩名也
具緣品釋云。次復以悲念菩薩在除惡趣之右
所傳圖在除一切惡趣右。現圖在不思議慧左。身黃白色。或圖肉色。右手仰掌當臍持草葉。上置開蓮華。其中名指小屈。或圖仰掌。大指小屈持葉。上置牡丹花。左手竪掌小仰屈。頭中執牡丹花。面向右方。山圖蓮上忿三股杵。或圖坐蓮

悲發生菩薩　七
梵號
青龍儀軌云。摩賀（引）每𠼝哩也（合二）毗喩（合二）嗢蘖（合二）多
密號　悲念金剛
種子　謟　長養不可得故
三昧耶形　執花手

祕密品云。大慈生菩薩。應以執花手
釋云。大慈悲起菩薩作執花手印。空風指相捻如執花形。餘指申散而竪之
具緣品云。慈起大衆生
釋云。慈起菩薩在救意慧之左
所傳圖大慈起在救意慧左。私云。慈起偈定。現圖在悲愍左。右手仰掌。大指中指相捻。無名小指少屈當心。或圖仰掌大指中指相捻。山圖舒掌覆當心。左手作拳垂執含蓮。當於腰側頭少側右。山圖蓮上忿三股杵

折諸熱惱菩薩　八
梵號
青龍儀軌云。薩嚩娜（引）賀鉢羅（合二）捨弭曩
密號　離怖畏金剛
種子　縊　災禍不可得故
三昧耶形　施願手

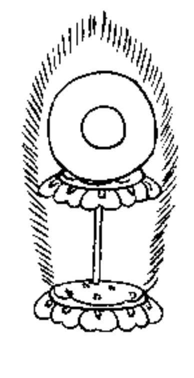

祕密品云
除一切熱惱　作施諸願手
甘露水流注　遍在諸指端
釋云。除惱菩薩作與願手。舒指仰掌向下流注甘露水。指等者等謂諸指
具緣品釋云。次復以除一切熱惱在悲念之右
所傳圖同之。現圖在悲發生之左。右與願手。左手掌持梵篋當心。身向右方。山圖仰拳頭指向下。坐黃蓮。繫著青珠鬘

日光菩薩　九
梵號
密號　威德金剛

種子 𑖎迦通 離作業故

三昧耶形 線珠圖

所傳圖在第三重之西北方。現圖在折諸熱惱左。右手竪掌向身少屈中名小指。或四指徐屈。山圖向右。左手垂拳當臍執持蓮。上線珠。身向右方。山圖蓮上日輪。竪左膝坐

所傳圖有大慧菩薩。寂慧菩薩。無垢慧菩薩。無盡慧菩薩。不思議慧菩薩。大慈起菩薩。救意慧菩薩。施一切無畏菩薩。除一切蓋障菩薩。除疑怪菩薩。除一切惡趣菩薩。悲念菩薩。除一切熱惱菩薩。海慧菩薩。妙慧菩薩。賢劫菩薩十六尊

具緣品有除一切蓋障。除疑怪。施一切無畏。除一切惡趣救意慧菩薩。悲念。慈起。除一切熱惱。不可思議慧

祕密品有除一切蓋障。除疑怪都縛施無畏。除一切惡趣。救意慧。大慈生大慈悲起悲念。除一切熱惱。不思議慧

轉字品說除一切蓋障

藏品說除一切蓋障眞言。又除蓋障。除疑怪。施一切衆生無畏。除一切惡趣。哀愍慧。大慈生。大悲纏。除一切熱惱。不思議慧九箇種子眞言

印品說除一切蓋障。除疑怪。施無畏。除惡趣。救護慧。大慈生。悲念。除一切熱惱。不思議慧九印眞言

大悲胎藏普通大曼荼羅記卷第五

八坂吉祥園院本

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子標幟形相聖位諸說不同記卷第六

表紙裏曰 虛空藏壇第八西方 地藏壇第九北方

虛空藏壇第八西方

虛空藏菩薩一

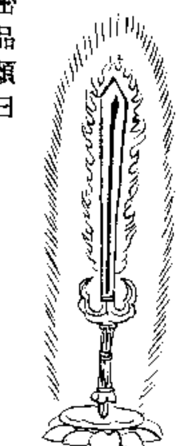
梵號 [illegible]

密號 如意金剛

種子 𑖂伊引轉 災禍不可得故

𑖁阿引藏 寂靜故

三摩耶形 慧刀

祕密品頌曰

西方虛空藏 圓白悅意壇
大白蓮華座 置大慧刀印
如是堅利刄 鋒銳猶氷霜
自種子爲種 智者當安布

釋曰。次於西方虛空藏菩薩。卽是文殊會中西方部主也。作圓壇極令明淨鮮白。坐白蓮。上手持刀。若不畫菩薩形者。但畫刀。其刀極利如霜。又如是謂如是堅利也。又堅固以種子字而圍繞之也。智者以自種

子而種子之。即是安本種子也。亦本圖之也。此本即是字也

具緣品頌曰

次復於龍方　當畫虛空藏
勤勇被白衣　持刀生焰光

釋曰。次於西方畫虛空藏菩薩。被鮮白衣。左手持蓮華。華上有大刀印。刀上遍生焰光。及諸眷屬皆坐正蓮華華上。此菩薩持如來等虛空慧。所以持大刀者。利慧之標幟也。被服白衣。明白淨無垢。是其教門外飾也。譬如虛空無所分別亦無積集。而世間萬像依之以生。今此法門亦爾。於畢竟空中出生不思議自在之用。無有窮盡。如大集虛空藏經中廣明。故名虛空藏也

轉字品云。龍方虛空藏。白色。白衣。身有光焰。以諸瓔珞莊嚴。手持渴伽。或置彼印。或置字句。所謂伊字長聲

釋曰。西方虛空藏菩薩等。亦以諸瓔珞莊嚴其身。々作白色。著白衣（其白衣色映身作肉紅與身色少異也）身有光焰。執大刀。作彼印者。但畫大刀也。若但置字者作長伊引字也

藏品云。爾時虛空藏菩薩入清淨境界三昧

釋云。入此三昧時。即知諸佛境界畢竟清淨猶如虛空。是故普門曼荼羅皆悉離一切相。唯是心佛自證不可示人而已。自在神力出納取與周給眾生不可窮盡。又如虛空正以無所有故無所不有也

現圖在第二重西方。上院中央首五佛冠。右手屈臂豎拳當嬭。不側持劍。々有光焰。劍端少側右。或圖當嬭左手下當腰側作拳持蓮上寶。或圖通身金色。左拳叉腰。披青衣。或圖綠色衣結坐寶蓮。或圖紅蓮

檀波羅蜜　二

梵號

密號　普施金剛

種子　娜（初）　施不可得故

三摩耶形　甘菓（圖）

現圖在虛空藏之左。左手仰掌指頭向左。掌持金坏上菓。或圖盤上蓮。山圖蓮葉上花。右手側豎掌屈頭中無名指觸坏。或圖扶坏。身向左方。交脚坐。或圖半跏。山圖豎掌。座屈頭指。已下五波羅蜜皆天女形。著裲襠衣。繫青珠。或圖給襠上著纈衣。無珠瓔。

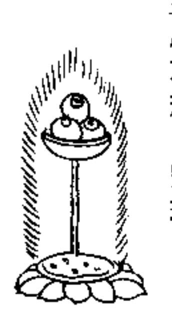
戒波羅蜜　三

梵號

密號　尸羅金剛

種子　試（引初）　本性寂故

三摩耶形　寶珠（圖）

現圖在檀波羅蜜左。右手豎掌屈頭中指。持短杖。上青寶。或圖屈中指。短杖金含蓮像。左掌叉於腰側。或拳叉。向右下視。交脚而坐。或圖面向右方半跏

忍波羅蜜　四

梵號

密號　帝刹金剛

種子　乞鏟（初）

三摩耶形　明鏡（圖）

現圖在戒波羅蜜左。右手豎掌向身。小屈中無名小指。當胸。或圖屈四指。山圖屈中無名指。左手豎拳持鏡向心。面左下視。或圖正向。交脚坐黃蓮花。或圖半跏。不著耳璫。或圖如例

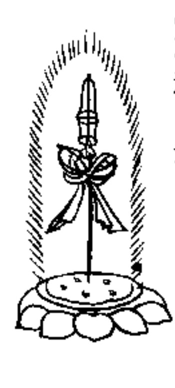
精進波羅蜜　五

梵號

密號　慧護金剛

種子　尾（引初）　語言道斷故

三摩耶形　矛（圖）

現圖在忍波羅蜜左。右手豎掌屈名小指。

或圖屈頭中無名指。山圖屈頭中無名指。
左手立拳當於臍下。持矛著緋繒。或圖三
叉戟。無繒交脚而坐。或圖半跏

禪波羅蜜 六

梵號

密號 正定金剛

種子 底曳 初

三摩耶形 定印手 圖

現圖在精進波羅蜜之左。兩手刀端定印。
繫青珠鬘。或圖無半跏而坐。或圖黃蓮不
著耳璫。或圖有

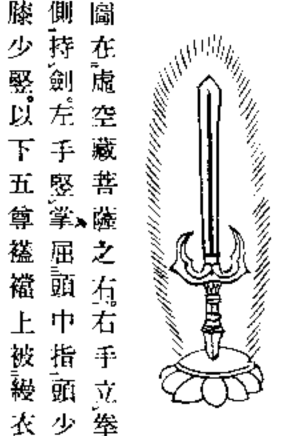
般若波羅蜜 七

梵號

密號 大慧金剛

種子 鉢羅 二合 初

三摩耶形 劍 圖

現圖在虛空藏菩薩之右。右手立拳不當
腰側持劍。左手竪掌屈頭中指頭少側左。
右膝少竪。以下五尊襪襠上被綬衣。或圖
十度皆同被綬。或圖左掌徐仰之。屈中無
名小指。半跏。山圖竪掌。或圖不著金璫

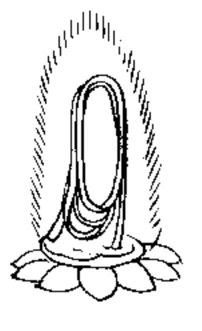
方便波羅蜜 八

梵號

密號 究竟善巧金剛

種子 汚 初

三摩耶形 羂索 圖 瀑流不可得故

現圖在般若波羅蜜之右。右手竪肘作
拳向身持索。左手仰掌當心。以索端繫掌
從外垂。面向右少側。交脚坐黃蓮。或圖右
手竪掌向身。屈指抱索。左手舒掌向心。少
屈中名指。面向右少側。交脚坐黃蓮。或圖
半跏紅蓮。不著耳璫

願波羅蜜 九

梵號

密號 成就金剛

種子 鉢羅 二合 初

三摩耶形 水瓶 圖

現圖在方便波羅蜜之右。右手竪掌向前
屈名小指。或圖竪掌屈無名指。左手竪掌
少仰屈頭中指持灑水囊。面少側向左。或
圖竪掌屈頭中名指持之。正向下視。或圖
黃蓮。此圖不著璫

力波羅蜜 十

梵號

密號 勇力金剛

種子 麼 初

三摩耶形 荷葉上師子 圖 縛不可得故

現圖在願波羅蜜右。右手開竪肘拳向身
執蓮葉上師子。左拳叉腰。面大而向右瞻
仰所持之物。左脚押右。交脚而坐。或圖半
跏。山圖覆掌安腰竪左膝坐。不著璫

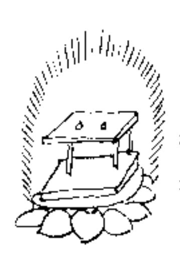
智波羅蜜 十一

梵號

密號 圓淨金剛

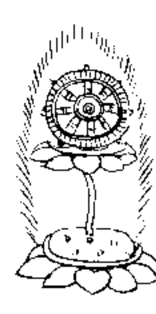
種子 枳孃 二合 初

三摩耶形 梵夾 圖

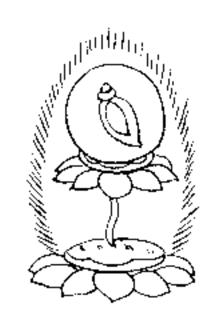
現圖在力波羅蜜右。右手竪掌向身持梵
篋。其篋兩三枚手持。兩三枚少垂在下。左
手仰掌屈名小指當胸上。或圖屈中名指。
少屈頭小指。山圖屈中名指竪右膝坐。踞

左足坐或圖半跏面向右少下視蓮坐黃
蓮花或圖白蓮
已上第一行
共發意轉輪菩薩十二
梵號
青龍儀軌虛空慧眞言注云識々囊
麼上帝引
密號　法輪金剛
種子　迦通　離作業故
三摩耶形　金輪圖

已下四尊經釋無其名位玄法等軌列
載之
禪門云虛空慧也私案密印品云如前輪
印是虛空慧印也眞言曰斫吃羅二合囀入
囉一底二丁以反合二祕密品云虛空慧商伽案
與前品異也所傳圖位虛空慧在虛空藏
之左又別有共發意轉法輪菩薩在地藏
院此事難決更問明師現圖在虛空藏右
外右手竪掌漸仰屈頭中無名指執蓮上
輪或圖竪拳執之左手仰掌指頭向左掌
承立獨股杵々上置含蓮竪三股上含蓮
山圖獨股向左下視坐黃蓮或圖紅蓮不
著瓔
如來生念處十三
梵號

密號　憶持金剛
種子　丹
三摩耶形　蓮上商佉

禪門云清淨慧也私案密印品云如前商
佉印是清淨慧也祕密品云清淨慧白蓮
私云此品亦異前品
所傳圖清淨慧在虛空慧之左現圖在共
發意轉輪之左身淺黃色或圖肉色山圖
黃色右手下當腰側拳持蓮上月輪中置
商佉左手舒掌屈中名小指當兩乳間頭
側左方山圖屈中名指繫青珠鬘
忿怒鈎觀自在菩薩十四
梵號
密號　持鈎金剛
種子　娑通　諦不可得故
三摩耶形　鈎圖

禪門云儀軌所說蓮華印也私云行慧印
品云蓮華印是行慧印祕密品云行慧車
渠寶上挿青蓮華云々異印品也
現圖在如來生念處之左三面四臂面有
三目或圖無額目於三面額各現化佛或
圖唯在正面上正面頂上有一菩薩出半
身坐兩手持劍或圖佛形兩手持蓮花山
圖額有菩薩結跏坐兩手持劍兩邊之面
青色或圖肉色右手竪掌屈頭中無名指
執忿怒三股鈎著緋繒或圖屈頭中指執
蓮花鈎山圖蓮次手與願手左手竪掌屈
頭中無名指執蓮或圖側竪掌屈頭中無
名指山圖鈎次手舒臂下仰掌少垂指端
向左屈四指持索或圖紅蓮
不空鈎觀自在十五
梵號　二
密號　化現金剛
種子　娑通　諦不可得故
三摩耶形　蓮上鈎圖

禪門云行慧也私云疑安住慧歟然而因
無據難指言之
現圖在忿怒鈎之左三面四臂正面三目
於三面額各有化佛二圖並無化佛兩邊
之面青色二圖肉色右手擧臂竪肘拳向
身持三股鈎或圖施願手山圖三股次手
開肘垂下當向前屈四指中名指間夾持
三股杵二圖擧臂持鈎左手側竪掌屈頭
指蓮上立鈎或圖屈頭中名指執開蓮次
手拳垂向左舒大頭執輪索或圖少屈頭

指坐黃蓮或圖紅蓮

千手千眼觀自在菩薩 十六

梵號

密號 大悲金剛

種子 娑通 諦不可得故

三摩耶形 開敷蓮華師

現圖在十一面觀自在之左通身黃色有二十七面正面各一面次上七面次上七面次上五面次上亦五面下三面各三目左邊一面現齒二牙上出右邊面出齒爲微咲形山圖頂上化佛有千手掌各一目然其四十二手執持種々器械右手青蓮一次兩手合掌二次二手定印三右一手鉢四次三股五次寶印六次手蒲桃七次梵篋八次劍九次鏡十次月輪十一次錫杖十二次施願山圖二箭十三次數珠十四次胡瓶十五次箭山圖含紅蓮十六次五色雲十七次開白蓮花十八次杖上半月々々上髑髏々々上出忩三股杵或髑髏著青縚十九次鈎二十次化佛二十一左手開數紅蓮山圖白蓮一次經篋二次一股杵三次三股鈴四次索或圖脫持物五次絲珠六次商佉或圖白蓮七次鉞鉾八次輪九次三叉戟著縚十次玉環十一次澡瓶十二次弓十三次榜棑十四次開

紫蓮或圖商佉十五次柳杖十六次白拂白拂或於此處有三股杵白拂今案三股剩白拂爲定十七次日十八次宮殿十九其菩薩一合掌定印山圖手印次矛小異也結跏坐寶蓮花項下瓔珞內繫著白珠鬘瓔珞外有青珠鬘垂至臍亦從後垂下繞臂下垂自二足上垂至座上蓮環座蓮下有紅蓮青蓮華

婆蘇仙

梵號

密號 護法金剛

種子 初 言說不可得故

三摩耶形 仙杖圖

現圖在千手前之右立印像也如仙人形無身光或無身頭光右手屈臂少屈四指向身山圖持經卷左手竪拳持杖面向尊瞻仰視無其座山圖立荷上

功德天

梵號

密號 護法金剛

種子 室哩二合初

三摩耶形 盛花圖

具緣品釋云阿闍梨言功德天隨毗沙門

合在北方若本位亦可置在西方現圖在千手前之左天女形也被襹褶衣左手持蓮葉上盛花或圖金盤上蓮右手竪掌屈頭中名指當心或圖左手與願面向尊方立住無座唯有頭光

供養仙梵名缺

集經曰有須陀會天通身白色各在於五色雲上各散雜花而爲供云々

現圖有二天在千手上乘雲飛空之像天衣飄颺一手持華一手散花

無垢逝菩薩十七

梵號

青龍儀軌虛空無垢眞言注云識々曩引摩囉

密號 明徹金剛

種子

三摩耶形 慧刀印

禪門云虛空無垢

所傳圖虛空無垢在虛空藏之右

藏品釋云又虛空無垢眞言自此已下是虛空藏淸淨境界三昧中法門眷屬

現圖在虛空藏之右右手施願左手竪掌屈頭中指執輪索或當腰側拳持蓮華索

或圖言耳璫坐黃蓮花

蘇波胡菩薩十八亦名金剛呪

梵號 二

密號 悉地金剛

種子 吽通

三摩耶形 蓮上青蓮花索圖

集經云。金剛藏十四部衆跋折羅蘇婆(去音)呼云〻

現圖在於無垢逝右。右手仰掌指端向外。或圖屈名小指。山圖覆掌。左手竪掌屈頭中名指。蓮華上青蓮華索。或圖蓮上横置商佉。〻〻口置青蓮索。山圖蓮上索。竪膝向右而坐。或圖無耳璫

金剛針菩薩十九

梵號

密號 精進金剛

種子 薩 諦不可得故

三摩耶形 蓮上一股

具縁品偈云

彼右次應置 大力金剛針
使者衆圍繞 微笑同瞻仰

釋云。次於部母之右置大力金剛針。素支譯云金剛針。持一股拔折羅以爲標幟。此拔折羅是一相一縁堅利之慧。用此貫徹諸法無所不通故名金剛針也。其下有二使者皆女人形。蹹跪微笑而瞻仰之。其狀卑而充滿淺黃色。以金剛爲標。是彼摧壞重障三昧也。私案。此尊在金剛部中。藏品釋云。亦是金剛眷屬。此智印標幟狀如一股獨日羅。而極銛鋭。是一向專精顯利之慧。從一切法界門貫穿諸法無不直達至於實際。故以爲名也

現圖在蘇波胡之右。右手仰掌指端向右。微屈頭中名指。山圖仰舒掌。左手竪掌屈頭中名指執蓮。上立獨股杵。或圖黃色左手拳當腰側執。面向右。此圖無璫及坐白蓮

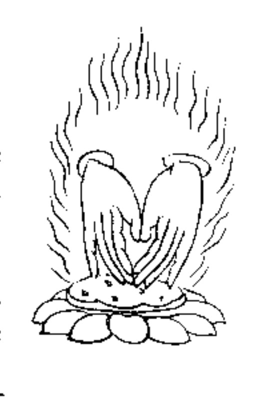
蘇悉地羯羅菩薩二十

梵號

密號 成就金剛

種子 爾(師)

三摩耶形 手印

集經云。金剛藏眷屬十四部蘇皤(二合)私地迦羅(二合)

現圖在金剛針(鉢力)之右。身黃白色。兩手虚合掌。指端向下當心。或圖肉色。坐黃蓮花。或圖紅蓮

曼荼羅菩薩二十一

梵號

密號 大輪金剛

種子 吽(通)

三摩耶形 輪

祕密品在於西方執金剛中。現圖在蘇悉地之右。身青黑色。目忿怒相。火髮向上。三目六臂。右手竪拳當嬭持三股杵。次手下向右持劍。次手兩手作拳頭小相鉤反印置於頂上。左手垂向左屈鉤頭指。執獨股杵頭。次手竪肘向左持輪。繫青珠鬘。二圖坐位圖竝闕位

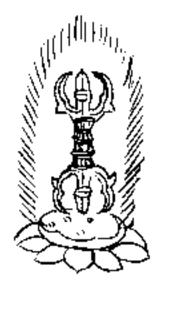
一百八臂金剛藏王菩薩二十二

梵號

密號 祕密金剛

種子 吽(通)

三摩耶形 五股(師)

集經云。金剛藏白佛言。世尊我有眷屬十四部衆。一一眷屬各有無量徒衆。相隨現在會中。爲我驅使。我名爲摩訶跋折羅波

尼囉闍。是諸眷屬在我左右行列威侍。其名曰跋折羅蘇摩訶(一金剛妙)跋折羅蘇嚩(二合)私地(二合)迦囉(二蘇悉地)跋折羅蘇婆(去音)呼(蘇摩呼妙)(三)跋折羅迦尼矩嚕馱(四)跋折羅阿密哩多軍荼利(五軍荼利)跋折羅烏樞沙摩(六)吒阿婆(受觸烏樞沙摩七)是菩薩等皆居我左。跋折羅摩雞(忙雞一)跋折羅盧醯多木企(赤面二音青)跋折羅商迦羅(金鎖金剛三)跋折羅鴦俱尸(金鈎金剛四)跋折羅母瑟低(金剛拳五)跋折羅施迦羅(六)跋折尼囉藍婆羅達囉(七)是菩薩等皆居我右。

現圖在金剛明王菩薩之右。身青黑色。十六面。正面左右各二面。次上一面。次上五面。次上五面。次上五面。或圖正面有三目。一百八臂。執持種々器仗械。未詳其物。繫青珠鬘。如千手。結跏寶蓮。或圖紅蓮。於座下有牡丹蓮華。山圖千手金剛藏王二尊前置机案。々上香爐。飛天無名。現圖在金剛藏王上。有二天狀貌如前供養仙。

已上第二重上院竟

不空供養寶菩薩二十三

梵號

密號　如意金剛

種子　唵(師)

三摩耶形　寶珠(圖)

現圖在虛空藏前之左邊下院。四臂。右手屈臂當嬭持劍。或圖豎拳執。次手垂向右持三胋戟著緋繒。或圖無繒。左手當腰側竪拳持開蓮花。或當腰竪掌屈四指執之。次手垂仰掌向左屈四指繫索。山圖施願。或圖赤色。怒目。額有化佛。寶冠繒兩端屈曲向上。無耳璫。交脚而坐。現圖平跏

孔雀王母菩薩二十四

梵號

密號　佛母金剛

種子　麼(初)

三摩耶形　孔雀尾(圖)

現圖在不空供養寶之左。右手豎開肘。拳向身持孔雀尾。左手豎掌屈頭中名指執開蓮花。面向右。微仰視所持之物。緌衣前端從左肘上垂下。無耳璫。或如常有璫。山圖豎右膝。坐黃蓮花。或圖紅蓮

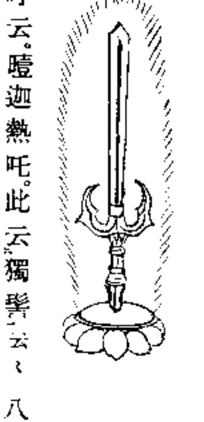
一髻羅剎二十五

梵號

密號　雷電金剛

種子　翳(初)

三摩耶形　劍(圖)

蘇摩呼云。噎迦熱吒。此云獨髻云々　八妃明也

現圖在孔雀王母左。青色或碧色。怒形。三目四臂。髑髏爲冠。無緌。火髮向上。上齒喫脣。二牙上出。右手屈臂持劍。次手豎肘拳向身持鉞。左手舒下仰掌。指端向左屈四指持索。次手舉臂豎肘拳向身持三胋杵。或圖髮髻冠繒端飄上。身綠色。二目。開口牙齒不現爲異

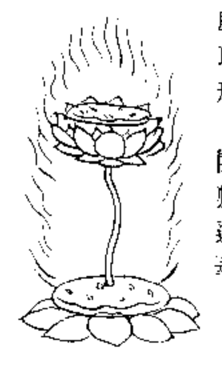
十一面觀自在菩薩二十六

梵號

密號　變異金剛

種子　娑(通)

三摩耶形　開敷蓮華(圖)

現圖在一髻羅剎左。有十一面。正面兩邊各有面。次上五面。次上三面。四臂。右手豎掌屈無名指。或圖如施無畏。次手下仰垂掌向外。屈頭指執數珠。或圖屈四指執。左手豎掌屈頭中指執蓮。次手下仰垂掌向左屈四指執澡瓶。繫珠鬘。或圖坐黃蓮花

不空金剛二十七

梵號 [siddham]

密號 辨事金剛

種子 [siddham] 吽 通

三摩耶形 手印

現圖在虛空藏前右邊下院。兩手相合。無名小指相叉。頭中指舒開。大指少屈。指端向下當心。或圖指開。大中指相合。此圖身黃色

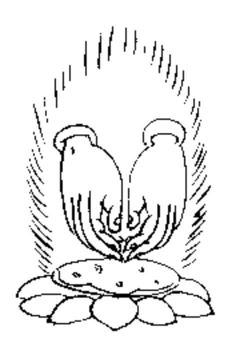
金剛軍吒利菩薩二十八

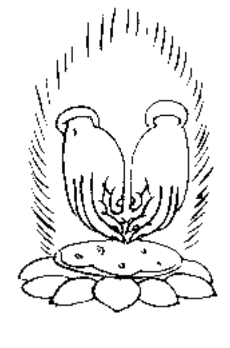
梵號 [siddham]

密號 甘露金剛

種子 [siddham] 吽 通

三摩耶形 手印

集經云。十四部衆。跋折羅阿密哩多軍荼利

現圖在不空金剛右。虛心合掌屈其頭指。竝。大指相捻向下當心。二圖竝黃色。或圖屈無名指。餘如上。耳無璫環

金剛將菩薩三十

梵號 [siddham] 二

密號 首領金剛

種子 [siddham] 吽 通

三摩耶形 手印

現圖在金剛軍吒利之右。兩手相竝。無名小指相叉。大頭中開向下當心。或圖中指端相合。餘如上。此圖身淺黃色。及無耳璫坐黃蓮上

金剛明王三十一

梵號 [siddham] 二

密號 持明金剛

種子 [siddham] 吽 通

三摩耶形 手印

現圖在於金剛將右。兩手合掌。小名指屈相合指甲。中端相合端而小不至。或圖相合頭指開之。大指竝合。向下當心。或圖無其耳璫

已上下院竟

所傳圖有賢劫菩薩。金光菩薩。金色菩薩。行慧菩薩。賢德菩薩。寶德菩薩。花幢菩薩。計都菩薩。無垢光菩薩。無像菩薩。清淨慧菩薩。虛空慧菩薩。虛空藏菩薩。虛空無垢菩薩。法慧菩薩。慧步菩薩。刺泥弭菩薩。泥弭菩薩。寶幢菩薩。金光菩薩。光明菩薩。妙幢菩薩。無邊幢菩薩。賢劫菩薩

具緣品云

及與諸眷屬　正覺所生子
各隨其次第　列座正蓮上
今說彼眷屬　大我菩薩衆
應善圖渠繢　諦誠勿迷妄
謂虛空無垢　次名虛空慧
及清淨慧等　行慧安慧等
如是諸菩薩　常勤精進者
各如其次第　而畫莊嚴身
略說大悲藏　曼荼羅位竟

釋云。此中法門眷屬。所謂虛空無垢菩薩。虛空慧菩薩。清淨慧菩薩。行慧菩薩。安慧菩薩。亦如前次第左右列之。所以皆云等者。明此上首諸尊復各有無邊眷屬也。形相皆如圖說。此偈末云略說大悲藏曼荼羅竟。此二句是傳度者以義結之。非經中本文也

祕密品云

及畫諸尊屬　印形如法教
虛空無垢尊　應當以輪印
輪像自圍繞　具足在風壇
虛空慧商佉　在風曼荼羅
清淨慧白蓮　在風曼荼羅
行慧之印相　當以車渠寶
上插青蓮華　在風曼荼羅
安慧金剛蓮　在風曼荼羅
略說佛祕藏　諸尊密印竟

釋云。次列眷屬上首菩薩。彼印形如教。謂皆依教如法作也。虛空無垢菩薩亦本圍之。還以輪遶之也。此本卽是自也。作印輪(卽四股刀輪也)置輪亦自圍之也。畫風壇中。虛空慧菩薩印於風壇中。置商佉(卽半月壇也)清淨慧菩薩畫白蓮印。在風壇中置。次行慧菩薩印於風壇中置商佉。ゝゝ中插青蓮華。安慧菩薩印風輪中畫花。ゝ上置金剛也。藏品說虛空藏眞言及虛空無垢。虛空慧。清淨慧。行慧。安慧。五箇種子眞言。同品釋云。又行慧眞言。馱字門是法界義。以此入法界心。猶如善財童子親近一切善知識。具修一切菩薩行。是故加三昧聲。卽萬行義也。又云。安慧眞言。安是不動不退無所畏義。以此虛空無垢慧心具足一切力。故獨步無畏作師子吼聲。欲以普門滅一切衆生戲論故云云

印品說。虛空藏。虛空無垢(刀)虛空慧(輪)清淨慧(商佉)行慧(蓮華)安住慧(青蓮)印眞言

地藏壇第九(北方)

地藏菩薩一

梵號

青龍儀軌云。尾薩囀(引)鉢哩布羅迦

密號　悲願金剛

種子　伊(轉)　根不可得故

三摩耶形　蓮上寶幢

祕密品云

北方地藏尊　密印次當說
先作莊嚴座　在因陀羅壇
大蓮發光𦦨　間錯備衆色
於彼建大幢　大寶在其端
是名爲最勝　密印之形像
復當慇勤作　上作諸眷屬
無量無數衆　彼諸暮達羅

釋云。北方地藏菩薩印。於大因陀羅輪也。金剛輪中作寶。所謂在中先置座也。莊嚴地。地上畫蓮華。具種ゝ色。花上作幢。ゝ頭安寶。不畫形但畫幢也。若作此印者。極上色者。此是形相也。此說名最上形是歎也。若作此印於諸印中最爲勝上殊妙也。此菩薩有無量眷屬。今略說彼上首者如左

具緣品云

次復捨斯位　至於北勝方
行者以一心　憶持布衆綵
而造具善忍　地藏摩訶薩
其座極巧嚴　身處於𦦨胎
雜寶莊嚴地　綺錯互相間
四寶爲蓮華　聖者所安住
及與大名稱　無量諸菩薩

釋云。次於北方畫地藏菩薩。於種ゝ間飾雜寶莊嚴地上。以金銀頗胝水精四寶爲蓮華坐。亦令窮極巧麗。其菩薩在花座上。光𦦨周遍其身。如在胎藏。故云處於𦦨胎也。此聖者主持寶王心地中性起功德無邊寶藏。故其標幟以一切珍奇雜寶綺錯莊嚴也。其餘眷屬菩薩義亦同之

轉字品云。夜叉方地藏菩薩。色如鉢孕過華。手持蓮華。以諸瓔珞莊嚴。或置彼印。或置彼字句。所謂伊字

釋云。北方作地藏菩薩。色如鉢孕瞿花色。西方出此花。如此間粟穀之色。花房亦如穀穗甚香也。此菩薩手執蓮華。以諸瓔珞莊嚴其身。若但作印者。但置蓮華也。若置字者。作伊字也

藏品云。時地藏菩薩住金剛不可壞行境界三昧。說眞言

釋云。猶如金剛地輪以極堅固不可壞故。能住持萬物使不傾動。又如大地出生種ゝ珍寶伏藏無有窮盡。含藏一切種子令不朽敗漸次滋榮。今此三昧亦如是能持法界衆生善根種子。經無量億劫終不敗亡。寶性功德無有窮盡。又如金剛以是地之實性。是故不可破傷。今此堅固菩提心

亦如是。第一實際乃至常在無間地獄。爲一切衆生備受衆苦。不亦爲煩惱所傷。故以爲喩也

現圖在第二重北方中央。右手仰掌。掌持月輪。山圖蓮上黑珠。左手作拳當腰側執蓮。上立幢。上寶著幡。面向左方。少視下方。山圖黃色。或圖坐黃蓮花。

寶手菩薩 二

梵號

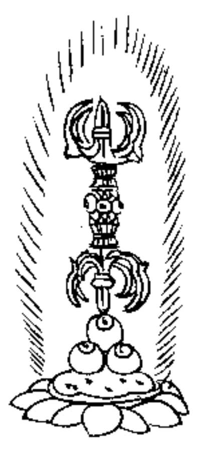
青龍儀軌寶印手眞言注云。羅怛曩二合摸捺羅二合賀薩多

密號 滿足金剛

種子 唅 因不可得故

第一義諦不可得故 藏品以此爲定

三摩耶形 寶上五股

五大院亦名寶掌

私案。題著圖。寶光之左又有寶手菩薩。是則寶掌也。今此所列寶手爲寶印手

祕密品云。寶印手。寶上五牯金剛印

釋云。寶印手菩薩印。作五股金剛置寶上。卽是五佛金剛也

具緣品釋云。寶掌之左。寶印手菩薩

藏品釋云。又寶手眞言如〻意珠在手能隨一切求者給與之。此是地藏三昧中備願法門也

現圖在地藏右。右手仰掌當乳。山圖仰掌垂下指端。左手拳當腰側持蓮。上三牯。〻〻上綠寶有光焰。面少左側。山圖蓮上蓮。〻〻上寶。坐黃蓮華

持地菩薩 三

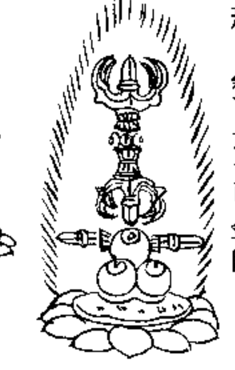
梵號

青龍儀軌眞言注云。馱囉抳馱囉

密號 內修金剛。亦顯相金剛

種子 喩 支分不可得故

三耶摩形 寶上二首金剛

祕密品云。持地於寶上二首金剛印

釋云。持地藏菩薩作兩頭金剛安於寶上是也。於一股中有五股形。如前印也

具緣品釋云。次於寶處之右置持地菩薩

藏品釋云。又持地眞言猶如大地住持萬物。金剛不壞境界亦復如是。萬善生根處。種〻事業所安立處。能令一毫之善經無量劫終不敗亡

現圖在寶手右。身淺黃色。二圖肉色。右手少屈臂垂掌指端向下。大指少屈。左手竪掌屈頭中指小指少開執蓮。上立三股杵。面向左方。或圖屈頭中名指執之。此圖坐黃蓮花

堅固深心菩薩 四

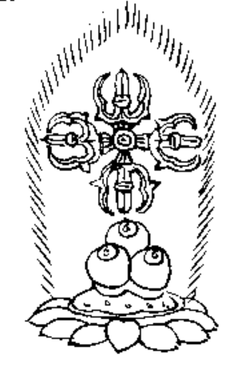
梵號

青龍儀軌眞言注曰。涅哩二合荼地也二合捨也

密號 超越金剛

種子 赦 怨對不可得故

三摩耶形 寶上羯磨

祕密品云

堅意於寶上 羯磨金剛印

一切皆應住 彼曼荼羅中

釋云。堅意菩薩作十字金剛 卽羯磨金剛也。亦置寶上也。右一切皆曼荼羅中安置者。皆於方輪中作寶地。〻上置寶。〻上有印也

具緣品釋云。持地之右又置堅固意菩薩。如是上首諸尊。又各〻於其左右畫諸眷屬以自圍繞也

藏品釋云。右堅固意眞言。以淨菩提心印其性常堅固故。正是金剛不可壞行境界之體

現圖在持地右。〻手向身當乳持蓮。上羯磨杵。上有火焰。或圖竪掌持之。左手仰拳

頭如鉤横安腰側。面少向左。二圖仰拳安腰

除蓋障菩薩 軌云日光 五

梵號

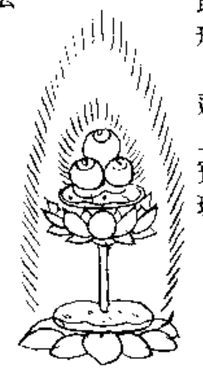
青龍儀軌眞言注云。薩嚩儞嚩囉拏

尾曬劍避

密號 離惱金剛

種子 惡 長聲

三摩耶形 蓮上寶珠

祕密品云

復次南方印 除一切蓋障

大精進種子 謂眞陀摩尼

作於火輪中 翼從端嚴衆

釋云。南方除蓋障菩薩。以如意珠爲印。亦作四方金剛輪。中又作三角壇即名火輪也三角中畫如意珠。以眷屬圍繞也。所說相當以如意寶畫大精進者種子。所謂如意寶

具緣品云

行者於右方 次作大名稱

除一切蓋障 執持如意寶

釋云。次於第二重大日如來左方。畫除蓋障菩薩。西方俗法東向而治故。以東爲初方。南爲右方。西爲後方。北爲勝方。今此曼荼羅壇門向西故。當大日左方也

圖中除蓋障菩薩。左手持蓮華。々上有摩尼寶珠。右作施無畏手。此菩薩及諸眷屬。皆是大慈悲拔苦除障門。正以此菩提心中如意寶珠施一切衆生無畏滿其所願也

轉字品云。依蘇摩方除一切蓋障菩薩。金色髮冠。持如意寶。或畫彼印。或置字句。所謂噁字 長聲

釋云。南方畫除一切蓋障菩薩。金色髮冠。無瓔珞也左手執眞陀摩尼珠。在蓮華上也。若但作印者。置蓮華上有摩尼珠。或但置字者。謂噁引字也

住心品釋云。除一切蓋障菩薩者。障謂衆生種々心垢能翳如來淨眼不能開明。若以無分別法滅諸戲論。如雲霧消除日輪顯照。故曰除蓋障。如來諸有所作悉皆爲此一事因緣故。妙音明之。復次行人雖學般若波羅蜜。而無禪定。猶如盲者雖遇日光。無所能爲。故次文殊妙慧明除蓋障三昧也

藏品云。時除一切蓋障菩薩入悲力三昧說眞言云々

釋曰。如普遍大慈從一切法界門出生種々利樂。當知悲力亦爾。以一切法界門淨諸蓋障拔苦衆生。又如陽春之月震雷奮動時蟄者皆坼。故名悲力也

現圖在堅固深心右。々手開竪肘仰側掌垂指向右。山圖向右舒覆。左手下垂開肘當於膝上。竪拳向前持幢。々著白繒。或圖著幢

私案。此尊應在南方。面向左邊被天衣

已上四尊地藏右

寶光菩薩 六

梵號 二

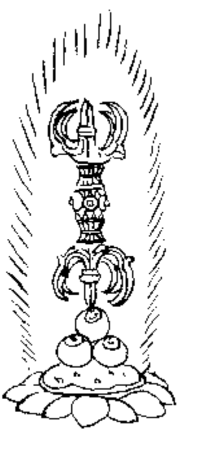
密號 祥瑞金剛

種子 難 名不可得故

或聲

以難爲定。其聲是闕名菩薩種子

三摩耶形 寶上五股

私案。梵號是祕密品所說寶作也。亦名寶處。亦名寶生。亦寶光。玄法寺軌寶處眞言注云。囉怛曩二合迦羅。故知寶光寶處是一也

具緣品釋云。當於地藏之右置寶處菩薩

藏品釋云。又寶處眞言。自此已下是地藏菩薩金剛不可壞行境界三昧中法門眷屬。梵云囉怛曩迦羅。翻爲寶作。或云寶生。以寶處爲正也。釋迦呼急牟尼三昧是衆寶生現世間處。今此菩薩名是衆寶所滋生處。如世間地若有寶性之處常生衆寶。今以寶性心地常出一切衆生萬善之寶故。以娜字爲眞言。以施義同於大空故。遍一切處無所不出也

祕密品云。寶作於寶上三股金剛印

釋云。寶作菩薩印。彼中畫印慇懃作之也。三股金剛在於寶珠之上也。但於寶地之上作印也。若畫形者亦坐蓮。如地藏法也

密印品釋云。所以名寶處者。如寶生於海。從彼處生故名寶處

現圖在地藏左。身淺黃色。或圖肉色。右手臂屈下掌指端向下。大指少屈頭指微開。或圖不開。左手竪掌屈頭中指。小指少開執蓮。上三貼杵。面向左方。或圖蓮上寶〻上三貼。三貼之外如光焔狀。青裹金脣

藏品說持地眞言次云。復次眞言曰。加歸命聲(輕呼鼻聲)

釋云。又此一眞言。梵本無菩薩名。然撿上下諸品。地藏眷屬唯有五菩薩。不應有此眞言。似複重也

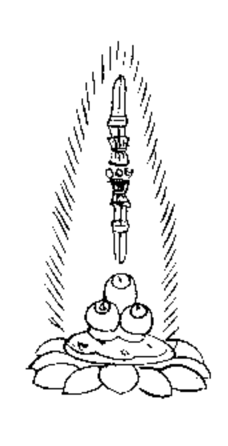
寶手菩薩 七

梵號

密號 執喫金剛

種子 衫 性鈍故

三摩耶形 寶上一股

儀軌及梵號圖云。寶印手。私云。寶掌歟

具緣品開寶掌寶手爲二尊。釋及儀軌合爲一尊

祕密品云。寶掌於寶上一股金剛印

釋云。寶掌菩薩作一股金剛。安此金剛在寶上也

具緣品釋云。地藏之左置寶掌菩薩

現圖在寶光左。右手仰掌中持月輪。山圖綠珠。左手下當膝上向左執蓮。上立獨貼有焔。或圖左手蓮上綠寶〻〻上獨股。獨貼之外如前。赤白裹金脣。山圖蓮上寶。面向左方。目少下視。頸下瓔珞之外繫青珠鬘。坐黃蓮花。或圖不著珠。坐紅蓮花

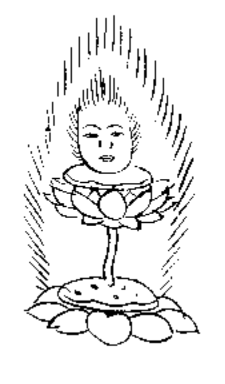
不空見菩薩 八

梵號

密號 普觀金剛

種子 迦(通) 離作業故

三摩耶形 蓮上光面(圖)

私云。已下二尊賢劫菩薩也。釋云。所有諸闕位處皆置賢劫菩薩云〻。又阿闍梨所傳曼荼羅。多載賢劫菩薩。是其意也

現圖在寶手左。右手側竪掌少仰當肩下。似施無畏。指端少側右方。山圖屈頭中指。左手竪掌屈頭中指少開小指執蓮。上光。〻中現面。或圖屈頭中名指頭少側左。山圖蓮上獨貼。左右各現眉目而在光中

除一切憂冥菩薩 九

梵號

密號 大赦金剛

種子 迦(通) 離作業故

三摩耶形 樹枝

現圖在於不空見左。身色淺黃。二圖肉色。右手竪肘少仰掌。微屈大指向右。山圖開腕竪掌向身。左手竪掌屈頭中指執樹枝(未審)或圖屈頭中名指執之。頭太側左。或圖少側

已上地藏左

右地藏眷屬。經釋儀軌及圖名位不同。具如左明

具緣品說六箇尊。地藏。寶掌。寶手。持地。寶印手。堅意

私案。此品開寶掌寶手爲二。其寶光見釋

亦有六尊。地藏。寶處(右地藏) 寶掌(左地藏) 持地(寶處右) 寶印手(寶掌左) 堅固意(持地右)

私云。寶掌寶手合爲一尊。而別說寶處

祕密品亦說六尊。地藏(大幢大寶在其端) 寶作(寶上三貼) 私案(寶處) 寶掌(寶上一貼金剛) 持地(寶上二首金剛) 寶印手(寶上左貼) 堅意(寶上羯磨金剛) 釋說不異之。與緣品釋同

眞言藏品說寶掌(參) 寶處(上雖) 寶手(衫) 持地

唵復次 寶印手含泛及普 堅固意赦 七箇種
子眞言
私云。此品亦寶掌寶手爲二。別說闕名尊
眞言
釋云。寶掌參以寶處爲定也亦有常義也亦有作義也 寶生灘 寶手
衫 持地僉訾菩薩經本名缺 寶印手頗 堅固意赦
私謂。此釋以寶掌爲寶處。與具緣釋并軌
文尤相乖違。又以寶處名寶生。儀軌亦名
寶光。三名雖別。其實是一也
密印品說地藏定慧爲拳二火開數訶ゝゝ微娑麼二合鬼平 寶處慧手
爲拳而舒三輪係嚰訶小嚰訶 寶手舒水輪嚩怛怒二合嗢婆上嚩 持地以定慧手
作返相叉合掌定手空輪慧手地輪相交般若於三昧亦復如是餘如拔折囉狀達囉尼尼仁反達囉 寶
印手五股金剛戟形囉怛娜二合儞入唎入二合多 堅固意以此印一切輪相合伐折
囉三婆嚩二合 六箇印眞言
釋云。地藏作向內相叉拳火指竪之指頭一寸許不相到二空並竪 寶處右手作拳
大指在外者卽舒地水火指並竪之 寶手右手作拳以空指壓諸指而直中火指竪也
持地二手背反相叉合掌右仰左覆指頭相壓卽以大小相叉謂左手大小指向上而以右手大小
指向下相勾竪卽是 寶印手先作向外相叉拳申二火指令頭相拄大小指背並竪之其二以指
當中指背而勾屈之勿令著中指背狀如五股金剛 堅固意如前五股之狀令諸指頭併相著
儀軌列名云。日光菩薩。堅固深心菩薩
持地菩薩。寶手菩薩。寶光菩薩私案寶處也 寶印
手菩薩。不空見菩薩。除一切憂冥菩薩
說印相文云。地藏內縛火輪竪散開二空著風側 寶處慧風散ゝゝ空
上三貼印 寶掌寶上一貼金剛印慧拳舒水輪空押二私案寶手 持地寶上二手金剛
印 寶印手寶上五股金剛印 堅固意羯磨金剛印
有六道眞言
地藏 訶ゝゝ尾娑嚰曳
寶處 難聲係嚰賀ゝゝ引
私案。二字藏品寶處并缺名尊種子也。

唯其參字無所取也
寶手 衫囉怛怒二合嗢婆二合嚩
持地 喩達尼尼仁反達囉
寶印手 唅囉怛曩二合儞入唎多
私云。種子誤矣
堅固意 赦嚩日囉二合三婆嚩
題著圖有除蓋障。堅固深心。持地。寶手。地
藏。寶光。寶手。不空見。除一切憂冥
私云。此圖有二寶手。以初寶手爲寶印手
青龍寺座位梵號圖有除蓋障。堅固深心。
持地。寶手今爲寶印手 地藏。寶光。寶印手今爲寶手 不
空眼。除一切憂冥
所傳圖有賢劫菩薩。勝妙菩薩。寶嚴菩薩
寶印手菩薩。寶掌菩薩。地藏菩薩。寶作菩
薩。持地菩薩。堅意菩薩。寶冠菩薩。供發意
轉法輪菩薩。普住菩薩。賢劫菩薩
祕密品釋云。凡此於大悲藏大壇中。文殊
一會凡四菩薩隨以一菩薩爲主置於中
壇。餘者各於第二院。案方而列。第三院置
八部也。若是大悲中第二院者。假令觀音
爲部主。其金剛部及佛頂等。並依方位而
列爲第二院。其第三院置八部。卽不須置
文殊會菩薩也。若釋迦會者。卽如上說。更
問之。此說是定義也此事更問不審 凡作餘佛壇。如
作彌陀壇卽移彌陀入中。其大日如來移
就彌陀位。若是二乘天等之卽不合坐八
葉花。當去之。但於方壇中坐其本座。八葉
上佛菩薩各移稍近各依方所也。其大日
如來當與寶幢並在一處。左右無在也。然

亦須在中台院內耳。如以焰摩入中者。其
外院本位但表地印而供養之也
具緣品釋云。如上所說菩提心爲因。大悲
爲根。方便爲究竟者。卽是心實相花臺大
悲胎藏開敷。以大悲方便現作三重普門
眷屬。以是義故。名爲大悲胎藏曼茶羅也。
如一世界中普現六趣隨類之身相。於一
切世界中亦復如是。於彼彼ゝゝ衆同分中最
爲上首。其所說法亦於彼法之中微妙第
一。復由此義普能攝受無盡衆生。故毗盧
遮那名爲法界王也。今此上首諸尊同共
集會。印持如是法故。彼一切同類衆生。各
ゝ生希有心言。我之所尊無與等者。亦復
在此衆中。當知此法甚爲希有。以生希有
心故。隨於一法界門而種善根。乃至長夜
與不善根欲破壞正法者。既見道場見彼
所宗奉大天又蒙不思議法食之施。惡心
卽滅棄捨魔事。或生一念隨喜之心。以生
一念淨心故。便可於中開出大悲胎藏曼
茶羅也。復次此曼茶羅種ゝ法門雖同一
法界。然其功用淺深各有差別。如一地所
生一雨所潤。然諸藥草性分不同。若醫王
觀之。則知如是如是藥草於其病中非對
治所宜。然於其病則勢力殊勝。若於此等
普門方便中一一分別不謬。乃堪作大阿
闍梨也。十萬偈大本中。彼諸聖尊各有宜
說自所通達法界門種ゝ異方便法。今此
略本但舉其普通趣道之要耳。若行者如
法修行不斷。法則蒙不思議加被時。自當

曲示方便無所不通也
四隅寶瓶解見上

大悲胎藏普通大曼荼羅記卷六
八坂吉祥園院本

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子標幟形相聖位諸說不同記卷第七

表紙裏曰

釋迦壇第十（現圖在文殊院與內院中間）

第三重釋迦壇第十

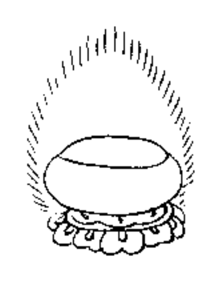
釋迦牟尼一

梵號

密號　寂靜金剛

種子　婆　一切有不可得故

三摩耶形　鉢

祕密品云

復次應諦聽　釋迦師子壇
諸大因陀羅　妙善眞金色
四方相均等　如前金剛印
上現波頭摩　周遍皆黃暉
大鉢具火燄　金剛印圍繞
袈裟錫杖等　置之如次第

釋曰。次作釋師子曼荼羅（即釋迦也。師子即佛也）當作金剛四方令普（此金剛即是如上所說五輪中金剛輪方壇也。普者正四方之稱也）其壇黃色極令鮮好。於中畫金剛杵（三股）杵上安蓮花。々々黃色。花上置鉢。鉢四邊通有尖光。若作佛形者。當畫釋迦佛持鉢。又以金剛繞之。右邊置袈裟。即僧伽梨。左邊置錫杖也

具緣品云

次往第二院　東方初門中
畫釋迦牟尼　圍繞紫金色
具三十二相　被服袈裟衣
坐白蓮華臺　爲令教流布
住彼而說法

釋云。次往第二院畫釋迦牟尼。阿闍梨言。此中第二是隱密語耳。若從中向外。當以釋迦牟尼眷屬爲第三院。今則以毘盧遮那法門眷屬爲第一。釋迦牟尼生身眷屬爲第三。諸菩薩在悲智之間。上求下化故爲第二。所以如此互文者。此是如來密藏爲防諸慢法人不從師受者。變亂經文。須口傳相付也。於東方初門中。先置釋迦牟尼。身眞金色。幷具光輝三十二相。所被袈裟作乾陀色。坐白蓮華。作說法之狀。謂以左手執袈裟角。如今之阿育王像。右手竪指以空水輪相持。是其標幟也。此白蓮花即是中台淨法界藏。世尊爲令此教廣流布故。以此生身標幟而演說之。然與本法界身無二無別故。云住彼而說法也

轉字品云。次當出外於第二分畫釋迦種牟尼王。被袈裟衣。三十二導師相。爲說最勝教施一切衆生無畏故。或袈裟鉢印。或以字句所謂婆字

釋云。次出外第二院畫牟尼王釋迦種姓。

著袈裟衣。具足三十二相。是一切衆生施無畏者（以教法利益一切皆令得無畏也）其印當置鉢袈裟等（謂鉢錫杖之類也）若字者作字。此最爲勝者。謂祕密勝上義也

藏品云。時釋迦牟尼世尊入於寶處三昧。說自心及眷屬眞言。釋云。由此三昧故。如來出現于世。以如來出現故則有無量無邊五乘法寶悉皆出現。猶如輪王正位時。世間種〻伏藏自然開發。又如諸寶山無所不有。隨諸衆生有信手者。則能自恣取之。法華經化城喩品此中當廣說。所傳圖釋迦幷眷屬皆在第三重天部中。現圖在第二重下院東門之中。金色佛形。具有肉髻等相。被著赤色淺緣裏袈裟。袒右肩。或圖肩上少覆。右手當心側竪掌。屈中無名指。或圖側竪掌。大指頭指相捻小指少開。山圖大指中指相捻。左手亦當心竪掌向身屈中名指。或圖舒掌向身屈中名指。其頭小指少屈。結跏趺坐蓮上。或圖寶蓮花座之下有花臺〻〻下有一層平數花

虛空藏菩薩二

梵號

密號　無盡金剛

種子　伊引　災禍不可得故

三摩耶形　蓮上綠珠圖

現圖在釋迦右之外。右手竪掌屈頭中指執白拂。或圖四指屈持之。左手覆拳當臍持蓮。上綠珠。或圖竪掌屈頭中指執蓮。上赤珠。被天衣。立一層平數蓮花座。下尊向此座。面少向左。或圖正向

觀自在菩薩三

梵號

密號　淸淨金剛

種子　娑通　諦不可得故

三摩耶形　未開敷蓮

現圖在釋迦左之外。右手向內執白拂。或圖赤拂。左拳叉腰。山圖持含蓮。被天衣。面少向右。或圖側右目少怒視。此圖無冠繒

無能勝金剛四

梵號

密號　勝妙金剛

種子　地陵　或吽

三摩耶形　黑蓮上大口

祕密品云。無能勝大口而在黑蓮上。釋云。無能勝王作口印。在黑蓮之上。謂畫作忿怒口。其雙牙上出者是也。此等諸佛位。若以釋迦爲中則佛頂等列居次院。若隨一一本尊中取一爲曼荼羅主。卽移釋迦在外。餘皆可例解耳

具緣品云

佛子次應作　持明大忿怒

右號無能勝　左無能勝妃

釋云。釋迦牟尼座下應作忿怒持明。右邊號無能勝。左邊號無能勝明妃。並白色。持刀印。觀佛而坐其間

藏品釋云。又無能勝眞言。是釋迦眷屬中忿怒明王。無能勝是不可破壞義。謂於一切世界種〻隨類法門中。遍摧諸障調伏衆生

現圖在釋迦前左邊。靑色。火髮。四面四臂。正面及左右面三目。左右面頂上面著金線冠。四面無冠繒。或三面無額目。肉色。右手竪拳舒頭指當心。次手擧臂拳仰舒頭指反向上

或圖改拳舒掌反向內。或圖竪拳當嬭。左手向內持鉞。次手下垂開肘拳向左持三胡戟

或圖著繒。面向右方。右膝屈左足舒。各足下有蓮花。衣端飄背。裙亦飄後。山圖赤色。四面四臂。右持獨鈷次竪左三古戟。次手亦戟著足環。或圖無

無能勝妃五

梵號

密號　長生金剛

種子　阿初　本不生故

三摩耶形　執蓮印

祕密品云。無能勝妃印。以手持蓮花

釋云。無能勝明妃持蓮印。(謂空風指捻花。餘指申之。捻花指向心前持)若諸尊有印者依文置之。若無文取本部主印置之。准種子字中也

藏品釋云。又無能勝妃定亦是寶處三昧中說。但明王是慧。明妃是定。定慧故出生一切無勝子。故以爲名也

現圖在釋迦前之右。青色。火髮聳豎。金線緣髮。無冠繒。面有三目。上齒咬唇。身及面少仰。髆或圖赤肉色。髮冠蹴肩。瞋目其口如常。右手太舒上臂竪拳。向右舒竪頭指。或圖擧臂竪掌向右。右手竪擧舒上頭指。當於乳房。披著天衣。其房上及二端飄上在背。不著衣裙子。亦飄。山圖赤色。右手竪掌屈無名小指向右。左持獨鈷當胸。左足屈。右足舒。各立蓮上。上下四尊唯有圓光無身光。著足環

已上門內　東門現圖兩柱上頭有黃獸頭。(似象頭。現牙齒。未詳)門上橫木出其口。不叉以鼻絞木。頭上有蓮。上綠寶珠。或圖赤寶。此圖其獸鼻上有物。似寶體異也。橫木中央亦有綠色獸頭。似師子有角。口含橫木。上下牙齒皆現。頭上有蓮。々上青寶。獸頭左右有臂持橫木。其手上蓮。々々上赤寶。或圖青寶皆有光焰

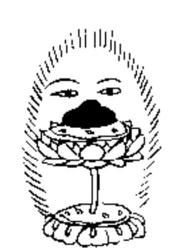
一切如來寶六

梵號

密號　實相金剛

種子　多　如々不可得故

三摩耶形　佛頂眼

私云。是爲能寂母。按具緣品云。次於世尊右。顯示遍知眼。又云。復於彼尊右。圖寫豪相明。云々。意云。釋迦遍知眼。遍知眼右豪相明。今撿圖位。釋迦右如來寶。如來寶右豪相。故云如來寶。卽當遍知眼也。現圖尊持普通寶珠印。故隨所持之標幟得名。釋云。一切諸寶珠印。佛菩薩眞陀摩尼印。阿闍梨言。此是通一切印。若諸佛菩薩。經中不言所持印相者。執此無價寶珠皆得。云々。故知寶珠一切諸佛菩薩之通印也。又解云。天竺曼荼羅此尊持佛頂印。傳圖者訛畫於寶珠。復題名者。觀所持之物名如來寶。此二解中初解勝也

具緣品云

次於世尊右　顯示遍知眼

熙怡相微咲　遍體圓淨光

喜見無比身　是名能寂母

釋云。次於世尊北邊安置佛眼。亦是釋迦牟尼佛母。此方譯爲能寂母也。當作世間衆見端嚴無比之身。通身皆有圓光。喜悅微咲。此是如來出生隨類形三昧。正以大慈普眼爲體。觀察應度衆生而導利之。慈眼之光無所不遍。故云遍體圓淨光也

祕密品云。佛眼次當髗頂髻遍黃色。圍以拔折羅

釋云。佛眼當作佛頂髻形。兩邊置眼。其佛頂黃色。以金剛圍之

現圖在東門北釋迦右方。遍身金色。右手竪掌屈中名指。少屈小指。或圖屈中名小指。山圖屈頭中指。左手當心竪拳執蓮。上三角紺色寶。或圖竪申頭指執蓮上青珠。皆有光焰。面向左方。微仰視

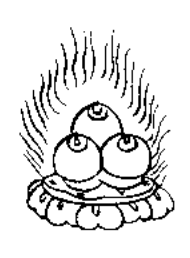
如來毫相七

梵

密號　妙用金剛

種子　多　如々不可得故

三摩耶形　寶珠

具緣品云

復於彼尊右　圖寫毫相明

住鉢頭摩花　圓照商佉色

執持如意寶　滿足衆希願

暉光大精進

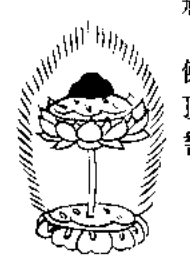
釋云。次於佛母之北。畫如來白毫相印。住蓮花中。作商佉色。身有圓光。手執蓮花。如半數之狀。內如意珠。此是如來無邊福業

之所集成如觀佛三昧等經廣說故能滿足一切衆願也
祕密品云毫相摩尼珠
釋云佛毫相用如意珠爲印此名印曼荼羅此印法灌頂成就物等用也其息災等則隨形色轉變非此所用也成就皆以本尊在中觀色類謂白黃赤等也
藏品釋云是如來無量功德之所集成卽寶所成卽寶所三昧中一種滿願如意珠也
現圖在於一切如來寶右其身金色右手申掌大指少屈仰置臍下左手覆掌屈其頭指少屈中名執蓮上綠珠光焰或圖覆舒掌執蓮上青珠有光山圖蓮上光焰頸繫青珠面向左方少下視或圖頭少側左坐黃蓮花

大轉輪佛頂 八
梵號
密號 破魔金剛
種子 吒嚕吽 合三
三摩耶形 五股

禪門云口決廣大發生佛頂私云爲廣生佛頂亦名廣大
具緣品云於毫相之右復畫三佛頂初名廣大頂
釋云此天次南毫相之右復畫三佛頂第一名廣大佛頂
私按彼品說五淨居天說三佛頂故云此天次云〻又廣大佛頂卽當祕密品廣生位彼云廣生拔折羅釋云會通大佛頂以金剛爲印密印品釋云廣生佛印如前五股金剛印也私案經缺印
所傳圖釋迦南如來錫杖左有四佛頂勝火聚廣大無量音聲也現圖在毫相右〻手竪掌屈頭中無名指執蓮上竪獨鈷杵或圖上三股下一股似誤左手側竪於掌屈中無名小指或圖中名指面向左方山圖屈中指已下三佛頂皆金色菩薩形也

光聚佛頂 九
梵號
密號 神通金剛
種子 怛陵 合二
三摩耶形 佛頂髻

具緣品云衆德光聚
釋云第四帝殊羅施譯云火聚頂經云衆德者正譯當云大分是具大德義也私案五佛頂第四佛頂也
祕密品云大士頂髻相是名火聚印
釋云火聚佛頂畫佛頂髻形 大士者號金剛也
現圖在大轉輪之右〻手少側竪掌屈名小指或圖屈中名指山圖屈頭指左手垂下拳當腰側執蓮上肉髻當腰向內執山圖執蓮坐黃色蓮

無量聲佛頂 十
梵號
密號 妙響金剛
種子 吽
三摩耶形 蓮上商佉

具緣品云
及無邊音聲　皆應善安立
五種如來頂　白黃眞金色
復次三佛頂　白黃赤兼備
其光普深廣　衆瓔珞莊嚴
所發弘誓力　一切願皆滿

釋云第三名無邊音聲佛頂其形相皆同五頂是如來三部衆德之頂也其五種如來頂有五種色所謂眞金色鬱金色淺黃色極白色淺白色是中眞金鬱金二色相似然眞金光淨鬱金色稍重也三佛頂則三色謂白色黃色赤色此是兼具寂災增益降伏色此八種佛頂皆周身有光〻極廣厚以諸瓔珞嚴身由如來本誓願力故悉能滿足一切願也
私云無量聲在八佛頂最後說故總結句在是佛頂末

秘密品云。無量聲商佉。觀察知像類
釋云。無量音佛頂以珂貝（謂商佉也）色類應觀
知。謂如前說
現圖在光聚右。〻手竪掌屈頭中指小指
少開。二圖同屈中無名指。左手垂下拳當
腰側持蓮。上竪商佉。口在下。其蓮太數。或
圖如常。山圖肉色
如來悲十一
梵號
密號　慈化金剛
種子　迦初　離作業故
三摩耶形　合掌圖

私云。已下三尊。經釋不說其名。玄法寺儀
軌列之。今案。四無量尊及如來愍。恐是五
淨居天歟
經釋諸軌皆說淨居印明。而圖闕位。今此
等五尊未見所出。又當淨居位。故云爾。何
者。具緣品說五淨居竟。次云此天次南三
佛頂云〻。又釋云。是第二院所攝等云〻
具緣品云
　次於其北方　布列五淨居
　自在與普花　光鬘及意生
　名稱遠聞等　各如其次第
釋曰。次於東方最近北邊布列五淨居衆。
第一自在天子。第二普花天子。第三光鬘
天子。第四意生天子。第五稱遠聞天子。當
次第列之。其印相具如圖說。阿闍梨言。此
是五那含天子耳。過此已上有菩薩受佛
職位處。亦名淨居天。多是一生補處菩薩。
是第二院所攝。非此中所明也
秘密品云
　淨境界之行　所謂五淨居
　置彼諸印相　佛子應諦聽
　所謂思惟手　善手及笑手
　花手虛空手　畫之如法則
釋云。次說淨居天印。經云淨境界行者。謂
以禪定爲味。以淨爲行耳。其印今次列之。
思惟手（謂稍屈地水指向掌。餘三指散舒如三古。以頭指稍側頭屈手向裏如思惟也）善
手（妙好左養謂手施無長皆用。左手以得也妙好養也）笑手（謂迴思惟手當心前。令三指向上）
花手（以風空捻花而申三指。其三指或仰掌舒之。或竪舒皆得也）虛空手（謂側
右手散指而在定中）彼畫法則謂依此法畫之也。此
等天或作笑。或作思惟。或與願等皆得。所
傳圖五淨居天。在無色天右。釋曰。毗尼所
謂觀淨居天被服儀式制齊〻著三衣內
衣戒是也
密印品云。以智慧手承頰。是自在天印（釋云。次舒右手而托右頰。稍側就手少許相著。即是淨居天。此是思惟手。一名自在天）即以此
印令風火輪差戾申之。是普花天子印（釋云。次同前舒右掌。其中指亞頭向裏。令與水風繫著共頭指稍作列形也。即普花天子印也。手當胸前側之）同
前印以虛空輪在於掌中。是光鬘天子印（釋云。次亦如前舒右掌而亞屈空指。令指頭當掌。即是光鬘天子印也）同前印以虛
空風輪作持花相。滿意天子印（釋云。次亦如前舒右掌而以風空相捻如持花形。即滿意天子印也。餘三指相並合也）以智慧手虛空水
輪相加。其風火輪地輪皆散舒之。以掩其
耳。是遍音聲天印（釋云。次兩手各以空水頭相捻。以端掩耳。遍音聲天印也。以火空風指頭掩耳也）
藏品云。淨居眞言曰。滿拏（輕）囉摩二達摩
三婆（轉）三微婆上（轉）迦他那四三三五
藏品釋云。又淨居天眞言。當於上文寶處
三昧中說之
現圖在無量聲之右。垂髮。頂上著金鬘。兩
手合掌。以天衣繫二肘。其兩端從肘上而
出外垂下。其中在鬘。又以繳跨絡腹。以赤
繳結。或圖頸下繫青珠鬘。繳跨如常。以青
繳結腹。或圖無之。已下三尊。並交脚坐荷
上。山圖坐蓮
如來敏十二（軌云愍）
梵號
密號　教令金剛
種子　初
三摩耶形　寶珠圖
現圖在如來悲之右。如天女形。被襤褸花。
山圖服甲。右手下垂當腰側。仰掌持荷。上
盛蓮。或圖掌持金坏。置胜上。左手開肘指
頭向左。掌中置寶。或圖屈中名指執草葉。
上置赤寶。山圖蓮上寶。面向左方。左足屈
指。或圖繫青珠鬘耳。無瓔珞。或圖有瓔
如來慈十三
梵號

密號　護念金剛

種子　每切　我不可得故

三摩耶形　荷上花圖

現圖在如來皺之右。被襦衣。上披扱似甲身。青裹金臂。以青襲結腹。兩手持荷上蕊花。面向左方。

已上門北第一行

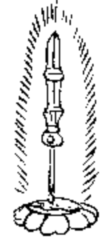
如來爍乞底十四

梵號

密號　衆行金剛

種子　捨　本性寂故

三摩耶形　槊圖

所傳圖在佛母右邊。現圖在東門北一切如來寶東。右手垂下向右執矛。山圖三股戟。左拳叉腰而不著脛。或圖作拳向內當乳下。面向左方。交脚而坐

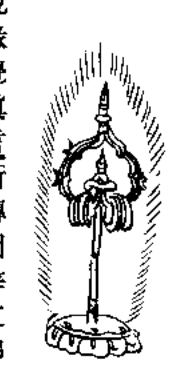
栴檀香辟支拂十五

梵號

密號　清涼金剛

種子　縛入通　語言道斷故

三摩耶形　錫杖通

藏品說緣覺眞言。所傳圖辟支拂在第三重東門之北佛頂之右。釋云若聲聞緣覺一同比丘儀式。是緣覺小差別謂或有肉髻等之大人相。若契印當用鉢袈裟錫杖等。其種子字如經中眞言所說

青龍寺儀軌問云。緣覺相與佛相何別。佛相圓滿緣覺身相瘦

現圖在爍乞底之右。金色。有肉髻。被袈裟。或圖亦衣。右手向內把袈裟角。左手竪掌。向左。或圖掌少仰。山圖屈中無名小指。面向左。坐黃蓮花。或圖交脚坐紅蓮

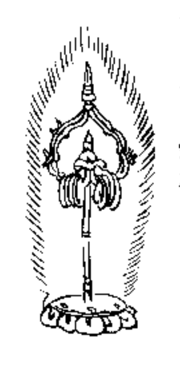
多摩羅香辟支拂十六

梵號

密號　氤氳金剛

種子　縛入通　語言道斷故

三摩耶形　錫杖通

現圖在栴檀香之右。ヽヽ手側竪掌。屈無名指。山圖屈頭指。左手向內執袈裟。面左。全跏。披赤袈裟。袒右肩少覆。或圖交脚

大目揵連十七

梵號

密號　妙用金剛

種子　係通　因不可得故

三摩耶形　梵篋通

所傳圖在門南大迦葉之左。藏品說聲聞眞言。釋云。是釋迦眷屬。寶處三昧中說之

法花玄贊云。菩薩坐蓮花上。聞說無上智慧境界。能證如來甚深密藏。聲聞迴心已去得入大衆中。坐亦如菩薩坐於蓮花。聞說慧境。亦證密藏云云。今案。目連等聲聞法花會已迴心蒙佛記。故圖坐蓮花

現圖在多摩羅香右。聲聞皆沙門形也。右手竪拳舒頭指。左手向內把袈裟角。被淺紫衣。面左交脚。或圖赤衣袒右肩坐黃蓮花。或圖以下六尊並坐蓮葉

須菩提十八

梵號

密號　無相金剛

種子

三摩耶形

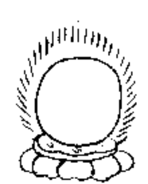
已下三尊同上

所傳圖在舍利弗之左。現圖在大目揵連右。右手仰掌垂指探開大指。左手開肘拳向身執袈裟。或圖拳當嬭執。面左交坐。被紫袈裟袒右肩少覆

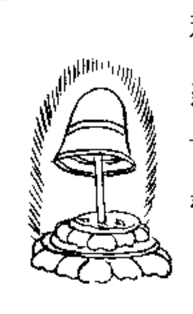
迦葉波十九
梵號
密號　離塵金剛
所傳圖大迦葉在門南無量音聲佛頂左。現圖在須菩提右。〻手作施無畏開大指。左手向內執袈裟。交脚而坐黃蓮花。
舍利弗二十
梵號
密號　般若金剛。亦巧智金剛。名善巧金剛
所傳圖在大目蓮左。現圖在迦葉右。兩手合掌。被淺紫袈裟袒右肩。少覆肩。右肩衣下被青披衣。交脚而坐。或圖紫衣無披。袒右肩少覆肩
如來喜二十一
梵號
密號　稱法金剛
種子　母初　吾我不可得故
三摩耶形　荷上花圖

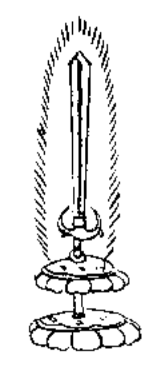
現圖在於舍利弗右。如菩薩形。被紫袈裟。如沙門衣。右手舒掌小屈四指掩心。或圖仰掌。〻置寶珠。山圖仰掌垂指左手開腕仰掌指頭向左。屈頭中名。或圖屈四指持蓮葉上花。山圖荷上合蓮。交坐黃蓮。不著耳璫。或圖有璫
如來捨二十二
梵號
密號　平等金剛
種子　閉初　第一義諦不可得故
三摩耶形　白珠圖

現圖在如來喜之右。如菩薩形。右以掌叉腰。其大指在內四指在外。山圖與願左手仰掌指端向左。微屈中名小指。持小白珠。無光焰面左。交坐荷上。或圖仰掌指向左。左持赤寶有光焰。山圖含蓮。或圖衣襠裲無耳璫環。或圖有璫
已上第二行
白傘蓋佛頂二十三
梵號
密號　異相金剛
種子　藏　離一切諸塵染故
三摩耶形　蓮上白傘

具緣品云
救世釋師子　聖尊之左方
如來之五頂　最初名白傘
釋云。次於釋迦師子之南置如來五頂。第一白傘佛頂
祕密品云。五種如來頂諸聽今當說。白傘以傘印
釋云。次五佛頂其白繖蓋佛頂置座。〻上置印。且依本部。如佛部一切方或依事息災圓等也。以繖爲印畫之。若有說處望文也
所傳圖釋迦北有東方佛等。其北有白傘等四佛頂。白傘蓋最神摧碎最高也。現圖在東門南。右手開肘仰掌。四指微屈指端向右。山圖竪掌微屈指頭。左手垂下拳當於腰側執持蓮。上白傘。面向右方少向下視。披天衣。或圖無璫不披天衣。以下佛頂皆黃色
勝佛頂轉輪二十四
梵號
密號　大尊金剛。亦無比金剛
種子　吝　本性寂故
三摩耶形　蓮上劍

祕密品云。具慧者勝頂圍以大慧刀普遍背流光
釋云。勝佛頂以刀圍。普光皆流出。猶如燒鐵炎。(銅赤炎光)
具緣品云。勝頂
釋云。第二瞢耶譯爲勝佛頂
所傳圖在如來錫杖左。現圖在白傘蓋之

左右手開肘仰側掌。指頭向右執含蓮。左手竪拳持蓮。々上竪劍有光焰。面向右方。耳無璫環。或圖坐黃蓮上。或圖紅蓮

最勝佛頂轉輪二十五

梵號 [梵字]

密號 最大尊金剛。亦上行金剛

種子 [梵字]施 本性寂故

三摩耶形 金輪

祕密品云。最勝頂輪印

釋云。最勝佛頂以輪爲印

具緣品云最勝頂

釋云。第三微誓耶此用多聲呼也。譯爲最勝佛頂

所傳圖云。最神佛頂在門北白傘佛頂右。現圖在勝佛頂之左。右手屈臂竪掌指頭少側向左。屈中名指。或圖側立掌屈中名指山圖屈頭中指左手竪掌屈中無名指執蓮。上金輪有光。或圖左手垂下以拳當臍側執蓮上輪。面向右方少仰面指。或圖向左下視。此圖無璫

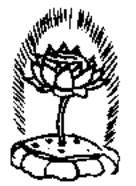
高佛頂二十六

梵號 [梵字]

密號 難覩金剛

種子 [梵字]輪嚕吽三合

三摩耶形 開敷蓮花

禪門云。口決極廣々生佛頂。私云。發生佛頂也。亦名極廣。大儀軌云。廣大發生。此文與經異也

祕密品云。發生以蓮花

釋云。阿毗揭多發生佛頂也是最勝義。一切超以蓮爲印

密印品云。如前蓮花印。是發生佛頂印

釋云。夫發生佛頂作蓮花印。卽前觀音印也

具緣品云。夫名極廣大

釋云。第二名極廣大佛頂

私云。是三佛頂第二佛頂。當祕密品發生佛頂

所傳圖最高佛頂在門北摧碎佛頂右。現圖在最勝佛頂左。右手竪掌屈無名指。或圖屈中無名小指山圖屈中指仰掌。左手拳當腰側向內持蓮。上綠珠有光。或圖竪掌屈頭中無名指執蓮上青珠有光。私云。是持通印。面向右方。或圖無璫

摧碎佛頂二十七

梵號 [梵字]

密號 除魔金剛

種子 [梵字]訶林二合

三摩耶形 蓮上鈎

祕密品云除障頂鈎印

釋云。除障佛頂以鈎爲印。摧碎佛頂

具緣品云

及與捨除頂 是名五大頂
大我之釋種 應當依是處
精心造衆相

釋云。第五微吉羅拏譯云捨除佛頂是棄捨一切煩惱義。亦是摧碎義也。此是釋迦如來五智之頂。於一切功德中猶如輪王具大勢力。其狀皆作轉輪聖王形。謂頂有肉髻形。其上復有髮髻。卽是重髻也。餘相貌皆如菩薩。令極端嚴歡喜。所持密印如圖也五大院云。亦名尊勝佛頂

所傳圖在門北最勝佛頂右。現圖在高佛頂之左。右手竪掌屈無名指。或圖屈中無名小指山圖屈頭指。左手竪拳執蓮上鈎。云有精山圖三胋戟。面向右方。無耳璫環。或圖坐黃蓮華

藏品釋云。又一切佛頂眞言頂是第一尊勝義。卽是如來十八不共法名。卽是寶所三昧中最難至處。如輪王髻中祕寶非凡下之人皆得覩之也

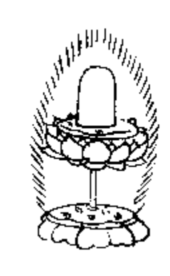
如來語今如來舌二十八

梵號 [梵字]

密號 辯說金剛

種子 [梵字] 生不可得故

三摩耶形 蓮上舌圖

五大院云。如來舌。私云。壇面面云如來舌。又按。梵號者舌。恐漢號牙文歟

義釋及所傳圖如來語如來舌如來牙並皆在第一重。玄法寺儀軌依圖列此重。初舌。次語。次笑。軌爲正

現圖在摧碎左。右仰掌。少屈大指當心。左手豎掌少屈頭指屈中名指執蓮。上置舌。上有光焰。山圖舌中安獨鈷杵。面向右方。少下視。或圖頭少側右。耳璫環坐黃蓮。如來笑花或圖紅蓮

如來笑 今如來語二十九

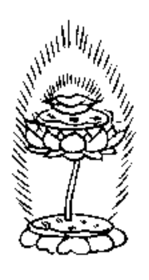
梵號

密號 性空金剛

種子 轉初

三摩耶形 蓮上充口 圖

語言道斷故

五大院云。如來舌。私案梵號漢題名同如來笑也。坐位圖及軌云如來語爲定

所傳圖如來口在第一重大勇勤北。現圖在如來語左。右手仰掌少垂指端當心。或圖垂指向前大指少開。左手豎掌屈頭中指。或圖屈頭中名執蓮。上寶々中安口。二圖蓮上有光々中置口。面向右方少下視。或頭側右方。或圖坐黃蓮花

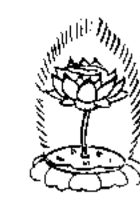
闕漢名尊 儀軌云如來笑三十

梵號

密號 歡喜金剛 亦破顏金剛

種子 賀 因不可得故

三摩耶形 開蓮花

私云。坐位圖云如來笑。勘梵號是如來笑語也。以笑爲定

經釋所傳圖并不說如來笑。玄法寺儀軌列載之

現圖在如來笑之左。開口露齒。二圖不開口。左手擧臂申掌向身指端近於口邊。或圖頭指屈之。山圖豎掌向外屈中指。左手拳當於腰側持開蓮。山圖蓮上安口。々中現齒。面少側右。山圖右膝豎之

已上門南第一行

如來牙三十一

梵號

密號 護法化現金剛

種子 能施不可得故

三摩耶形 蓮上牙 圖

現圖在門南白傘蓋之上。右手舒掌中無名指微屈掩孀。或圖當孀豎拳。山圖如現圖。豎掌向右爲異。左手當乳房下垂。拳持開蓮花。或圖當臍上執蓮。上一牙。山圖二牙。面向右方下視。或圖唯向右

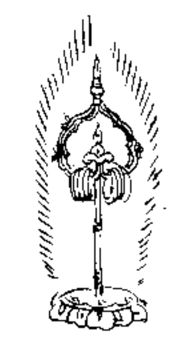
輪輻辟支佛三十二

梵號

密號 摧障金剛

種子 轉入通 語言道斷故

三摩耶形 錫杖通

現圖在如來牙之左。金色似佛形。披紫袈裟。右手反拳頭指舒屈當乳。左手向內執袈裟角當心。面右袒右肩少覆。坐黃蓮花上

寶輻辟支佛三十三

梵號

密號 圓寂金剛

種子 轉入 語言道斷故

三摩耶形 錫杖通

現圖在輪輻左。右掌向外指垂。擽開大指左手作拳把袈裟角置臍。披赤袈裟。或拳置臍結跏趺坐

拘絺羅三十四

梵號

密號 悟性金剛。亦解脫金剛

種子 係通 因不可得故

三摩耶形 梵夾通

現圖在寶輻左。右手豎掌屈頭中無名指
當乳。山圖屈頭中指。左手向身把袈裟角
當乳。已下六尊座荷葉。上四尊如沙門形
袒右肩交脚坐。披淺紫袈裟衣。或圖赤色。
二圖此尊坐蓮花
阿難三十五
梵號
密號 集法金剛
種子
三摩耶形
已下三尊同上
所傳圖在須菩提左。現圖在拘絺羅之左。
合掌當心。面向右方。著紫袈裟。袒右肩。左
足押右垂足頭坐。或圖如常交脚而坐。赤
袈裟衣
迦旃延三十六
梵號
密號 辨才金剛。亦涌泉金剛
現圖在阿難左。右手豎掌屈名小指。或圖
施願手不著膝。左手向身把袈裟角。披赤
袈裟。或圖青色
憂波利三十七
梵號
密號 尸羅金剛
現圖在迦旃延之左。右手豎掌屈中名指

或圖屈名小指。山圖四指屈。左手舒掌向
內少屈中無名指。或圖把袈裟角。山圖垂
指端四指屈。披淺紫衣交脚而坐
智拘絺羅三十八
梵號
密號 正圓金剛。亦宿慧金剛
種子 枳孃二合初
三摩耶形 未開蓮圖

私云。已下二尊經釋不說。玄法寺軌載其
名
禪門和尚以智拘絺羅爲沙門。今見圖菩。
薩形也。有疑可勘
現圖在於憂波利左。兩手豎掌中持一含
蓮。面向右方。交脚而坐。二圖長跪無瓔珞
供養雲海三十九
梵號
密號 普覆金剛
種子 布初 第一義諦不可得故
三摩耶形 荷上花圖

現圖在智拘絺羅左。兩手持荷。上置含蓮。
向右長跪。或圖金盤上花。山圖左盤右扶
無瓔珞
已上門南第二行釋迦眷屬。現圖在文

殊院與內院中間。所傳圖在第三重東
方
八坂吉祥園院本
大悲胎藏普通大曼荼羅記卷第七
本云
仁安二年五月十八日八條院不動護
摩壇可書寫畢功
行宴

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子標幟形相聖位諸說不同記卷第八

第三重釋迦壇南方諸天

火天 一

梵號

密號 護法金剛 已下諸外金剛部皆同

種子 阿 初引 本不生故

三摩耶形 三角印

具緣品云

行者於東隅 而作火仙像
住於熾焰中 三點灰爲標
身色皆深赤 心置三角印
而在圓焰中 持珠及澡瓶

釋云。東南隅布列諸火天衆。住火焰中。額及兩臂各有三灰畫。卽婆羅門用三指取灰自塗身像也。一切深赤色。當心有三角印。在焰火圓中。左手持數珠。右手持澡瓶。此是普門之一身。爲引攝火祠韋陀梵志。方便開示佛圍陀法。故示此大慧火壇淨修梵行之標幟也

祕密品釋云。以諸火仙圍繞之

所傳圖云。火天護方神。又有火天

三藏儀軌云。慧珠定澡瓶掌印定持杖青羊以爲座

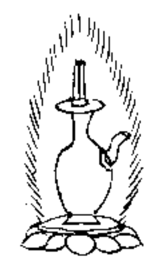
現圖在第三重東南之隅。身色深赤。鬢髮皓白。苦行仙形。無冠寶瓔珞環釧等莊嚴。唯披袈裟黑鬘縵跨鹿皮裙子。赤褌。凡諸天多分無耳璫。若著者記之可知。或圖身相肥滿著釧環褌子。在火焰中。四臂。右手仰掌。々持三角壇。當胸。次手擧肘仰掌指頭向右。屈頭中名。執數珠鬘。或圖豎肘向掌指頭向右屈四指。執左手垂下。當於臍側。指頭向下屈四指。頭中指間執持澡瓶。或圖向內當腰側執之。次手擧肘作拳向身。舒小指。把杖。或圖大擧臂豎肘執之。身在火中。唯有頭光。諸天皆無身光。山圖氎毹坐上交脚而坐。以下諸天多坐此座。又皆作交脚坐。異此者記

火天后 二

梵號

種子 阿 引 寂靜故

三摩耶形 澡瓶 圖

三藏儀軌云。妃后侍左右。所傳圖護方火神已外別有火天火天后

現圖在火天右。周身白色。被襦襠衣。以赤鬘絡結小腹上。披天衣。無釧環璫。或圖無鬘襦襠。著袈裟衣天衣瓔珞釧環。右手仰掌指端向右。左亦如是。向左微屈四指。或圖右手拳持瓶。當腰側。左手仰掌指頭向左屈頭中名指。持數珠。山圖右持火壇當心。左拳叉腰。在火焰中。無身光。無縚。或圖其焰飄上。諸天皆不著縚。若著者記

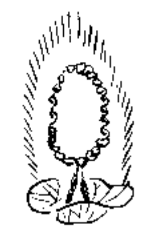
縛斯仙 三

梵號

種子 嚩 初 語言道斷故

或 枕 通 如々不可得故

三摩耶形 數珠鬘 圖

祕密品婆私釋云。嚩私仙。卽舊云婆藪仙人者是云々

所傳圖云婆私惡吒大仙

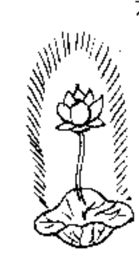
現圖在火后右。右手拳舒小指。當腰持開合蓮。或圖拳當臍執開敷蓮。左手開豎肘拳向身執珠數鬘。面向左方。豎左膝坐。不披衣服褌子纓絡等。被著鹿皮及縵跨。或圖披著袈裟褌子。山圖右拳叉腰。左持花鬘。已下三仙圍陀苦行神仙形也

婆藪仙妃

梵號

種子 含 通 因不可得故

三摩耶形 開蓮 圖

經釋不說之玄法寺儀軌列名
現圖在仙之右被橘襠女衣上著袈裟無釧環瓔絡等或圖唯披袈裟瓔珞環釧右手竪拳執一荷葉一合蓮或圖竪掌屈頭中指執荷葉左手覆拳當腰執開合蓮或圖開蓮面向左方山圖長跪不著冠繒

阿詣羅仙

梵號

種子　牛通　第一義諦不可得故

三摩耶形　胡瓶圖

祕密品云倪剌婆釋云央竭羅私是身汚液義也此仙不從胎生從汚液而生故得名也爛脫儀軌云蘖栗伽仙亦名阿詣羅仙私云祕密品有竭伽倪剌婆爲二仙名爛脫軌有疑

現圖在火天左內邊右手側竪掌屈頭中名指小指小屈當胸臂拄右膝或圖屈頭中名左手垂下當臍側拳持蓮花上置胡瓶或圖紺瑠璃著鹿皮綬跨面向右方竪右膝交脚坐

山圖右蓮上珠左拳叉腰

驕答摩仙

梵號

種子　闍通　乘不可得故

三摩耶形　手印通

祕密品云驕答摩釋云瞿曇仙虛空中行欲有二渧汚下地生甘蔗日炙生二子爲釋王者是云々

所傳圖在末嗟荼大仙之右現圖在火天左之外邊女天形也著橘襠衣袈裟無瓔絡唯有璫環或圖唯著袈裟瓔絡環釧右手竪掌微屈四指左手當臍仰掌垂指中名小指微屈或圖右手竪掌中名指微屈當胸左手側覆當胸山圖左拳叉腰面向右方山圖蓮葉爲座

阿跌哩仙

梵號

種子　耽通　如々不可得故

三摩耶形　澡瓶圖

經闕名五大院云阿跌哩仙亦名末建拏禪門云此說非也

現圖在阿詣羅之左右手拳覆當心以臂拄膝或圖覆掌餘同左手當臍持澡瓶或圖紺色胡瓶面向右方竪右膝交脚而坐

山圖左當腰持蓮上瓶長跪

毗哩瞿仙

梵號

種子　含通　因不可得故

三摩耶形　刀圖

經闕名五大院云蘖栗伽仙亦云毗哩瞿禪門云非也

現圖在驕答摩仙左著橘襠衣袈裟無瓔絡唯著璫或圖唯披袈裟有釧環無璫兩手持矛向內長跪或圖右手作拳當嬭執劍左手覆掌置之臍下交脚而坐山圖坐蓮葉山圖此次有四仙一在內者仙形右手持數珠左手拳仰置腰長跪一在外者女形著女衣右拳叉腰左拳舒頭指向身當胸長跪坐荷一在內者仙形右持數珠左拳叉腰長跪一在外者著女衣兩拳當胸

祕密品云

迦攝驕答摩　末建拏竭伽
婆私倪剌婆　各如其次第
應畫韋陀手　而居火壇內

釋云謂迦葉瞿曇仙等皆次第畫之並在火院之中火院卽是三角壇其中色赤名赤院也其印如前五通仙說四圍陀印是也此是梵行者祕說若誦圍陀者見此手印知是阿論何部等也

所傳圖火天護方神右有火天火天后婆私瑟吒大仙竭伽末建荼瞿曇迦葉大仙左有諸火仙等沙摩醯捺羅捺羅迦芒嚕多露係多沒栗拏句路誕鬘祉吒囉訖灑

也。芒鑁娑。劫微闍名火神。棄訶鑁（私云。沙摩醯已下十二火也）童女菩薩。比丘衆菩薩。東南蓮華勝德佛。蓮華手菩薩。比丘衆童男菩薩

釋云。圖云持明仙者。是餘藥力等所成悉地持明仙者。皆是專依呪術得悉地入道

云諸仙者。皆是圍陀事火之類。勤修苦行成五通神仙。又有夜叉持明。是彼類中福德最勝天趣之所攝者。與世仙人殊也云云

其十二火天經中略說形像。有一神闕名者。但依諸火天總相之形。餘如圖中所示也

又云。若第三院十方佛等。各依常相圖之。若作契印。當以如來頂相。種子則以阿字。若聲聞緣覺一同比丘儀式。是中緣覺小差別者。謂或有肉髻等大人之相。若契印當用鉢袈裟錫杖等。其種子字如經中眞言所說

已上東南隅

自在女

梵號 （梵字）

種子 （梵字）忙通　我不可得故

三摩耶形　戟圖

所傳圖云。吒捺喇。具緣品云。七母。釋云。東邊作黑夜神及七摩怛里。又云。七母皆女鬼也。其形悉皆黑色

現圖在仙衆之左。女衣纓跨著腹。無瓔珞等。或圖被袈裟衣。唯有瓔環。右手竪掌屈四指頭中指間執青蓮華。或圖竪掌屈頭中指。左手掌向內四指微屈。或圖向內持三股戟。面少向右。不覩毗紐女。或圖左脚押右而坐。此圖正向

毗紐女

梵號 （梵字）

種子 （梵字）忙　我不可得故

三摩耶形　輪

祕密品云。毘瑟女輪印。釋云。那羅延作輪印。私案。彼品列閻摩眷屬中。所傳圖云吠瑟拏味。禪門云。諸軌在西方云云

現圖在自在女左之內。纓跨著腹。無袈裟瓔。或圖唯著袈裟。此圖無頸纓。右拳舒大指向內當臍竪。拳當臍持青蓮華。左手仰掌四指微屈指端。或圖掌持赤珠。餘同。山圖被女衣。右拳叉腰。左蓮上輪。面向左方。目瞻夜摩女也

私云。已上二尊是七母也。其遮文荼俱摩利。帝釋女。梵天女。今在西方。其俱吠離耶后在北門中。俱肥羅女是歟

藏品釋云。又七母眞言是焰摩部生諸鬼魅之類。凡七姉妹也。一名（梵字）左（梵字）閟（梵字）拏。二名（梵字）嬌（梵字）吠（梵字）哩。三名（梵字）吠（梵字）瑟拏（梵字）微。四名（梵字）嬌（梵字）摩（梵字）哩。五名（梵字）印（梵字）捺哩。六名（梵字）勞（梵字）捺哩。七名（梵字）末羅（梵字）弭。此七名皆是眞言。今云葬但哩毘藥。則七母通用也。所傳圖位七母同在此間。云遮閟拏。嬌吠利。吠瑟拏味。嬌利（私云。此名略也）燕捺喇。吒捺喇。末囉弭（私云。此名亦略也）

理趣釋云。七母女天是摩訶迦羅天眷屬也。此天等亦有曼荼羅中央。畫摩訶迦羅。以七母天圍遶云云。摩訶迦羅者。大時義。謂三世。無障礙義者。大是毘盧遮那法身無處不遍。七母天者。并梵天母。表八供養菩薩。以事理顯也云云

孔雀經云。十二天天母。其名曰沒囉憾銘（二合）勞捺哩（二合）嬌麼囉（引）吠瑟拏（二合）微愛捺哩（二合）嚩囉呬。嬌吠哩嚩嚕拏。夜弭野嚩葉尾野（二合）嚩（二合）阿庀顙（二合）耶摩賀迦囉

今按。其沒囉憾銘（梵天女也）嬌麼囉（鳩摩利女）愛捺哩（帝釋女）嚩嚕捉（水妃）已上圖在西方

嘮捺哩（自在女）吠瑟拏微（毘紐女）夜弭野（夜摩女在南方）嬌吠哩（俱肥羅女）釋云。俱吠離也。在毘沙門方云云

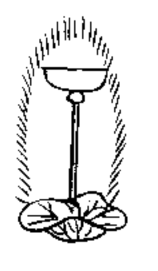
今云俱肥羅女也。摩訶迦羅在北方（是地下天也）阿庀顙耶（火天后）在東南方。其縛羅呬（是地下天也）嚩葉尾哩（可檢）

夜摩女

梵號 （梵字）

種子 （梵字）忙別通　我不可得故

三摩耶形　沒藥羅別通

祕密品云。當知餓摩后。以沒揭羅印。
釋云。七母等天。同用沒蘗羅印。此是也
具緣品釋云。閻摩之西閻摩后
所傳圖閻摩后在閻摩左。現圖在自在女
左邊。右手開肘掌持白坏。左拳持三貼戟。
或圖向內持人頭棒杖。上有環。環中靑面。
山圖女衣左手持矛。或圖左脚押右竪左
膝坐。目瞻毘紐女。無冠繒

賢瓶

梵號

種子 俱 初離作業故

三摩耶形 宮形

神護云。檢大集經月藏分云。護持南閻浮
提。七星。張翼軫角亢氐。三曜。日辰星太白。
三天。僮女緯呵迦若兜羅
私云。現圖日在東方。辰在西方。太白緯呵
迦若在北。兜羅在西。又云鳩槃。又云水器
神。此經宿曜宮神位與宿曜經同。現圖位
宿亦與之同。其曜及宮神大異也。宿曜經
云。凡十二宮神卽七曜之躔次各有神形。
以彰宮之象也。又一宮配管列宿九足云云
日月諸曜衆生業力置於空中乘風而止。
當須彌之半。逾乾陀羅之上。運行二十七
宿十二宮神。又云。第七宮。虛二足。危二足。
室三足。鎭星位焉。其神如瓶故名瓶宮。大
集經云鳩槃
具緣品釋云。言宿直者。謂二十七宿也。分
周天作十二房。猶如此間十二次。每次有
九足。周天凡一百八足。每宿均得四足。卽
是云云
今按。具緣品釋三藏軌等月天眷屬有二
十八宿十二宮神。皆在西方。所傳圖主十
二宮神亦在西方。玄法儀軌依現圖列之。
密印品說一切執印眞言義。凡爲七曜十
二宮神九執眞言
現圖在毘紐女之左。赤馬腦寶瓶口揷三
含蓮華。或圖無

摩竭

梵號

種子 麼 初 吾我不可得故

三摩耶形 宮形

月藏經云。摩伽羅。又云摩竭神。孔雀經云
摩竭。梁本云鯨。又云摩柯羅鱒魚。灌頂經
云摩伽婁。宿曜云。第六宮。斗三足。女四足。
虛二足。鎭星位焉。其神如磨故名磨宮
現圖在夜摩女之左。大魚形也。張口擧尾。
頭內尾外

二魚

梵號

種子 弭 初 我不可得故

三摩耶形 宮形

月藏經云彌那。又云天魚神。宿曜云。第八
宮。室一足。壁四足。奎四足。歲星位焉。其神
如魚故名魚宮
現圖在賢瓶左。二魚形也。一魚在東向南。
一魚在西向北。或圖在東者向內。在西者
向外

羅睺

梵號

種子 囉 初 離一切諸塵染故

三摩耶形 宮形

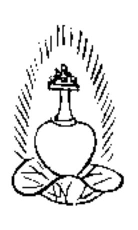
攘災決云。常隱行不見。逢日月則蝕。謂之
暗虛。常遲行。於天行無徐疾。十八年一周
天
具緣品釋。三藏軌等。九執皆在東方。爲日
天眷屬也。玄法儀軌依現圖列
釋曰乾㗚呵。此別是一趣。非人非鬼也。能
恐怖人非人所持者是也。今非此也。是曜
若近宿。卽合九執爲定也
現圖摩竭左有一人頭。其色深赤。髮髻冠。
怒目開口。有二手。竪掌向外當耳。無光焰。
或圖被髮不開口。二手仰掌著於頷下。山
圖與或圖大同小異也。山圖此次有二天。
一天在內仙形。右持靑卷。左拳覆置臍下。
坐荷。一天在外著天衣。兩手拱。長跪坐

大主

梵號

種子 初

三摩耶形 瓶口星通

私云此尊歳星宿曜經云木精歳星胡名嗢沒斯波斯名本森勿天竺名勿哩訶上娑跛底合二又云空精廣九由旬攘災決云徑一百里其色青光明十二年一周天强

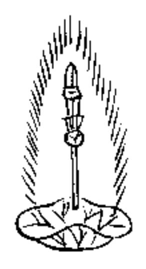
現圖在二魚左右手仰掌指頭向右中無名指大指相捻或圖屈中名小指餘同左拳叉腰覆掌叉腰山圖右手執蓮左如現圖面向倪右左脚押右或圖如常

阿伽羅伽

梵號

種子　阿初　本不生故

三摩耶形　戟圖

宿曜經云火精熒惑胡名雲漢波斯名勢森勿天竺名盎識囉迦又云廣七由旬攘災決云徑七十里其色赤明二年一周天强

現圖在羅睺左右拳叉腰或圖下垂當腰側竪掌微屈四指左手仰掌大指向下執矛當於腰側面向右方或圖左脚押右向右方太下覗或圖左脚押右

訶悉多

梵號

種子　賀初　因不可得故

三摩耶形　赤珠圖

寶星陀羅尼經云何薩多唐言軫宿舍頭諫經云像宿宿曜經云軫五星婆毘恒利神姓跋嗟那耶唐天文四星所傳圖主二十八宿神在西方具緣品釋三藏儀軌等二十八宿皆在西方玄法寺軌依現圖列載之

現圖在大主阿伽羅伽等之西著耳環視左方或圖正視無瓔右手覆掌當心或圖竪掌屈頭中名執蓮上青珠左手竪掌屈頭中指執蓮上赤珠或圖仰掌當臍大指微屈大圖右手執三鈷杵左手竪掌向外竪左膝坐荷或圖左脚在上

摩伽

梵號

種子　麼初　我不可得故

三摩耶形　已下六天同上

寶星經云莫伽唐言七宿星舍頭諫經云土地宿探玄記云此云不惡主宿曜經云六星薄伽神姓瞿必略耶那唐天文七星

現圖在訶悉多左內右手執蓮上赤珠或圖竪掌向外屈頭中名執左拳叉腰或圖仰拳頭指鉤屈置於臍下竪右膝交脚坐或圖右同以左脚置右足上面向左方或圖面向左山圖右蓮左如始圖此次圖有南方七曜衆之名五大和尚又此次立七曜衆禪門同之卽云諸軌在西方私云圖及軌於此處列按之此方七宿總題故不可爲別尊名四方各有七宿而言在西方者其意可尋此圖宿稱曜有密意耳

間錯

梵號

種子　弭初　我不可得故

寶星經云初破求唐言張宿私云此經梵號略其可言前發魯窶拏今圖梵漢號異之舍頭諫云前德宿宿曜經云六星婆藪神姓瞿那律耶

現圖在訶悉多左外右手竪掌向外屈頭中名指臂柱膝上或圖竪拳執蓮上赤珠左手垂下向內當臍執蓮上赤珠或圖仰掌垂指々端少屈山圖右蓮左拳叉腰竪右膝坐或圖交膝而坐無縉冠

自記

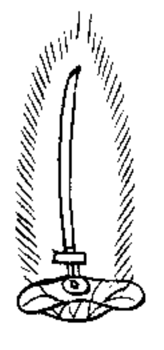
梵號

種子　婆縛初

寶星經云薩婆底唐言亢宿舍頭諫云善亢宿宿曜經云一星風神姓蘇那唐天文四星

現圖在摩伽左右手竪掌屈頭中名指小指少開或圖竪掌向外屈頭中名執蓮上赤珠左手徐垂當臍側向外中小指執蓮上赤珠或圖至右脇向內持蓮莖山圖右蓮左拳叉腰或圖竪右膝交坐竪左膝坐身向內院或圖向左視果德

梵號
種子　鉢羅 初
寶星經云第二破求唐言翼宿私云此梵號訛略具言後發魯簍拏舍頭諫云北德宿宿曜云二星利耶摩神姓遏咥裂唐天文二十二星
現圖在間錯左右手竪掌屈無名指以頭指著中指背或圖拳叉腰側左手當臍向內執蓮上赤珠或圖向內執蓮上綠珠山圖右蓮左叉坐荷少立左膝身向內坐或圖左脚押右無冠繒
質怛羅
梵號
種子　旨 初　離一切遷變故
寶星經云質多羅唐言角宿舍頭諫云柔晝宿々曜云二星埵瑟室利神姓僧伽羅耶那唐天文二星
現圖在自記左右手竪掌屈頭中名指執蓮上赤珠或圖白珠左手至右脇向內持蓮華莖或圖仰掌大指小立安臍側山圖右蓮左少竪右膝交脚身向內坐或圖右脚押左正向交坐無冠繒
尾舍佉
梵號
種子　尾 初　語言道斷故
寶星云蘇舍佉唐言解宿舍頭諫云善格宿宿曜云四星因陀羅祇尼神姓邏怛利迦唐天文四星
現圖在巣德左右手屈臂仰掌垂指々頭微屈舒大指搩開以臂拄膝上或圖竪掌屈頭中名執蓮上青珠左手拳當嬭下持蓮上赤珠或圖覆掌指頭少垂置於臍下山圖右拳覆心左蓮蹲坐身向內少竪右脚交坐
私云此方七宿位錯亂可勘
藥叉持明衆
梵號
種子　野 初　乘不可得故
三摩耶形
釋云有夜叉持明是彼類中福德最勝天趣之所攝者與世仙人又殊也藏品說諸藥叉女眞言印品說一切藥叉々々女印明
現圖在七曜衆之西周身黃色嚬眉怒目或圖赤肉色右手屈臂當於嬭上竪拳把劍或圖向內當乳房下持之左手垂下當於腰側竪掌頭中名指微屈或圖掌叉腰側著天衣從前肩至後下垂不披袈裟冠繒二端向上耳著金璫或圖著天衣袈裟衣如常相無繒璫山圖右劍左拳叉腰向內院坐或圖左脚押右交坐右邊使者右手屈臂當嬭上仰掌少屈四指於掌竪獨鈷杵或圖竪掌屈頭中名執金柸本左拳向心面向左著被裲襠袈裟無冠繒或圖持獨鈷棒面正向無裲襠山圖右蓮左叉身向內院面向左視尊蹲跪而坐或圖正向左邊使者右手竪拳執矛左手向內執矛下向內院立無座或圖同持三叉戟山圖右劍左拳當胸有璫或圖無璫而著冠繒
增長天王
梵號　二
種子　尾 初
三摩耶形　刀 圖
孔雀經云南方有大天王名曰增長是矩畔拏主以無量百千矩畔拏而爲眷屬守護南方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使々云具緣品釋六欲天在東方帝釋眷屬青龍軌云左手持刀右手把稍根著地所傳圖云毗樓博叉王云々私云恐誤也
現圖在於藥叉持明衆左通身赤肉色被著甲冑肩上著誹端目怒視或圖肉色有鬘髯右手拳當嬭下持劍或圖向身持左拳叉腰或圖舒掌叉腰山圖赤色或圖面向右方此圖無座
使者　㊟名脫依坐位圖出
梵號
種子　馱 通　如々不可得故
三摩耶形　刀 圖

經釋諸軌不說。現圖在增長天王左外邊。鬼形黑色。山圖赤色。火髮聳上。怒目。牛耳。上齒咬脣。或圖人耳。兩手持刀。或圖棒。長跪向內院坐。無座

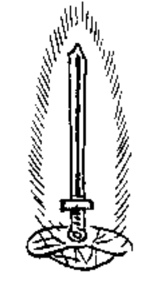
已上門北諸天

難陀龍王

梵號

種子　初　名不可得故

三摩耶形　刀圖

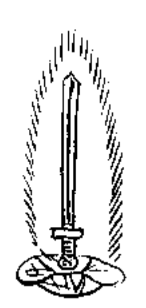
已下二尊。經釋不說。在北方。玄法儀軌列之。現圖在於門中右邊阿修羅後。首有七龍光。右手向身持刀。或圖竪拳持之。左掌叉腰。或圖左拳叉腰。山圖左索。面向左方。無冠繒

烏波龍王

梵號

種子　初　名不可得故

三摩耶形　同上

現圖在難陀之左邊。有七龍光。右手向內執刀。左手竪掌向身當孀。或圖仰掌屈四指掌持含蓮。山圖右叉腰左刀。面向右方。

無冠繒

阿修羅王衆

梵號

種子　阿引　初寂靜故

三摩耶形　刀

所傳圖阿修羅女眷屬阿修羅眷屬在西南方羅刹主左藏品釋云。修羅名天。以帶阿聲故。名爲非天故。名阿修羅。略說。天有四種。所謂生天世天淨天第一義天。入阿字門。皆悉不可得故。又成就最大身故。是毘盧遮那阿修羅義云云

現圖一在門內右。右手向內持刀當於孀上。或圖棒。左拳申小叉腰。或圖仰拳叉之竪右膝坐。面向左方。無冠繒。一在左。右手向內持刀當持孀上。左手仰拳當於臍下。面向右方

山圖右拳叉腰。左刀。無冠繒

已上在門中

南門

南柱上置綠寶。或圖青寶。其柱有種種莊嚴。不委記之。橫木中央有黃色獸。含其橫木。上下齒現。左右邊有手。從橫木下出前。獸頭上蓮。上青寶有焰。或圖綠寶。頭上半月。半月上綠寶。有瓔珞從獸口下垂

焰摩羅王

梵號

種子　無反背　語言道斷故

三摩耶形　人頭棒

具緣品云

右方閻摩王　手秉壇拏印

水牛以爲座　震電玄雲色

釋云。次於左方在大日之南作焰摩法王。手執壇拏印。此猶如棒形。上有人首。作極忿怒之狀。以水牛爲座。身作黑玄色。阿闍梨言。少時嘗因重病自絕。神識往詣冥司。覩此法王與后同共語言。貌甚慈忍。然此壇拏印以忿怒形撿按生來所犯。口出火光。至爲嚴切。及驗出家以後功業。便爾寂然不復有言。餤摩王及后尋即降階。善言稱歎。慇懃致敬。求受歸戒。因放却還。此至蘇後。其兩臂繩所繫持處猶有瘡痕。旬月方愈也

祕密品云。閻摩但荼印。常處風輪中

釋云。南方閻摩王當作風壇。壇中畫但荼印（若印等。此壇一角向身一角向外也。或隨彼便安置）藏品釋云。是焰摩明王主奪一切衆生命根。是故從無明行業生者。無能出其境界。是故經云。無上諸世尊緣覺聲聞衆尚捨無常身。何況諸凡夫。明此死王威勢最大也

現圖在門西。或圖赤黑色。右手側仰掌指頭向右少竪。或圖仰掌指頭向右屈頭指。左手向內執壇荼杖。頭有金半月形。上有

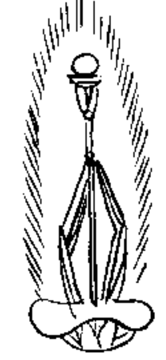
一人頭髮髻。乘臥白水牛。垂左脚。其牛在。
毯座上。面向右方。或圖正向乘青水牛。有。
山圖絡結角根同。或圖。

黑闇天女

梵號

種子　梵通　如〻不可得故

三摩耶形　幢

具緣品。幷黑夜。釋云。東邊作黑夜神
祕密品云。黑夜計都印。釋云。左邊畫黑暗
后。以幢爲印。所傳圖在質呾羅笈多右。
藏品釋云。黑夜神是焰摩侍后。迦羅名黑。
羅怛哩曳名夜。此黑夜名卽爲眞言。黑夜
晦冥是一切鬼物魑魅所行之處。諸生靈
等多懷恐怖衰惱之時。獨此神於黑夜中。
威勢自在。亦能理其眷屬。不令非法損惱。
也。世間如是無明黑夜。亦是三界凡夫怖
畏處不安穩。常有種〻煩惱。鬼魅自恣遊
行。今黑夜眞言卽安住其中。不思議解脫
故
現圖在焰摩左之內。右手仰掌指端向外
少屈。或圖豎掌如施無畏。左手拳執壇拏
杖。頭有半月形。上有人頭。童子面狀。或圖
人頭有髮髻。山圖右仰掌當心持髑髏。左
手持棒。上置髑髏。面向左方。仰視焰魔。無
冠纓。

岱山府君

梵號

種子　梵通　如〻不可得故

三摩耶形　人頭棒圖

經釋不說。三藏儀軌云判官諸鬼屬。玄法
儀軌云奉教官
所傳圖云。質呾羅笈多訊獄者。在閻摩右。
現圖右手垂下舒屈頭指。屈餘指。執筆。膝
前開布書卷。作點書勢。或圖屈諸指抱數
紙。左手垂下舒覆掌當腰側。持壇拏杖。端
有金環。〻中有人面。或圖當腰側向內持
物。面向右伏面下視。有一鬼。〻形裸身唯
著赤犢鼻褌。以下鬼皆同之。或圖皆著赤
緌跨。是爲好。赤黑色。火髮向上。居前作拳。
合掌向尊長跪。下視文書。梵漢題名竝闕。
山圖前置硯

死鬼衆

梵號

種子　沒哩合二

三摩耶形　鈴

具緣品云。死后等圍繞。釋云閻摩之西作

閻摩后及死后。亦是閻摩后也
祕密品云。沒栗底鈴印。釋云。王右邊畫死
后。以鈴爲印。若畫形卽持之
諸儀軌云焰摩后鐸
所傳圖閻摩歿㗚底后。在閻摩后之左。現
圖在岱山附君左。有二鬼一天。一在內者傳云死后是
死鬼右手拳當腰側持豹皮囊。有疑。或圖持
鈴。在手向內申頭指持花。似牡丹有葉。或
圖持瓶口揷蓮華。其一開合蓮四含蓮而
一莖。此曼荼羅朽古。此尊手印不分明。面
向左方仰視。左手花。或圖向左。無袈裟褌
冠纓。唯有緌跨。或圖皆有之。私云。此死后
有疑。圖云死鬼衆而不言死后。在荼吉尼
衆中者。豈非死后。恐是三藏軌儀所謂妃
者乎。彼軌云。死后妃圍繞。今按圖缺妃故
云五大院此次別立閻魔妃

鬼衆女

梵號

種子　毗 勃

三摩耶形　劫波圖

所傳圖有毗舍支十眷屬。印品說諸毗舍
支印言。私云。軌毗舍支眞言。在北方一鬼
在中鬼形裸身著犢鼻褌。赤黑色。被青髮。
右手向內持人臂。或圖右含蓮。左手持坏
私案之項骨盛肉當口府面就器。或圖著赤緌

袴。面少向左。竪左膝坐。鬼衆女及鬼衆臥鬼。其形大都等同。皆無座。一鬼（在外）右手指頭向右屈而持坏。盛肉當口。左手拳持人臂當心。或圖仰掌置臍下。身向內院。左押右交坐

鬼衆

梵號

種子 毗 初

三摩耶形 刧波圖

所傳圖有毗盧遮十眷屬。私云。盧字恐舍字誤乎。藏品說諸毘舍遮眞言。釋云。毘舍遮是極苦楚義。以是餓鬼趣故。常爲飢渴熱惱之所逼切。因以爲名。印品又說諸毘舍遮印明。三藏軌列北方多聞眷屬之中。彼文云。門東毘舍遮郎名毘舍支云云 私云。其眞言在彼列之

現圖在鬼衆女之左。有四鬼。一鬼（在內）青髮向上。右手竪拳當胸。或圖竪掌屈四指上少側。右左手竪拳向胸。二拳相近。右脚跪。左脚竪膝身向外坐。覗在中者。或圖開口。山圖右手持人足。左持人臂食之。長跪。一鬼（在中東）被火髮。右手開立肘作拳竪大指。或圖竪掌向右。左手覆掌當心。或圖仰掌少屈四指當心。身向前鬼而跪坐。或圖交脚坐。張口相覗。山圖右持人足食之。左拳開腕。一鬼（在西中）被火髮。右手向內持人臂。左手舒掌覆心。或圖竪拳申頭指立左膝。向右而坐。山圖右手持坏。左持人足長跪。一鬼（在外）被青髮。右手竪開肘持人臂食之。其血滴下。或圖橫持髑之。左拳叉腰。右膝少竪身向內坐。或圖立右膝不交脚。山圖左手持坏。右手不明。長跪有二鬼坐一物上（私案。未詳。蓋是風輪歟。有疑。疏云。凡閻王部類風輪中也。可勘審之）一鬼（在內）火髮向上。右手竪開肘向左持人臂。或圖向外。左掌持坏當心。面向右方覗在外者。左脚押右。或圖竪左膝屈左脚橫立右足上。山圖右拳當胸。左持坏食。跪。一鬼（在外）青髮向上。右手開肘持人臂。左手持坏當心向右。二圖左膝直竪。或圖張口。山圖已上二鬼在荼吉尼在中者之左右

鬼衆

種子 印 同上

儀軌坐位圖無後鬼衆。現圖在鬼衆左

荼吉尼衆

梵號

種子 含 通 因不可得故

三摩耶形 刧波圖

秘密品云。烏鷲及婆栖野干等圍繞。釋云。七母等眷屬。謂烏鷲狐及婆栖烏（似鵄鵄小。黃土色鵄）（亦黃是鵄類也。此烏有勢身法也）此等竝在風輪中。圍繞七母等（凡閻羅王部類皆在風輪中也）若持花得此烏等亦持七母眞言也。此等各別自有持誦法。令入此曼荼羅會故耳。皆悉以爲莊嚴。私云。烏鷲婆栖未見可勘。藏品釋云。叉拏枳抳眞言。此是藥叉趣。世間所傳云。摩訶迦羅天。有受其呪術者。爲彼所加持故。亦好食人心。故法華云吉蔗若人吉蔗是也。凡人身或有黃藥如牛黃之類。若彼過而食之便得最上成就。能於一日中周行西域隨意所爲。然彼法亦不得無故殺人。要知彼命期欲盡。於六月內方得取方。以幻術潛盜其心。更用餘物代之。彼雖失其常性猶固未死。要至命期盡時乃散壞耳。毘盧遮那以降三世法門化作大黑神。其大威力。以灰塗身。於曠野中作法。悉召羣枳抳輩。而呵責之。以汝常殺人故今當食汝。以方便爲彼衆而吞之。彼等怖畏咸歸命佛。然後捨之。制令不殺。彼白佛言。我若不食肉者如何自濟。佛言聽汝食死人心。彼白佛言。人欲死時。諸大藥叉等競來爭取。云何可得。佛言。聽於六月內以呪法加持之。至命盡時。聽汝取食。爲調伏衆。令入佛慧故說此眞言

所傳圖。荼迦荼吉尼在伊舍那方。禪門云。現圖亦在北方。現圖在鬼衆左。有三天一匽臥鬼。一（在中）赤髮髻周身赤肉色。或圖肉色。右手持人脚食之。左手向內持人臂或圖申指執面向右。以下三尊如天形坐氍毹座。不被衣褌單著縵跨項下環。山圖

被甲冑。右手竪拳竪肘指頭向右屈四指持坏。左手屈指向胸。或圖竪掌屈名小指指上少側左。山圖右坏左拳叉腰。向左視在左者。二一(在外) 右手開肘指頭向右屈四指掌持坏。或圖同唯當口。左手向內持叉未詳。面向右方視。在內者。左脚押右。山圖左拳叉腰。一鬼(左西臥者) (偃)鬼形。火髮聳竪閉目偃臥頭內足外。二手舒著身側。私疑是死后歟

祕密品云

閻摩但茶印　常處風輪中
沒栗底鈴印　黑夜計都印
勞達羅輪羅　大梵妃蓮華
俱摩利鑠底　毘瑟女輪印
當知焰摩后　以沒揭羅印
嬌吠離耶后　用劫跛羅印
如是等皆在　風曼荼羅印
烏鷲及婆栖　野干等周邊

釋云。南方閻摩王。當作風壇。〻中畫但茶印(若印等此壇一角向身一角向外也)王右邊畫死后。以鈴爲印。若畫形卽持之(或隨便安彼)左邊畫黑夜后。以幢爲印　此幢也。

(梵云計都亦旗也) 大自在忿怒作輪羅印　此輪羅也。大自在子之后。作鑠底印　此鑠底也。大梵天明妃作蓮印。謂未開蓮也。那羅延作輪印　七母等天同用沒欒羅印　此是也。俱吠離也。作在毘沙門方頂骨印。

此髑骨也。以笑手狀持之。謂屈水地指於掌中。散舒餘三指。如笑手狀。以持頂骨。如持鉢狀。七母等眷屬。謂烏鷲狐及婆栖烏(似鷄鵶小黃土色。或有赤黃。是鷄類也。此鳥有驗身法也) 此等並在風輪中。閻邊七母等(皆凡閻羅王部類也。在風輪中) 若持花得此鳥等亦持七母眞言也。此等各別自有持誦法。令入此曼荼羅會故耳。皆悉以爲莊嚴

私云。餘摩眷屬有十六尊。死后(一沒栗底鈴印)黑夜(二幢印)大自在(三曼達羅輪印)俱摩梨(四大自在子之后鑠底印)大梵妃(五蓮華印)那羅延(六輪印)焰摩后(七夜摩女沒揭羅印)七母等十一　私云。於中攝帝釋女。遮閦拏。自在女。俱吠離耶后(俱肥羅女頂骨印)又有烏十二鷲十三野干十四婆栖十五幷焰摩爲十六。

具緣品云。左方閻摩王云〻。七母幷黑夜死后等圍繞。釋云。夾於左方東大日之南作焰魔法王云〻。閻魔之西作閻后及死后。亦是閻魔后也。又東邊作黑夜神及七摩怛哩。譯云七母。皆女鬼也。其形悉皆黑色

私云。此品有十一尊。閻魔一　七母八　黑夜九　焰摩后十　死后十一

藏品說閻魔(死王)黑夜神七母等諸荼吉尼五箇眞言。印品說餘魔(但荼印一)餘摩妃(二鐸印)暗夜(閻羅王后也衆幢印也三)梵天明妃(執蓮花形四)嬌末離(鑠底印。大自在子妃。五)那羅延后(六輪印)焰摩七母(七鎚印)遮文荼(髑髏鉢印也。八)八箇印相。又說諸毘舍遮諸毘舍支諸荼吉尼三箇印眞言幷十

三尊十一印三眞言

成就仙衆

梵號

種子　耽通　如〻不可得故

三摩耶形

所傳圖。悉地持明仙。悉地持明仙妃。在風天護方神左。釋云。悉地持明者。皆是專依呪術得悉地人云〻

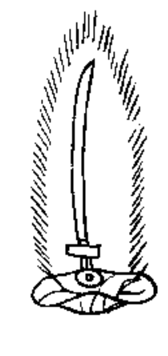
現圖在荼吉尼衆左。有四仙衆。如童子形。被髻不著衣。有瓔釧等。一仙(在內)右手竪掌向前四指少屈。左手持豹皮囊。或圖屈臂仰掌屈名中小頭中間夾囊。繫肘上從上出外。其囊非皮。立右膝坐。脚著金環。或圖無面向左方。或圖竪右脚。其左脚著地返屬足。一仙(在外)身赤色。赤髮纏跨下著豹皮褌。右開肘持物(可勘)或圖杖上半月上星。左手向內持豹皮囊。面向右方。二圖白肉色。山圖坐荷葉。一仙(在內左)右手屈臂竪開肘向身當右耳下。倒持豹皮囊。左手作拳於腰側。或圖覆掌指太垂下。膝竪坐。指頭向前。面向左方。或圖無脚環。一仙(在左外)右手竪開肘掌少覆向前屈四指。左手向內當肩下持豹皮囊。竪左膝少交而坐。脚著金環。或圖左押右交。無環。面向右方。山圖白色。右手皮囊。左拳叉腰。坐荷葉。

摩尼阿修羅

梵號

種子　麼(初)　縛不可得故

三摩耶形　刀(圖)

三藏儀軌云。婆稚阿修羅女。所傳圖。阿修羅并眷屬在涅哩底護方神左。現圖在成就仙衆左。周身赤色。被甲帶。出從右腋繫肘上。自外垂下。左蔽使者不見。髮冠赤髮。其冠繒端屈曲向上。右手屈臂向內執刀。左拳叉腰。左脚押右而坐。脚著甲赤草履。面向右方。或圖左掌叉腰。有二使者。一使者（在右）披襟襠袈裟無瓔珞。或圖無襟著瓔。右手屈臂向內執杖。上金半月。左手不（未詳）見。右膝少竪。面向尊坐。或圖竪拳執叉。山圖含蓮。左拳叉腰。一使者（在左）右手開竪肘竪掌屈四指。左手拳持杖。上金半月。或圖持含蓮花。山圖右手仰掌指端面向右方。竪左膝交坐。山圖竪右膝

阿修羅衆

梵號 二

種子 阿（初） 本不生故

三摩耶形 棒圖

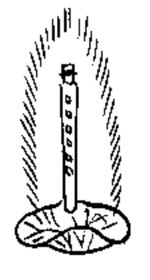
現圖在摩尼阿修羅之左。通身赤色。被甲。髮冠。赤髮冠繒端向上。甲上著青石草帶。右手竪拳持棒。左拳叉腰。或圖右拳持杖。左掌叉腰。山圖肉色寶冠坐荷葉。有二使者。一使者（在右）右手竪肘仰掌指端向右。掌持坏器。或圖少仰掌指頭持物（未詳）左手仰掌少屈頭指當心。或圖大指少屈。山圖被女衣。左叉安腰。一使者（在左）右手竪肘杖鉾。左手仰掌屈名小指當臍下。或圖仰掌垂下指端面向右方。左脚押右交坐。山圖右三貼戟。左叉安腰。童子形相。長跪而坐

迦樓羅王

梵號 二

種子 誐（初） 一切行不可得故

三摩耶形 樂器圖

所傳圖在西北方。在風天護方神右。現圖在摩尼阿修羅衆左之內。鳥頭人身髮髻有翼。周身黃色。或圖肉色。二手執篳篥吹。面向左方。山圖吹橫笛。坐荷葉

迦樓羅女

梵號 二

種子 誐（初） 一切行不可得故

三摩耶形 樂器圖

現圖在摩尼阿修羅王之左。外形像如前。無衣。或圖有之。兩手持螺吹之。面向右方。左脚押右交坐。或圖肉色。竪右膝交坐

鳩盤荼

梵號

種子 鳩（初） 作業不可得故

三摩耶形 樂器圖

所傳圖鳩盤荼衆眷屬箕耳馬耳羊耳等。在伊舍那之右。現圖在迦樓羅之左。馬頭人身。跏上橫置一鼓。兩手作擊之勢。面少向左。或圖白色正向

鳩盤荼女

梵號

種子 俱（初） 離作業故

三摩耶形 樂器圖

現圖在迦樓羅女左。形像如前。而身黃色。或圖白色。兩手持銅鈸子。有緒。或圖無山。圖肉色。面少向左。右足向右。或圖左押右交坐。所傳圖南方有緊那羅緊那羅妃。末曬弭吒捺喇燕捺利嬌麼喇吠瑟拏味嬌吠喇遮悶拏（私云以上七姉妹也）堅劫菩薩別異地獄。比丘衆童女菩薩菩薩衆。南方無優德佛天（大般若爲憂字）優離優菩薩（大般若優爲憂）童男菩薩辯才天。夜黑色天。質咀羅笈多訊獄者。閻摩羅王閻摩但荼閻羅后。閻摩歿喋底后。毘樓博叉王。熱惱地獄。寒冷地獄。毘舍支十眷屬。毘盧遮十眷屬（私云盧字舍字誤歟）摩訶迦羅黑神。諸毘那夜迦。苾陵蟻喋知。釋云。南方苾陵吃喋知是髏髏首羅子。身極枯瘦。以常降伏怨敵。假使骨肉消盡。要令得勝故爲此形。私謂。即是智度所云常修苦行。割肉祀火。感生諸惡神者。所以位在南方云々

大悲胎藏普通大曼荼羅記卷第八

八坂吉祥園院本

仁安二年六月十六日於菩提院書了

行宴

于時建武二年（乙亥）六月十一日於神照寺本堂書了

幸秀

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子標幟形相聖位諸說不同記卷第九

（表紙裏曰）釋迦壇西方諸天

第三重釋迦壇西方諸天

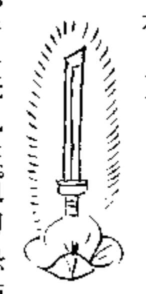
涅哩帝王

梵號　一

種子　泥（初）　名不可得故

或　羅（入）　離一切諸塵染故

三摩耶形　刀

具緣品云。涅里底鬼王。執刀恐怖形。釋云。次於西南隅。畫涅哩底鬼王。執刀作可怖畏形。是護方羅刹主云々。三藏軌云。身印同竭誐祕密品云。涅哩底大刀。釋云。泥哩底方作大刀印。藏品說嚩哩底眞言。印品說涅哩底手印。

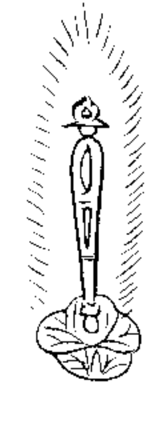
現圖在西南隅。通身黃色。被甲髮冠。々纓二頭颺上。嚬怒。目。右手當腰側執刀。左手竪掌向左。屈名小指。以大指押甲。向右方。山圖赤色。左拳叉腰。以赤執足絡腹上。脚著甲赤草履。

并眷屬

無梵號

種子　羅（初）　離一切塵染故

三摩耶形（圖）

所傳圖。羅刹衆左右邊。三藏儀軌說羅刹衆眞言。

現圖在涅哩帝王右。有二天。一在內。左仰掌指端向左。掌持坏器。右手向內舒掌屈中名指。當心。或圖屈中名指扶坏。山圖右刀。左拳叉腰。身向主方。□跪而坐。一在外。右手向內舒小指持刀。或圖當腰側持左手少仰側掌臍下。或圖竪拳當嚩。竪左膝交坐。面向左方。右脚跪座。左膝竪身向主方。山圖左坏右扶之。二天王並在涅哩底右邊。

羅刹

梵號　二

種子　羅（初）　離一切諸塵染故

三摩耶形　棒（圖）

藏品說羅刹娑眞言。三藏儀軌爲將兒眞言。印品說諸羅刹娑印言。所傳圖有羅刹衆。

現圖在涅哩帝右外。童子形貌。或圖黑色。

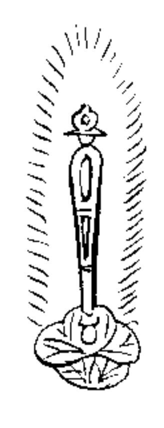
絲鬘著腹以淺鬘絡結小腹或圖絲鬘右手向內持棒或圖持叉似刀左手擧臂開竪肘覆拳向身當耳或圖覆拳當左腋上持獨鈷杵頭其杵下頭至坐上少側右山圖右矛坐荷或圖竪左膝交坐

羅刹女

梵號 二

種子 羅引 離一切塵染故

三摩耶形 棒 圖

三藏軌說羅刹斯眞言所傳圖有女羅刹現圖在涅哩帝王右之內童子形或圖黃色山圖白色青鬘落腹叉赤鬘絡腹上或圖無青鬘瓔右手屈臂向內持棒上頭至頭上少側右或圖持杖左手拳叉腰側山圖右棒坐荷

此圖二尊並在眷屬右所傳圖涅哩底護方神右有女羅刹羅刹衆賢劫菩薩童男菩薩比丘衆日光菩薩大般若曰光明西南日輪遍照勝德佛菩薩衆比丘衆童女菩薩左邊有摩睺羅伽摩睺羅伽女阿修羅眷屬阿修羅女眷屬

已上西南隅了

大自在

梵號 勞達羅 合二

種子 嚕 初 離一切塵染故

三摩耶形 三叉戟

祕密品云勞達羅輪羅釋云大自在忿怒作輪羅印此輪羅也私云彼品在焰摩部集經第四云首羅印唐云三頭戟印其緣品云商羯羅釋云并置商羯羅此是摩醯首羅於一世界中有大勢力非三千世界主也經中下文更有嚕捺羅即是商羯羅忿怒身從事立名云々皆於其側置妃私云彼品在門北祕密品云商羯羅三戟印品說商羯羅印藏品說魯捺羅眞言釋云是卽世間所奉摩醯首羅天亦有衆多異名也嚕捺羅是一種自在天乘私云此品所說嚕捺羅眞言儀軌以爲伊舍那眞言青龍寺軌於商羯羅別出摩醯首羅眞言用之所傳大自在天并眷屬在東方

現圖在二女天之右外身淺紫色或圖黑色右手開竪肘竪掌向左屈中無名小指左手竪拳執三鈷戟面向右方或圖正向乘青黑臥水牛頭在北向後在南垂左脚或圖青水牛山圖赤色右竪掌屈中指有緋瑠足環或圖無

烏摩妃

梵號 二

種子 烏 初 譬喩不可得故

三摩耶形 鉢胝

密印品說嚕達羅印釋云自在天后印也私云是七母中自在女印同品又說商羯羅后商羯羅妃印祕密品云妃作鉢胝印釋云商羯羅后鉢致印儀軌出烏摩妃眞言

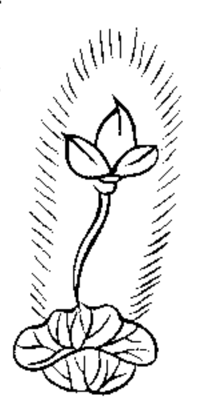
所傳圖大自在妃并眷屬在東方現圖在二女之右內被褴襠袈裟衣右手開竪肘拳向左大指在外或圖中大頭指々端側右左手向內持三鈷戟面向左方下視或圖左視乘赤黑色白角羊頭在外後在內垂左脚或圖黑牛山圖右手竪掌向右屈中指乘白羊有冠緋耳璫或圖無璫

梵天女

梵號 末羅 合二 弭 合二

種子 忙 通 我不可得故

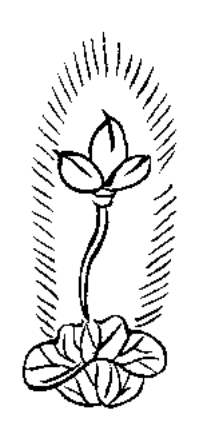
三摩耶形 開敷蓮花

祕密品云大梵妃蓮花釋云大梵天明妃作蓮印謂未開蓮也私云彼品在焰摩部所傳圖大梵明妃在東方儀軌依現圖列之印品說梵天明妃印釋問云梵天無欲反如入等身云何言后耶此梵王明妃是三昧義也故云妃也藏品釋云焰摩七母七未羅𩕳弭云々又所傳圖南方有七母彼云未羅𩕳是等皆梵語訛略也五大院

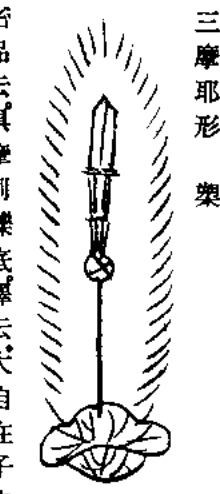
云梵天女下梵天妃別時記云梵其外又有二天女此師依座位圖列之若准現圖少有不同可知禪門云軌文在東方
現圖在鳩摩羅之右身淺黃色或圖肉色右手開肘作拳向右或圖拳持開蓮餘如前左手向內持蓮蓮上至頭邊山圖右手覆掌當心長跪有冠繒或圖無此圖無座

帝釋女
梵號 印捺哩二合
種子 忙 別通 我不可得故
三摩耶形 槌 通 或開合蓮 圖

所傳圖燕捺唎在南方焰摩部七母也藏品釋云焰摩七姉妹五名印捺哩具緣品七母在焰摩東邊儀軌云釋梵二女天五大院云帝釋天別時記釋梵女之外更立二女天今撿圖無有此尊禪門云梵天女帝釋女而無他二女又云帝釋女
軌在東方現圖在遮文荼之右右手向內持開合蓮或圖竪掌屈頭中名執含蓮左手仰掌垂指端大指少屈當臍或圖仰掌屈少大指在臍下山圖右竪掌屈中指左拳向內竪左膝坐荷被親身衣上著袈裟或圖無親衣面向左方有冠繒或圖無

鳩摩羅 (米)鳩摩利入定
梵號
種子 忙 別通 我不可得故
三摩耶形 槊

祕密品云俱摩利鑠底釋云大自在子之后作鑠底印此鑠底也具緣品七母在焰摩東邊所傳圖云嬌唎在南方藏品釋云焰摩七姉妹四名嬌麼引哩印品說嬌未離印釋云鑠底是器物印也如圖也此大自在之子名羯磨逝此嬌未離是其妃名也軌列名鳩摩利禪門云帝釋衆云云可勘
現圖在摩奴嚩之右外右手開竪肘竪掌屈中名小指頭指如鈎或圖拳大指在外餘如前左手拳舒頭指持矛或圖向內持矛有繒面向右下視左脚押右山圖右手竪掌屈頭中指左獨貼杵長跪有冠繒或圖無

遮文荼
梵號
種子 忙 別通 我不可得故
三摩耶形 頭骨

具緣品七母在焰摩東邊所傳圖云遮悶拏在南方藏品釋云七姉妹一名左悶拏三藏儀軌在北方毘沙門眷屬中青龍寺儀軌依圖列之印品說手印
現圖在摩奴嚩之右內猪頭人身戴金冠黃黑髮不著衣或圖披衣右手仰掌指端向右持坏私云坏波羅卽頂骨也左拳叉腰或圖申掌反之面向左方身少向北左脚押右交脚而坐竪膝肱或圖裙如常或圖其頭黑色

摩拏赦
梵號 今
種子 伊 禰不可得故
三摩耶形 手印

藏品說諸人眞言釋云又一切人眞言如來爲彼常樂生人中者說此人趣乘若衆生誦習之者永離惡道種々不閑處亦離上界諸天多諸放逸長壽難處卽於人趣法門得自在故成大悲胎藏曼荼羅也復次如來生身一切示同人法是故乘此趣於密藏中能建大義阿闍梨欲令種々性欲衆生隨類得解故云々
現圖在男天之外右手舒掌竪大指掩心或圖仰掌外當心左手掌垂舒向下安膝大指左膝內諸指在膝外頭向右方少下視左脚押右山圖右手仰掌垂指左拳叉腰坐荷有繒瓔或圖無以下四女無光或圖有

男天
梵號 今

種子 [梵字]伊 災禍不可得故

三摩耶形 手印

禪門云。軌在東方。神護云。西方男天。東方婦天。此等二尊幷爲夫婦宮。何者梵天帝釋等諸天位在東方。而東妃后皆在西方。由此云夫婦宮神分置東西歟云云私云。梵釋女等是七母故別置一所。豈例同彼。今按已上二尊恐是諸人也。撿青龍儀軌。諸人眞言注云摩拏使也。合二赦。又唐梵雙對集人注云摩拏更也。故知摩拏使也是人梵號也。而今摩奴歟梵號云[梵字][梵字][梵字]。又男天梵號云[梵字][梵字][梵字]。此二尊梵號恐是傳寫者以一梵號分題二尊歟。今可並爲[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]。即翻爲一切人等也。其漢號者男天女天是也。若不言爾者。二尊梵名殆不得物名乎。所傳圖有一切人眷屬在風方。又經說諸人眞言。凡此間諸天梵漢題名皆紛錯也。非唯是尊而已。故云傳寫誤也。或蓋爲慢法人故亂其文令學者苦勞也。是則傳度者密意也。又此一圖夫婦一尊也。餘或圖山圖等已有二尊。定知非彼。又彼夫婦宮二神合體爲一宮之像。何散居諸方哉。可更問決。

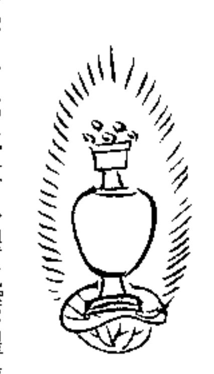
現圖在女天右。內右手開肘仰側掌指端少向右。或圖施願。左仰掌置臍下。大指少屈。左脚押右。面向右方。或圖如常交坐。有繒瑙。或圖無

女天

梵號 [梵字][梵字]

種子 [梵字]母初 語言道斷故

三摩耶形 瓶上星 通

神護云。撿梵號。此尊水曜也。宿曜經云。水精辰星。胡名咥波斯。名鞏森勿。天竺名部陀。又云。月精廣十由旬。又攘災決云。辰星形如女人。故圖云女天云云私云。男天女天。五大院爲諸人名也。依此言恐非必以女形乃名女天。是漢題手文也。其漢名闕耳。決又云。經一百里。其色黑。一年一周天。具緣品釋及三藏儀軌所傳圖等。執曜皆在東方日天左右。

現圖在□曜右。著寶冠似帝釋冠。有繒著瑙。或圖無繒瑙。兩手合掌當心。面向左方。

七曜

梵號 [梵字][梵字] 今[梵字][梵字][梵字][梵字]

種子 [梵字]者初 本性寂故

三摩耶形 杖圖

五大院除此尊不立之。禪門云。軌在東方。神護云。是尊土曜。言七曜者。以總號題此尊。或七字者土字傳寫誤也。前解爲勝。梵號云執曜故。按攘災決云。土曜形如老人。手持錫杖云云今見圖似老人形執杖故云爾。又[梵字][梵字]是執曜總名也。土曜梵名在秤宮題。彼云[梵字][梵字][梵字][梵字]是則土曜名也。宿曜經云。土精鎭星。胡名枳緩波斯。名欲森勿。天竺名捨室悉羅。又云。日精廣六由旬。攘災決土曜眞言云。捨泥作合二羅名位云云又經五十里。其色黃。二十九季一周天

現圖在月曜右。右手開肘把杖。左手竪掌少屈指當心。形如老人向北立像也。右足少屈脛以下徐在後。著豹皮裙。其上以赤瓔珞跨如犢白鼻褌。不被衣。或者被袈裟。不著皮犢白鼻若縵跨。山圖赤色。左手拳竪大指向內當胸。無光座。

月曜

梵號 [梵字][梵字][梵字][梵字] 今[梵字][梵字]

種子 [梵字]遮初 離一切遷變故

三摩耶形 半月上伏菟

經釋及三藏儀軌等月天之外無他月曜。所傳圖主月神月后等在於此間。亦有月天子玄法儀軌等依圖列之。神護云。此梵號中[梵字][梵字]爲月。[梵字][梵字]爲秤宮。何者月藏經秤宮梵號曰兜羅故知云云宿曜經云。月精名太陰。胡名寛婆斯。名婁禍森勿。天竺名蘇摩。又云。月宮下面瑠璃之寶水質清

涼能照萬物。又云廣五十由旬

現圖在秤宮右。右手仰掌指端向右。掌持半月。上白𫩏。頭向尊。左手作拳舒大指掩胸。面向右方。左脚押左。山圖以掌掩胸。乘五鵝。著繒瑺。或圖無

秤宮 圖漢號圖依坐位圖出

梵號　今

種子　覩 初　如々不可得故

三摩耶形　宮形

具緣品釋云。月天二十八宿十二宮神以爲眷屬。私云。彼文在門北。神護云。此尊梵號誤。是土曜名也。其秤宮梵號在月曜梵號之上。有字。是秤宮名也。宿曜云。第三宮角二足。亢四足。氐三足。太白位焉。其神如秤。故名秤宮。月藏經云兜羅。又云稱量神。雙對集云秤捻都羅

現圖在弓宮右。如老仙形。右手擧臂少豎舒肘覆拳端向右。頭指提秤。或圖覆掌屈頭指執左。手向內舒掌少屈中名指。或圖舒掌掩心。山圖右拳當胸。身向北方步狀如弓宮。亦褺緵跨。又以淺紫褺絡跨。如犢鼻褌。天衣無光。或圖著袈裟。無座物

弓宮 圖漢名圖依坐位

梵號

種子　馱 初　法界不可得故

三摩耶形　宮形

月藏經云。檀𫩏婆品云射神。宿曜經云。第五宮尾四足。箕四足。斗一足。藏星位焉。其神如弓。故名弓宮

現圖在蝎右。右手豎掌屈四指執箭。羽在上。或圖申少指。執上少側。右左手向內持弓弦。在左。山圖赤色。人身獸足也。身向北方。右足在前。左足在後。行步狀也。無座物。以淺紫褺絡跨。如犢鼻褌。無光。著脚環。或圖無環

蝎

梵號

種子　初

三摩耶形

月曜經云毗離支迦品云蝎宿曜經云。第四宮足之一足。房四足。心四足。熒惑位焉。其神如蝎。故名蝎宮

現圖在大光右。即蝎虫形也。有八足。頭在外尾在內

寂

梵號

種子　初

寶星云。第二阿沙茶。唐言女宿。私云。此經梵號誤。第二阿沙茶是斗宿色也。此宿梵號室羅伐拏是也。舍頭諫云涉旃宿。一曰耳聽。宿曜云女宿三星毘藪紐神姓曰揭連耶那。唐天文四星

現圖在杏外右。右手屈臂手舒豎掌向右大指少屈。或圖施無畏端少側。右左手豎掌屈頭中名指。小指撩執蓮。上赤珠。或圖向內持蓮。上綠珠。山圖右手拳覆當心。左。如現圖。面向右方。左脚押右。或圖如常交坐。有繒耳環。或圖無

大光

梵號

種子　摩 初　我不可得故

寶星云。尖羅婆。唐言斗宿。私云。此梵號亦誤。是女宿名也。其斗宿梵號後阿沙茶是也。舍頭諫云。此魚宿。宿曜云。斗三星步毘說神姓韓耶羅那。唐天文六星

現圖在辰右外。或圖在杏右。右手開肘仰掌指頭向右。或圖當臍仰掌指垂。頭中小屈名屈。左手豎掌申屈頭指持蓮。上赤珠。或圖向內持蓮。上靑寶。山圖右拳叉腰。左蓮上星。面向左方。右胵押右。有繒瑺。或圖無

對主

梵號

種子　阿 初　本不生故

寶星云。陀儞瑟吒。唐言牛。私云。此梵字誤。是虛宿名也。其牛宿梵號者阿毘止也。舍頭諫云。無容宿。宿曜云。牛二星梵摩神姓沓拏耶。唐天文六星

現圖在辰右內。右手蔽杏不明。或圖覆拳置臍。左手覆掌少屈指執蓮上赤珠。或圖豎拳指持蓮上綠寶。有焰。山圖右拳當胸。左蓮朱珠。面向右方。或圖左胵押右。山圖豎左膝。右。繒。或圖無

杏
梵號
種子　阿引初　寂靜故
寶星云初阿沙荼唐言箕宿舍頭諫云前魚宿宿曜云四星步水神姓利波耶尼唐天文四星
現圖在尊之右右手屈臂當臍上仰掌垂指屈名小指或圖仰掌屈指叉腰側左手反拳當嬭持蓮上赤珠或圖竪拳持蓮珠有焰山圖右手竪掌屈頭中指左蓮朱珠或圖向左方小竪左膝交座或圖面向右方如常交坐有續璫或圖俱無

辰
梵號
種子　母初　吾我不可得故
寶星云暮羅唐言尾宿舍頭諫云根無宿宿曜云九星儞律神姓迦底耶唐天文九星
現圖在七曜衆右右手當嬭仰掌向前垂指微屈頭中名指大小指開或圖蔽尊不具左手竪掌屈頭中指執蓮上赤珠或圖竪拳持蓮上綠珠有焰山圖右拳叉腰左蓮赤珠頭少側左脛押右或圖面向左方身向北方跪有冠繒耳璫或圖並無山圖右拳叉腰左蓮赤珠

尊
梵號
種子　逝初　生不可得故
寶星云逝瑟吒唐言心宿舍頭諫云尊長宿宿曜云三星因陀羅神姓偕訖利底那唐天文三星五大院以尊辰合爲一今爲二名
現圖在水天眷屬之右外右手仰掌向右或圖掌少側左手竪掌屈頭中指執蓮上赤珠或圖竪拳持當心山圖右拳當心面向右方左脚押右交脛而坐或圖向北雙跪面少下視有冠繒耳著環或圖並無

七曜衆等
梵號
種子　阿初　本不生故
三昧耶形　蓮上赤珠　七尊同之
月藏經云護持西瞿陀尼七宿房心尾箕斗牛女之曜熒惑歲星鎮星三天僮女毗離支迦檀毿婆摩伽羅私云現圖熒惑歲星在南摩伽亦在南方寶星云阿奴羅陀唐言房宿舍頭諫云悅可宿曜云四星密多羅神姓羅多毘耶唐天文四星儀軌云執曜衆云〻或坐座圖云隨事禪門云七曜衆等隨事注云上下而在水天眷屬廣目天之間私云七曜衆等者此方七宿總題隨事者此尊別名也圖反軌脫別名唯其隨事似誤也或坐位圖云阿耨或云阿牽今案阿耨是阿耨之傳寫誤阿耨是阿耨略書也隨事亦阿牽之誤此等皆相傳寫失也今以阿耨爲正然亦訛略也釋云言少分者梵阿耨即是七微合成於從緣生色最爲微少故是非此間所說法華疏云劫賓那此云房宿云〻此解似誤

現圖在火水天眷屬右內右手仰掌指端向右微屈無名小指或圖屈小指左手垂屈當臍側竪掌向外屈頭中名指執蓮上赤珠或圖左手向內持青珠有焰山圖右手仰掌向外垂指屈頭中名小指左脚押右交坐身向右方或圖右上無座著璫或圖天衣前端自肘上向外垂下或圖如常

水天
梵號　二
種子　阿　本不生故
三摩耶形　羂索

具緣品云縛嚕拏龍王羂索以爲印釋云嚩嚕拏是西方護方龍王持羂索爲印也祕密品云縛嚕拏羂索而在圓壇中汝大我應知種子字環繞如是等標誌如汝曼荼羅釋師子眷屬今已略宜說釋云嚩嚕拏龍作羂索印如前作圓曼荼羅取本種子字圍之謂字當中以印圍之大我即告執金剛也右此等略標印記若廣作者具如法中謂彼各自在眞言行法也以上釋迦部類行法也私云此釋迦部結句也彼品縛嚕拏在終說故有此結文三藏儀軌云天形女人狀龍光龜爲座藏品說縛嚕拏龍王眞言釋云此是大海中龍

也諸龍王亦可通用之印品說諸龍印釋云是嚩嚕拏龍王印青龍儀軌云大海中龍王大海龍王一切智水大法雨而得自在名爲王

現圖在門南赤髮有冠緒或圖青色右手向內當腰側持劍令竪或圖拳執左手竪拳持蓮上赤珠私恐誤歟或圖左手持輪索此圖左脚押右著耳環脚環或圖無水天眷屬

梵號

種子 銘 我不可得故

三摩耶形 戟

玄法儀軌云龍衆自圍繞云云 現圖在水天右著冠緒耳環兩手執三股戟向尊跪坐所傳圖門南有賢劫菩薩童女菩薩比丘衆菩薩衆下方蓮花德佛蓮花勝菩薩比丘衆童男菩薩月后名月相月天子月后名月祥月后名赤色主十二宮神主二十八宿神主六時神主日神主月神主夜神主宿對神主宿神主葉神主時分神主日歷神主平相侵神童女菩薩比丘衆菩薩衆西方寶焰佛行慧菩薩比丘衆童男菩薩龍王并后眷屬地神釋云主年月時分神等皆作天女形執持花枝等以爲標相若主善事者其花亦令色相圓備若主惡事者則持萎萃花果等其主六時神亦可持六枝之花作隨時榮落之像以表其事主晝夜神者亦可以花數花合明之他放此月藏經星宿品云九月射神主十月磨竭神主十一月水器神主十二月天魚神主正月羊神主二月牛神主三月雙鳥神主四日蟹神主五月師子神主六月天女神主七月稱量神主八月蝎神主

已上門南

拔難陀龍王

梵號

種子 名不可得故

三摩耶形 索 或刀

具緣品云及二大龍王難徒拔難徒對處廂曲中通門之大護釋云并於通門第二重廂曲之中置二龍王右曰難陀左曰拔難陀首上皆有七龍頭右手持刀左手持羂索乘雲而住此皆曼荼羅中所要故云眞言行者當以不迷惑心依次作之祕密品云難陀拔難陀密雲與電俱皆具清潭色夾輔門廂衛在釋師子壇釋云難陀龍兄弟作雲印雲中有電復作有水形俱在壇門邊藏品釋云難奴歡喜義跋字連上轉云鄔波是近義亞義鄔波難陀卽第二龍名也如大龍王普雨世間作一切衆生利益自觀勢力兩而生慶喜卽是如來喜法門云二龍者一是慧力次小者是三昧力復次初是佛地力次小者是近佛地力初是究竟地力次小者是初發心力以祕藏中初心勢力不異後心然亦小者有差別故云次小者私云跋難陀或翻爲賢喜舊譯孔雀經可見印品說難徒拔難陀二雲印其緣品云於第二重門廂曲中置二龍王兄弟難陀在南拔難陀在北所傳圖西方通門有遜那守門者優婆遜那守門者釋云遜那鄔波遜那亦是護門大龍王皆右手持刀左持羂索又云若加鄔波字者其色稍淺云云

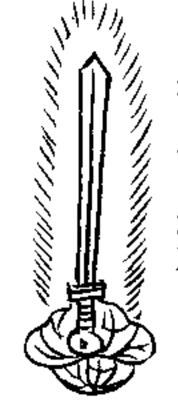
現圖在難陀左九頭龍光各屈曲身右手向內當嬭持劍々端少側右左手竪掌屈頭中指執輪索或圖向內持輪左脛押右交坐或圖面向右方右脛在上

難陀龍王

梵號 二

種子 名不可得故

三摩耶形 索 或刀圖

現圖在難破之外九頭龍光其龍各少竪屈身或圖圓屈冠緒右手竪拳當嬭下持劍々少側右或圖當腰側持左手竪掌屈頭中名指小指頭少向左持輪索或圖竪

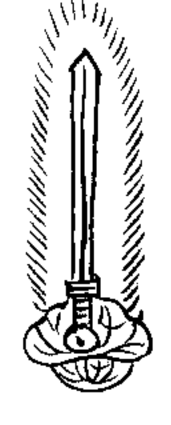
拳持此圖面向左坐耳有環或圖無山圖
坐荷

對面天

梵號

種子 佉 等虛空不可得故

三摩耶形 刀圖

藏品云相向守護印品釋云與難勝相對狹門故爲名儀軌云阿毗目佉對現圖在難破之左或圖著冠繒右手開肘竪拳向右屈名小指大指在內或圖竪拳持劍〻端至頭上少側右左手向內當孏下持刀端少側左或圖竪拳舒頭指山圖右拳向右舒頭中指坐荷左脚押右交坐著金環面向右方或圖無環

難破 現圖漢名脫依坐位圖題

梵號

種子 佉 等虛空不可得故

三摩耶形 刀圖

藏品云不可越守護釋云不可覩越義難降伏也儀軌云忿怒無能勝

現圖在門內右或圖著冠繒右手向內當孏持刀〻之端至頭上少側右左手開肘竪拳竪舒頭指大指在外向左山圖左拳舒頭中指山圖坐荷面向左方脚著金環以下二尊無光或圖有頭光無環以下四尊坐蓮花座或圖氍氀

地神 諸圖位無梵漢題名依釋出之

梵號 鉢里 體 微

種子 吠 語言道斷故

三摩耶形 寶瓶

五大院別立諸地神〻護和尙云門中所在寶瓶疑地神歟按祕密品云地神迦羅奢圓白金剛圍釋云次地神印作寶瓶圓白之中其瓶揷諸寶穀花果等嚴之以金剛圍之具緣品云西方諸地神亦云持地神拳瓶虔敬而長跪釋云西方近門置地神衆又云釋迦牟尼座下應作忿怒持明云〻其間所謂地神者卽前所說西門中地神當捧持寶瓶虔恭長跪其瓶中置種〻水陸諸花餘如圖說藏品釋云又地神眞言地爲萬物所依住處皆悉因之而得生長如來心地亦如此爲一切衆生所依住處善種由之而得滋長故名持本三昧亦名普載三昧也所傳圖在門南現圖無名門中寶瓶恐是歟玄法寺軌云西門內左右忿怒無能勝阿毘目佉對難徒拔難陀及以諸地神云〻又諸儀軌地神眞言在此方青龍寺儀軌云法寶生所依處出過語言道能令道場堅固不傾動生長佛心地內證眞如境云〻現圖無梵漢題名門內中央有馬腦寶瓶飾以金緋繒纏項口揷花未詳左右著葉荷上置花〻上置瓶或圖無荷瓶口花上出半三股杵

門

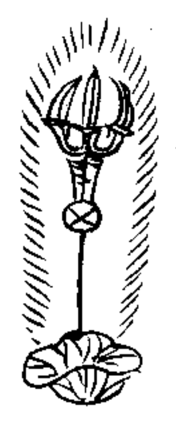
如東門 釋迦門也 柱上獸頭有半月或圖無半月上蓮〻上綠珠有光或圖青寶橫木中獸頭上有開蓮手上有蓮〻上有赤寶或圖綠寶下繫青珠瓔珞又此圖柱上獸鼻上有赤寶無光焰

毗樓博叉天王

梵號

種子 耽通 如〻不可得故

三摩耶形 戟圖

具緣品釋云天眷屬之中有六欲天玄法等儀軌依圖列之所傳圖云毗樓勒叉護方天王云〻孔雀經云西方有大天王名曰惡目是大龍王以無量百千諸龍而爲其眷屬

現圖周身黃色或圖赤肉色赤髮冠其冠繫繒〻端飛上或圖紺髮少嚬眉怒目被

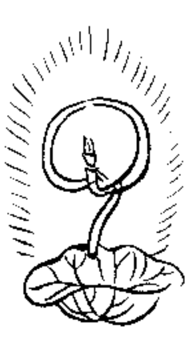
甲以緋繋掩肩結頸下。又赤裳絡結小腹。或圖天扇執。亦脛著甲赤履。右手開竪肘拳向身持三戟。左拳叉腰。面向左方。山圖此次有二天。二天（在左邊）鬼形。兩手持棒長跪。一天著女衣。右手持荷葉上置花。左手仰掌垂指

水天

梵號

種子　銘　我不可得故

三摩耶形　索

所傳圖云。縛嚕拏龍王。藏品說龍眞言。釋云。是一切龍通用。謎伽即雲義。西方諸龍爲敵雲也。雲是諸蔭障蓋之義。能令衆生昏蟄慧日不明。龍能須臾盡之。使太虛澄廓萬像明現。復次如諸龍王。非但除一切雲。亦能興一切雲。今此菩提心龍王不思議妙用亦爾。能起無盡莊嚴雲。遍覆法界。如娑竭羅不動本處。降雨六天。靑龍儀軌諸龍眞言注云。前是龍王。此是諸龍通用云云

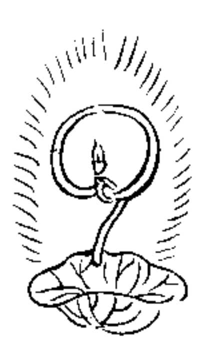
現圖在毗樓博叉左內。通身赤肉色。九龍冠。其龍曲頸赤髮。或圖七龍。右手向內當嬭持輪索。左拳叉腰。面向左方。少下視。山圖青色。合掌蓮葉上花。左索。坐荷。無光。或圖有耳璫。

水天妃

梵號

種子　銘　我不可得故

三摩耶形　索（圖）

所傳圖云。縛嚕拏后。藏品說諸龍眞言

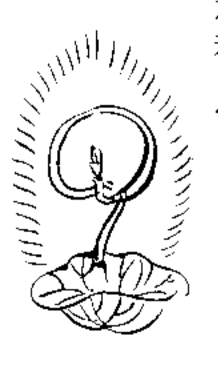
現圖在毗樓博叉之左中。九龍光。其龍少申頭赤髮。或圖三龍。右手向內當嬭持輪索。左掌叉腰。面向左方。少下瞻。山圖在水天妃眷屬右。左拳叉腰。坐荷。身足有環。無光。或圖無足環。有光

水天妃眷屬（圖闕漢號依座位圖出）

梵號

種子　銘　我不可得故

三摩耶形　索（圖）

私云。已上水天類有五尊。一水天（藏品所說嚩嚕拏龍王也儀軌龍王縛嚕拏也）二水天眷屬（儀軌云龍衆內繞已上在門內倒）三水天（藏品所說諸龍也儀軌云龍王）四水天妃（儀軌云妃）五水天妃眷屬（儀軌云眷屬其言龍衆者通三尊名已上在門北）五大院總合爲二。龍衆與龍王妃眷屬也。所傳圖有二十六箇龍王。

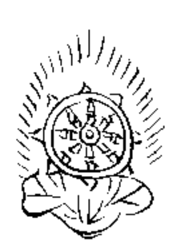
現圖在毗樓博叉之左外。八龍光。其龍少申頭赤髮少蹙眉怒目。上齒咬下脣。或圖口齒如常。或圖三龍。右手竪拳持鐵鉾。或圖執輪索。左手覆拳當腰持輪索。或圖拳叉腰側。不披袈裟。著天衣從前至後下垂。著腹。山圖右鉾。左叉腰。坐荷。或圖無天衣腹繋著袈裟。有足環。或圖無

那羅延天

梵號

種子

三摩耶形　輪

具縁品云及毗紐釋云。又次還微瑟紐。舊譯謂之毗紐。此是那羅延天也。祕密品云。毗紐勝妙輪釋云。那羅延天作輪印如上。藏品釋云。右毗紐天眞言。即是世間所奉那羅延天。有衆多別名云云。如此天乘迦婁羅鳥而行空中。自在無礙。釋迦那羅延亦復如是。乘大勢威猛金翅鳥王。飛行畢竟空中。截生死流轉。取所應度者。故彼名號即是眞實言。印品說那羅延印。

所傳圖那羅延幷眷屬在東方。現圖在水天妃眷屬左。周身青色。山圖肉色。赤髮。三面。正面三目。或圖無額目。兩邊之面獸形。

其左方似猪頭青色有牙齒歟右方未詳
黃色開口出齒或圖無兩邊面此首冠著
繫縛端飛上右手開肘竪掌屈中名小指
舒頭指承輪臍左拳叉腰乘赤黃色迦婁
羅鳥垂右脚其鳥張翼顧右以赤盤蛇爲
冠或圖其冠似麟角此圖青黃也耳璫足
環或圖無璫環其右脚有小氍毹座承足

毗紐天妃

梵號

種子　毗通　如如不可得故

三摩耶形　輪

祕密品云毘紐女輪印私按彼品在南方
私云此品所說七母也三藏儀軌等說那
羅延后印諸軌出那羅延后印眞言坐位
圖那羅延后脫現圖在那羅延之左赤髮
披袈裟衣前端繫肘上自外垂下或圖如
常左手仰掌指頭向左掌持蓮葉盛花或
圖左手開肘掌金坏上花餘如前右手覆
掌當心或圖竪拳頭指如鉤當心山圖女
衣左掌蓮葉上花右拳叉腰坐荷有耳環
或圖無環有冠繒面向尊下膝或圖仰視
尊顏

辯才天

梵號

種子　婆　諦不可得故

三摩耶形　琵琶

具緣品云辯才釋云次北置薩羅薩伐底
釋云妙音樂天或四辯才天次北幷置其
妃祕密品云妙音樂器印釋云妙音天作
琵琶印藏品釋云美音天亦名大辨天亦
名辯才天是諸天中歌詠美妙音猶如毘
首羯磨工於伎巧之類非乾闥婆也又云
如馬鳴自奏賴吒和羅樂五百王子思惟
世間過患同時出家今此眞言亦爾能以
金剛諷誦令一切衆生咸悟三界無常無
有堅住勤修堅法成堅固身又法華云言
辭柔軟悅可衆心隨順說諸法皆令得歡
喜亦是此法門意也密印品云仰三昧手
在於臍輪智慧手空風相持向身運動如
奏音樂是妙音天費拏印釋云先仰左手
當臍如秉把琵琶狀右手風空捻餘三散
申之向身運動如彈絃之狀是妙音天印
也此即攝乾闥婆等此是天名亦是乾闥
婆類青龍儀軌云淨法身深入淸淨妙法
演出解脫聲言詞柔美悅衆心隨順說法
度有情
所傳圖在南方閻摩眷屬中現圖在毘紐
天妃之左左手開肘仰拳持琵琶頸右手
向內作拳持彈之少竪左膝而坐頭少側
左或圖枇杷頸直少竪左膝押右交坐山
圖女衣跏坐有足環或圖無

鳩摩羅天

梵號

種子　含通　因不可得故

三摩耶形　槊

具緣品云塞建那釋云又置塞建那天即
是童子天皆於其側置妃阿闍梨言此是
天衆當於釋梵王左右序列之私云說辯
才毘紐塞建那竟即如是云云　祕密品云
鳩摩羅爍底印大自在之子
印品釋云大儀軌云自在之子名羯底寨
建褰又云塞健翻童子三首乘孔雀或坐
位圖云閻魔羅私云恐誤也所傳圖無此
天五大院焰魔羅之外別立塞建那若爾
圖剩一天軌不說鳩摩羅明知非別尊
現圖在辯才左童子形黃色六面當面左
右各一面上三面右手竪拳當嬭持三貼
鉤鉤端至頭上少側右方或圖杖上有白
丸左手仰掌當臍上承鉤柄下或圖開肘
少竪仰側掌垂指頭少向左乘孔雀垂右
脚或圖足下有氍毹座其鳥張翼向左擧
尾似尊光山圖白色右三貼戟左手仰掌

向右有瑠或圖無

月天子

梵號

種子 嚩遮 離一切遷變故

三摩耶形 蓮上白瓶

具緣品云月天是等依龍方畫之勿遺誤

釋云西門之南與日天相應置月天乘白

鵝車輅二十七宿十二宮神等以爲眷屬

祕密品云月天迦羅奢淨白蓮華數釋云

月天作白瓶并有蓮印玄法等儀軌云月

天三昧手持於白蓮華藏品釋云是瑜伽

淨月之義戰捺羅野卽是月名一切世間

以月能息除熱惱施清涼樂故謂之甘露

造曆者傳云此甘露有十六分乃至以十

五分遍施衆生以所餘一分還生具緣品

釋云如月行經二十七宿以所經之宿好

惡不同故令世間候月之占亦復隨異如

箕星好風月行入箕則風起畢星好雨月

行入畢則雨降菩提心亦爾遇緣對境勢

力不同令折伏攝受及寂行所施方便隨

轉若阿闍梨能深察根緣曉知是事名爲

善觀宿直也又云月喩菩提之行白月十

五日衆行圓滿喩成菩提黑月十五日衆

行皆盡喩般涅槃中間與時昇降喩方便

力當知已攝百字明門也儀軌云戰捺羅

現圖在鳩摩羅之左赤髮有耳環右手覆

拳申屈頭指當腰側持杖上半月或圖內

當備持左手舒掌微屈中名小指當胸或

圖開肘少竪仰掌指頭向左似鳩摩羅乘

三白鵝袈裟前端繫肘從外下垂或圖如

常此圖面少向左山圖左掌半月之上白

兎右手仰掌向右

月天妃

梵號

種子 嚩遮 初 離遷變故

三摩耶形 青蓮 圖

私案梵題月天眷屬所傳圖有月后名赤

色月后名月祥月后名月相在門南圍繞

月天現圖右手仰掌指頭少垂微屈中名

小指當心或圖左手竪掌屈頭中指執左

青蓮或圖兩手拳持右履右仰相並面向

左方少下視被天衣袈裟或圖著袈裟或

圖無天衣山圖女衣坐荷

鼓天

梵號

種子 識 初 行不可得故

三摩耶形 樂器 圖

譯門云亦亦在北方私云已下四天經釋

所傳圖並不說其名藏品說緊那羅眞言

印品說乾闥婆印眞言而圖無位今按是

等其尊歟歌天歌天女爲緊那羅鼓天樂

天明王女等爲乾闥婆藏品釋云又諸緊

那羅眞言如來以金剛伎樂普悅一切來

皆令深法樂音踊躍歡喜乃至大迦葉等

堅住實際者猶能起之況餘生死中之人

是名法界藏中緊那羅善知識也

所傳圖緊那羅在南方現圖在月天妃左

內以鼓橫在跏上兩手擊之面向右方著

冠繒或圖無而有耳環

歌天女

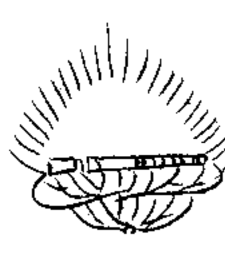
梵號

種子 初 離作業故

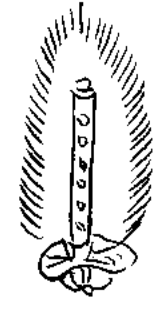
三摩耶形 樂器 圖

現圖在月天妃左外兩手吹笛赤髮山圖

立右膝坐荷葉或圖著耳環

歌天
梵號
種子 初 離作業故
三摩耶形 樂器 圖

現圖在鼓天左二手吹尺八身向南坐或
圖左脚押右山圖在歌天女之左長跪

樂天
梵號
種子 識 初 行不可得故
三摩耶形 樂器 圖

現圖在歌天女之左兩手持鈸身向南坐
山圖在歌天左被女衣所傳圖有辨才天
毘樓勒叉護方天王 廣目 縛嚕拏龍王 水天
嚩拏后商佉龍王 螺貝 波頭摩龍王 大蓮
華龍王阿難陀龍王 歡喜 和修吉龍王 九頭
羯句吒迦龍王矩利迦龍王摩迦斯龍王
摩那斯此云慈心 得叉迦羅龍王 多舌 阿那婆達多
龍王 無熱惱 娑伽羅龍王 鹹海龍 束訖勞二龍
王 白色 優婆束訖勞二龍王 小白 優婆臂
多二龍王 黃色 路係多二龍王 赤色 優婆
路係多二龍王 小赤色 訖㗚瑟拏二龍王 黑色
小訖㗚瑟拏二龍王 小黑 釋云華嚴中更
有足行神身衆神是護諸跋行之類及護
身神亦可依次列之西方非人趣者當知
毘盧遮那普門身中純是雜類鬼神傍生
等圖中無別名相者多在其中所攝最多
也路係多是赤色臂多是黃色訖㗚瑟拏
是黑色其青色亦是中攝若依此方明義
則當各別出之訖勞是白色皆是一類龍
王各依本色畫之若加鄔波字者其色稍
淺

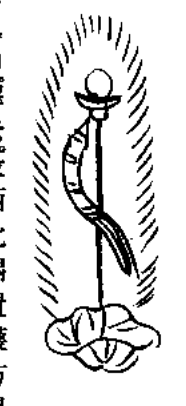
具緣品西方有九天縛嚕拏龍王辯才毘
紐塞建那商羯羅月天諸地神難徒拔難
陀

釋有五十三天縛嚕拏 龍王 方 地神衆薩羅
薩伐底 妙音 妃微瑟紐 那延羅 妃商羯羅 摩醯首羅
妃塞建那 童子天 妃月天二十七宿十二宮
神地神難陀跋難陀

祕密品說九天地神毘紐嬌摩羅難徒拔
難徒商羯羅妃月天妙音縛嚕拏藏品說
地神毘紐天尊美音天縛嚕拏龍王月天
諸龍難陀拔難陀緊那羅諸人十尊眞言
印品說地神那羅延后那羅延難陀拔難
陀二雲商羯羅商羯羅后商羯羅妃月天
妙音諸龍十一天印乾闥婆一切宿二天
印眞言

已上西方門北竟

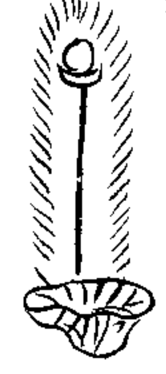
風天
梵號
種子 引 語言道斷故
三摩耶形 幢

具緣品云風神釋云最西北隅置護方風
天眷屬祕密品云風方風幢印釋云風天
作風幢印藏品說眞言印品說密印

現圖在西北隅如老人形鬢髮皆白通身
赤色著冠似鳥翼或圖少異也其冠繫繒
二端颺上被甲緋襖覆肩頸下結之其左
肩上及兩端屈曲向上或圖襖如常別披
天衣當左身上太飄其右肩上少飄至腰
側絡腹下於腰側結其端曲屈向上現圖
別有腰帶二端又飛上以緋襖絡少傾右
手竪拳持幢上半月ヾ上滿月著幡其幡
端向左飄颺左拳叉腰面向左方遙視

風天眷屬
梵號
種子 嚩 初 語言道斷故
三摩耶形 幢

三藏儀軌云一切諸眷屬圍繞於風天
現圖在風天之左右童子形白色也有四
天一 外在左 右手向內持杖或圖竪側拳持
左手仰掌當臍屈中名小指承於杖根或

圖拳持杖根。身少側左。或圖正向。此圖無光。一在左內 著天衣不著袈裟。其天衣頂上太飄。上在光上兩端亦屈向上。或圖頂上少飄。以瓔絡小腹結。無光。右手豎掌屈頭中名指。小指太開。或圖拳向內當嬭。左手向內持杖當心。或圖當腰側。左脚在上。面向右方。二在右內 左手向內持杖。右手仰掌指頭向前。四指微屈。大指開承杖下。或圖向內把杖本。面向右方少下視。不被衣。或圖被袈裟。有瓔珞。或圖無。一在右外 右手向內舒小指當嬭持杖。或圖向內持左拳叉腰。或圖仰拳叉腰。面向右方。豎右膝。露兩膝。而坐。或圖左脚在上交脚而坐山圖。一在前右 右拳安腰。左掌赤珠。一在後右 印相如上。一在前左 右掌赤珠。左拳叉腰。一在後左 印相如上

風天妃眷屬

梵號 [siddham]

種子 [siddham] 嚩 初 語言道斷故

三摩耶形 幢

玄法寺儀軌云天使。私按梵號風天等也。或座位圖云風空義

現圖在風天眷屬右。通身赤肉色。赤髮。冠繒二端飄上。或圖無著耳璫。右手向內執物未詳。或圖三貼戟。左手仰掌指端向右。屈頭中名指。少指微屈。或圖仰側掌指頭向左。山圖肉色。女衣。左手仰掌少屈中指向左。右執幢上白珠。頭少側左。著足環。或圖正向無環

風天妃

梵號 [siddham]

種子 [siddham] 嚩 引 語言道斷故

三摩耶形

私云。按梵號眷屬也

現圖在風天妃眷屬之右。ヽ手豎掌向內少屈頭中名指。或圖豎拳持天衣。左手少仰掌向身屈頭中名指向外持天衣。被天衣其頂上及兩端飛颺。其中繫二肘下。身向南方。山圖女衣。右拳叉腰。左拳掩胸所傳圖有風天護方神迦樓羅女。迦樓羅非人眷屬。一切人眷屬。童男菩薩比丘衆。寶勝菩薩西北方一寶蓋佛。大般若一寶蓋勝。比丘衆。童女衆。賢劫菩薩。

已上西北隅

胎藏曼荼羅諸說不同記卷第九

八坂吉祥園院本

于時武二年乙亥五十國□醍醐寺大坊書寫畢

大悲胎藏普通大曼荼羅中諸尊種子標幟形相聖位諸說不同記卷第十

表紙裏曰

釋迦壇北東二方諸天

第三重釋迦壇北東二方諸天

光音天

梵號 [siddham]

種子 [siddham] 唅 音 因不可得故

三摩耶形 未開蓮華 圖

具緣品釋所傳圖等。四禪諸天列東方。梵天眷屬中。玄法儀軌依圖位列 私云 光音第二禪天

現圖在大光音天眷屬左。右三天。一在中 被天衣。絆髮。著腹。叉青髮絡結小腹。不被袈裟。或圖披天衣袈裟。無腹髮。右手向內當腰側持開合蓮華。或圖覆拳當腰側執之。左手豎掌屈名小指向左。或圖側豎掌。山圖屈頭中指。豎左膝。面向左方。或圖顰眉少怒目。有冠繒。或圖無而有璫。一在外 右手垂當脛上。掌屈頭中名指持含蓮。蓮上至嬭上。或圖仰掌安心上。左手屈臂當乳仰掌屈四指。ヽ端少向前當胸向左。或圖覆掌置臍。山圖右手豎掌屈中指。左拳叉腰。

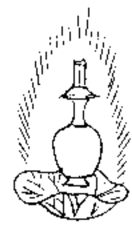
面向左方。或圖雙跪有冠繒。一(在内)右手下當臍側。竪掌向外屈名小指。或圖中掌叉腰側。左手掌屈頭中名指當胸。或圖竪拳叉腰。屈中名小。山圖右掌向內屈中名指。左拳叉腰。面向右方少仰視尊。或圖竪膝而交坐

大光音天

梵號

種子 含 普 因不可得故

三摩耶形 瓶 圖

現圖在兜率天右。有三天。一(在中)或圖眉蹙日少怒。右手下當臍向身持澡瓶。或圖拳叉腰側。左手仰掌屈中名指當心。或圖仰掌大指少立當兩乳間。山圖左拳叉腰。有冠繒耳璫。一(在外)左手竪拳舒小指執含蓮。右手仰掌承蓮莖。或圖竪拳向右兩手執之。山圖左竪掌屈中指。右拳反當胸。面向左方有冠繒。或圖無。一(在内)左手舒掌執含蓮。右手仰掌屈頭中無名指當腰。或兩手持蓮。山圖右蓮。左手反拳當胸。竪左膝而交坐。面向右方少瞻仰尊。或圖向左

兜卒陀天

梵號

種子 耽 普 如〻不可得故

三摩耶形 未敷蓮花 圖

月藏經云。爾時世尊問大梵天言。此四天下誰能護持。大梵言。兜率陀護持北欝單越。他化自在護持東弗波提。化樂護持南閻浮提。夜摩護持西瞿陀尼。其緣品釋所傳圖等。釋天眷屬有六欲天。彼在東方。現圖在他化自在天左。有三天。一(在中)者 右手屈臂當乳下。屈頭中名伸小指持含蓮。或圖向內當乳持之。左拳叉腰。被天衣從前至後下垂。二端至座前。其中至臍上。不被袈裟。或圖目少怒。觀眉蹙少有冠繒耳璫。山圖坐荷。一(在外)右手竪掌少仰屈頭中指執含蓮。或圖向內執之。左拳叉腰側。或圖仰掌少屈四指當胸。山圖右手覆掌左蓮。面向左方。一(在内)被親衣。無瓔珞有冠繒。或圖無繒有纓被衣無親衣。右手竪拳持含蓮。左手開肘竪掌屈中名指。或圖竪拳持含蓮。山圖右蓮。左拳叉腰。被女衣長跪。或圖竪左膝交坐

他化自在天衆

梵號

種子 半 普 第一義諦不可得故

三摩耶形 弓箭 圖

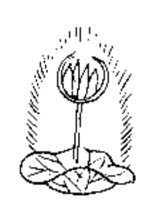
現圖在持鬘天之右。有三天。一(中)右手竪掌屈頭中名指執箭羽上鏃下。或圖屈四指執之。左手開立肘屈三指少屈頭指向身持弓。或圖拳向身持當肩上。一(外)右手竪掌少仰中直立屈無名指。左手當嬭上。左手立拳當嬭上持含蓮。山圖右拳叉腰。左棒面向左方。或圖長跪。有繒。一(內)右手竪掌少仰屈中名指執含蓮。或圖竪拳當乳房上。左手覆掌大指少立叉腰。或圖竪掌屈四指持含蓮。山圖左拳叉腰長跪。有箭繒。面向右方。

持鬘天衆

梵號 疑 歟

種子 半 普 第一義不可得故

三摩耶形 青蓮 圖

所傳圖。魔天釋天左。軌云持鬘幷天衆。五大院分爲二。持鬘與幷天衆也。私按。光音等天皆各有三天。故圖加衆字。而至此天獨分立二者。其意可尋

現圖在仙衆右。有三天。一(在中)天首載寶冠。似帝釋冠上著六箇鈴。或圖無鈴。被親身衣。青鬘著腹。叉赤鬘絡結小腹。或圖唯著袈裟。右手開肘仰掌屈中名小指。掌頭向身。或圖似與願手。少開肘屈四指。左手竪掌屈頭指當肩下執青蓮華。或圖竪掌當

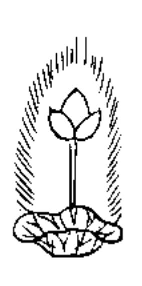
肩指端微屈四指持青蓮山圖女衣右手竪掌向外左蓮坐荷一天(在外)右手小垂執含蓮頸至聳頭右邊左手覆掌屈中名指當嬭執蓮莖或圖向內持含蓮山圖右拳叉腰左蓮一天(在內)被親身衣袈裟或圖唯有袈裟右手仰拳舒頭指當臍下左手竪掌屈四指當肩下持含蓮或圖兩手立拳相向持含蓮蓮上至頭左邊山圖右拳叉腰左拳反之當胸面向右方竪左脚而交坐有冠繒

成就明王仙衆

梵號

種子　耽(普)　如々不可得故

三摩耶形　未開蓮華(圖)

所傳圖悉地持明仙及妃在風天左現圖在摩睺羅伽衆右有三天一(中)右手竪掌屈無名指風火相著或圖屈頭中名左手覆拳伸頭指當臍側執含蓮頭至乳或圖覆拳當臍側持物未詳似團扇 白 山圖右手仰掌開腕左如前仰掌持荷上置花一(外)被親衣袈裟或圖唯被袈裟山圖被羯磨衣右手竪掌屈四指或圖側竪掌頭少側右右手仰掌屈四指置腰側或圖仰掌持瓶當臍右蓮左拳叉腰一(內)右手仰掌屈中名指安臍下或圖覆拳安左手竪掌屈頭屈中名指或圖開竪肘拳向身山圖右拳叉腰左蓮面向右方少仰視尊竪左膝而交坐有冠繒或圖無

摩睺羅伽衆

梵號

種子　耽(普)　如々不可得故

三摩耶形

所傳圖摩睺羅伽摩睺羅伽女在涅哩底護方神左藏品說諸摩睺羅伽眞言釋云凡釋八部諸眞言於一一字中當引世間淨眼品被趣中十自在門廣分別說他皆倣此現圖在摩睺羅伽右有三天一(中或坐舞天)云々兩手屈臂拳舒頭指各當乳或圖各竪拳被天衣當頂上二端左右飄無光或圖有竪拳左膝蹋右趺坐或圖如常山圖右拳當胸左蓮坐荷兩手吹笛一(外)一(內)蛇冠或圖上有蛇頭山圖髮髻右手竪掌屈名小指左手仰掌屈中名指安臍下或圖拳叉腰山圖右竪掌屈四指當胸左拳叉腰右脚押右身向外少仰瞻無光或圖有

摩睺羅伽

梵號

種子　耽(普)　如々不可得故

三摩耶形　樂器(圖)

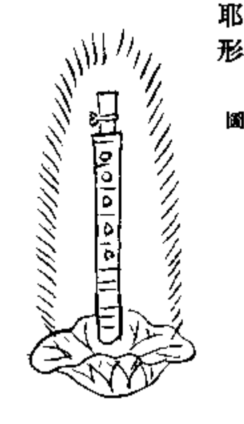
又別題樂音衆私云是總題也坐位圖有二天一樂音天一摩睺羅伽也各題梵號二天同梵號也今按梵名可言摩睺羅伽現圖在樂歌天之右有二天一(外)膝前有二竪皷以二手舒掌各擊之勢或圖少異二手屈頭中名有繒耳璫或圖無繒有璫已下二尊無光一(內)跏上有橫皷二手掌擊之勢天衣飄颺山圖二尊并坐荷

歌天

梵號

種子　耽(普)　如々不可得故

三摩耶形　(圖)

現圖在摩睺羅伽左外兩手吹尺八向左山圖坐蓮葉

樂天

梵號

種子　耽(普)　如々不可得故

三摩耶形　樂器(圖)

五大院歌天樂天合爲一現圖在明王女之左內右手舒掌開大指擊一立皷或圖

不開左手竪掌持桴或圖竪拳當嬭左脚
在右上山圖二手執桴各擊二鼓身向外
坐

明王女

梵號

種子 吽 普 如々不可得故

三摩耶形

或坐位圖明女現圖在帝釋之右立舞右
手舉臂覆拳舒其頭指向身左手屈垂臂
反掌外指頭向身或圖舉臂竪肘舒掌指
端向身作舞之勢面少側左下視或圖少
側右左足上屈右足直立或圖右立左屈
冠繒袈裟二端裙帶皆飛颺著耳環或圖
無繒環袈裟帶等不飄山圖二手執天衣
屈右足立舞

帝釋

梵號

種子 遮 離遷變故

三摩耶形 一股 圖

具緣品釋云猶如帝釋之像安住妙高山
王如來因陀羅三昧亦復不移此處開出
淨菩提心妙高山王彼品在東方玄法寺
軌依圖兩處列之現圖在門之西金色或
圖肉色三目首戴寶冠著冠繒耳環被襷
襷袈裟右手竪拳當乳或圖向內執持獨
股左拳叉腰坐山圖左舒下臂覆掌垂指
坐金山上

帝釋眷屬

梵號

種子 伊 災禍不可得故

三摩耶形 荷葉花 圖

具緣品釋云餘諸眷屬謂舍脂夫人及六
欲天等具如圖中所示也云々彼品在東
方現圖在帝釋右內被襷襟兩手捧持荷
上花身向尊長跪坐或圖被天衣山圖被
袈裟

已上門西

俱肥羅天

梵號

種子 吠 普 如々不可得故

三摩耶形 刀 圖

所傳圖云俱吠羅護方神毘沙門現圖在
門中之內邊右右手竪拳當嬭持鐵棒或
圖向內持左手叉腰側山圖左劍右拳坐
荷面向左方有冠繒或圖無

俱肥羅女

梵號

種子 忙 別通 我々不可得故

三摩耶形 頂骨

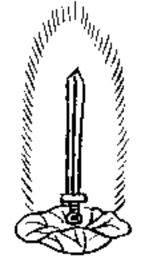
藏品釋云七母二名嬌伏哩祕密品云嬌
伏離耶者用劫跋羅印釋云俱吠離也在
毘沙門方作頂骨印現圖在門中內左右
手向內當乳持劍仰拳中大頭指或圖拳
叉左手叉腰山圖右劍左拳叉腰面向右
方有冠繒或圖無

難陀

梵號

種子 曩 初 名不可得故

三摩耶形 刀 圖

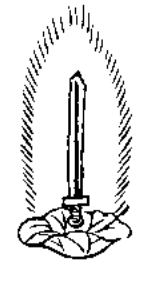
現圖在俱肥羅女左龍光左手竪掌屈頭
中名指大開小指持開合蓮或圖小指少
屈持棒右手仰掌屈四指當臍承莖或圖
叉腰此圖少立左膝押右足坐山圖右劍
左執坐荷面向左方已下二天無光

烏波難陀

梵號

種子 汙 初 譬喩不可得故

三摩耶形　刀圖

現圖在俱肥羅女外。龍光。或圖七龍。此圖赤肉色。右手向內當乳持劍。左手仰拳舒大頭指置腰側。或圖仰掌置臍下。山圖左索。面向右方。或圖左脚右交脛而坐

已上門中

門

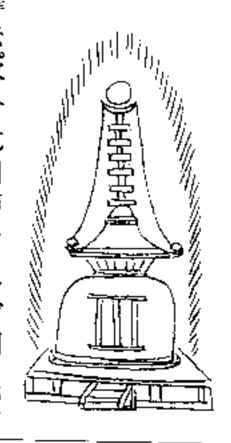
兩柱上黃蓮華上立函。依橫木中黃獸頭左右有羊頭上白蓮上金輪。獸口及柱有瓔珞。或圖無蓮柱瓔

毘沙門

梵號

種子　吠初

三摩耶形　寶塔圖

具緣品釋云。次於北門西置毘沙門王。於其左右置夜叉八大將。一名摩尼拔陀羅。譯曰寶賢。二名布嚕那跋陀羅。譯曰滿賢。三名半只迦。舊曰散支。四名娑多祁哩。五名醯摩縛多。即是住雪山者。六名毘灑迦。七名阿吒縛迦。八名半遮羅。及訶栗底母

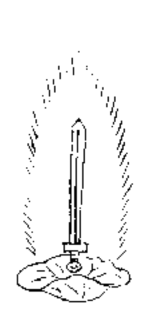
功德天女經文闕之。阿闍梨言。此功德天常隨毘沙門。在北方。若本位亦可置在西方也。三藏儀軌云。次於其勝方北門多聞天左右有八兄弟母及祖母等吉祥功德天萬勝獨勇健男女眷屬等。亦云天王八兄弟。門西東各四。玄法儀軌云。門東毗沙門吉祥功德天八大藥叉衆。所傳圖有散支大將訶栗底母男五女五滿賢藥叉將吉祥功德天俱吠羅護方神。毗沙門護方神后。摩尼拔陀羅神毘沙門子藥叉將。椅吒囉迦藥叉將毘灑迦藥叉將半遮羅藥叉將。娑多祈里藥叉將住雪山藥叉將部多藥叉類女部多。孔雀經云北方有大天王名曰多聞。是藥叉主。以無量百千藥叉而爲眷屬守護北方。現圖在門之東。金色。被甲著帶二端繫肘上自內至外屈曲至座前。著冠有緒。或圖有耳璫。右手向內當腰側持棒。或圖當彌左手仰掌指頭向左掌持寶塔。或圖竪左膝而交坐。面少向左少怒目無光。或圖有頭光。私云。毘沙門眷屬圖闕

成就明仙

梵號

種子　吽普　第一義諦不可得

三摩耶形　刀圖

所傳圖持明仙在伊舍護方神左。現圖在毘沙門之左內。右手竪拳持劍當彌。或圖向內持之左拳叉腰。或圖舒掌叉腰。山圖無光。面向左方。有冠緒。或圖無坐蓮花。或圖氍毹座坐荷

成就明仙女

梵號

種子　吽普　第一義諦不可得故

三摩耶形　刀圖

所傳圖持明妃在持明仙之左。現圖在於毘沙門左外。右手向內當彌下持劍。左手竪掌向左屈中無名小指。或圖左手竪掌向左。身向內立蓮座上。或圖正向面少向左。天座有冠緒無光。或圖無璫有頭光

愛財

梵號

種子　馱初　法界不可得故

三摩耶形　蓮上赤珠

月藏經云。七宿三曜三天僮護持此北爵單七宿座花室壁奎婁胃三曜鎭星歲星熒惑三天僮女鳩槃彌那迷沙。私云。現圖鎭在西方。歲熒住南方。鳩槃彌那迷亦在

南方迷沙在東寶星脫之。孔雀經云俱儞瑟佗。舍頭諫云貪財宿宿曜云虛四星。婆沙神。姓婆和迦耶。唐天文二星已下十尊。具緣品釋三藏軌等置西方月天左右現圖在成就明仙左內。右手向內當孀持蓮上赤珠。左手仰掌屈中無名小指置臍側。或圖側竪掌面向右方視百藥著冠繒。或圖無

百藥

梵號

種子 奢 初 本性寂故

寶星云舍多毘沙危宿。舍頭諫云百毒宿。宿曜云百星婆嚕拏神。姓丹荼耶。唐天文三星現圖在成就明仙左外。右手立掌屈中名指太開執蓮上赤珠。或圖向內持左手仰掌垂指頭屈中無名小指開大指當心。仰掌屈大指置臍下。山圖拳叉腰坐荷。面向左方有冠繒或圖無

賢鈎

梵號

種子 婆 初 一切有不可得故

五大院分賢鈎爲二尊。今按賢鈎賢迹皆一尊名也。寶星云第一跋陀羅跋陀唐言室宿。舍頭諫云前賢迹宿。法華疏云頡麗伐多此云室宿。北方星云々私云恐誤。麗伐多名解見下。室是奎星也。宿曜云三星。阿醯步陀神。姓阿羅闍耶尼。唐天文二星。現圖在變財左。右手仰掌大頭間夾執蓮上赤珠或圖覆掌屈頭中名也。左手仰掌微屈四指大指開之當心。或圖覆掌屈頭中名指當心上。山圖左拳叉腰坐荷面向右方見麗伐多或圖正向

北方七曜等衆

梵號

種子 麗 初

寶星云麗婆底唐言奎宿。舍頭諫云流灌宿宿曜云三十二星逋沙神。姓曼荼鼻耶。唐天文十六星。五大院本方爲二曜爲一。私云北方曜衆者北方七宿總題也。其別名脫。又分爲二尊。亦謂尊名未知所以現圖在百藥左。右手向內當左孀持蓮莖下。或圖向內當孀持蓮上赤珠或竪掌向左立。山圖左珠。右掌掩胸面向左方有冠繒。或圖少竪右膝交坐

百

梵號

種子 婆 一切有不可得故

寶星第二跋陀羅唐辟宿。舍頭諫云北賢迹宿宿曜云二星尼陀羅神。姓倶摩多羅。唐天文二星。私云此梵名與餘說異也。現圖右手竪掌屈中名指執蓮上赤珠左手屈臂仰掌垂指當臍側。或圖覆掌當臍左珠。面向右方視有冠繒。或圖竪右膝交坐

阿濕毗儞

梵號

種子 阿 初 本不生故

寶星云阿溼毗膩唐言婁宿。舍頭諫云馬師宿宿曜云三星。乾闥神。姓阿說耶。唐天文三星現圖在北方曜左。右手竪掌屈無名指執蓮上赤珠或圖屈頭中指執蓮上白珠。左手仰掌指端向左。或圖竪拳向左。山圖右拳叉腰面向左方著冠繒。或圖無

滿者

梵號

種子 多 初 如々不可得故

寶星云婆羅尼唐言胃宿。舍頭諫云長息宿宿曜云三星閻摩神。姓婆栗笈波。唐天文三星。玄法儀軌云多羅滿者。五大院多羅與滿者分爲二尊。今合爲一。是梵漢雙舉也。現圖在十二眷屬女之左。右手竪掌屈頭中名指執蓮上赤珠或圖竪拳執之。左手仰掌過胸當右乳下承蓮莖端。或圖仰掌少屈大指置於膝下。山圖右執含蓮。左拳叉腰面向左方有冠繒。或圖正向

十二眷屬女

梵號

種子 迦 初 離作業故

三摩耶形 宮像下同

月藏經云迦若。亦云天女神宿曜云第二宮翼三足軫四足角二足辰星位焉。其神如女故名女宮。現圖在滿者左。右手仰側掌指端向右。左手仰掌舒頭指置臍。或圖左仰掌少屈大指置之。山圖拳叉腰面向右方有冠繒或圖無

螃蟹

梵號

種子 迦 初 離作業故

月藏經云羯迦吒迦又云蟹神宿曜云第
十二宮井一足鬼四足柳四足太陰之位
月天子居焉其神如蟹故名蟹宮現圖在
十二眷屬女之左外兩圖在師子左

師子

梵號

月藏經云綽呵亦云師子神宿曜云第一
宮星四足張四足翼一足太陽之位日天
子居焉其神如師子故名師子宮現圖在
螃蟹左二圖竝在十二眷屬女之左白色
赤髮向內顯伸之狀尾端向頭或圖淺黃
色少舉尾端向後

太白

梵號

種子 我 初

三摩耶形 瓶上星 通

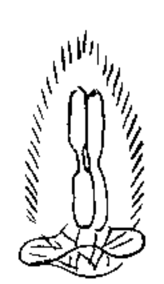
宿曜云金精太白胡名那頡波斯名數森
勿天竺名戍紇羅又云風精廣十由旬決
云經一百里其色白光明一年一周天現
圖在師子左內右被天衣頭上少飄或圖
披天衣袈裟其天衣二端少飄上右手伸
掌少屈指端掩心或圖仰掌少屈大指安
臍下左手仰掌屈四指指頭向左少屈大
指山圖右瓶左拳叉腰面向左方無光或
圖有頭光坐荷

戰鬼

梵號

種子 迦 初

三摩耶形 離作業故

神護云梵號是具緣品釋所說劍婆也
彼云日天眷屬布諸執曜云云劍婆在西
北者是也現圖在師子左外寶冠似毗沙
門冠有緌或圖似帝釋冠無緌被親衣或
圖無衣兩手舒重掌左下右上按竪持物
未詳乘五色雲々尾引向上山圖著袷襠
衣髮髻無光所傳圖北方有女部多部多
藥叉類住雪山藥叉將婆多祈里藥叉將
半遮羅藥叉將毘灑迦夜叉將阿吒縛迦
藥叉將毘沙門子藥叉將摩尼拔陀羅神
護方神后俱吠羅護方神毘沙門吉祥功
德天滿賢藥叉將訶栗底母 男五女五 散支大
將童男菩薩比丘衆勝授菩薩北方勝德
佛菩薩衆比丘衆童女菩薩賢劫菩薩主
田農神主象馬廐神主王庫藏主外道稿
處神主巖穴神主伏藏神主磧神主尸林
神主陂池神主龍衆神主井神主宮室神
主海神主室宅神主巷曲神主方神主街
陌神主河神主道神主曠野神主郊野神
主店肆神主城神主村神主洲神主鳥神
（私恐鳴字歟）主山主主悉地物神主悉地神主仙
藥神主藥計神主藥神悉地持明妃悉地
持明仙釋云其山河海池林樹穀藥城邑
道路等神各以本名爲標幟相山神坐山
河神在河其樹神藥神等或手執持或依
其上當以義類推之又云北方藥叉將圖
中關少者其形大抵相似皆被甲冑持伽
馱印身相圓滿端正以彼趣所求無乏常
快樂自恣故也具緣品釋北方有毘沙門
王摩尼拔陀羅布嚕那拔陀羅半只迦娑
多祈哩醯摩嚩多毘灑迦阿吒縛迦半遮
羅訶栗底母功德天女藏品說諸部多諸
摩睺羅伽諸藥叉女諸毘舍遮眞言印品
說一切藥叉々々女毘舍遮毘舍支印明
三藏軌說多門藥叉々々女左文荼毘舍
遮毘舍支八兄弟七個印眞言

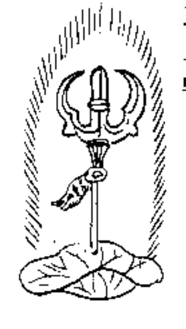
已上門東

伊舍那天

梵號

種子 嚕

三昧耶形 三叉戟

藏品釋云嚕捺羅亦佛所化身是摩醯首
羅化身也亦名伊舍那云云祕密品云滂
達羅輪羅釋云大自在忿怒作輪羅印此
輪羅也私案是一世界主
也彼品在閻魔類中所傳圖云伊舍那護

方神。三藏儀軌云。鬼首伊舍那戟印眷屬部多等現圖三目青色。或圖青黑色。無額目頻眉怒目赤髮。以髑髏爲瓔珞。被天衣。從前繫兩肩自後屈曲垂下。其中至心。不著袈裟。右手向內掌媚側持三胡戟。左手竪開肘仰掌。指頭向左少屈四指掌持环器。或云綠色。

伊舍那妃

梵號

種子 伊 初 根不可得故

三昧耶形 戟

具緣品釋有商羯羅妃在西方。印品說商羯羅后妃密印。三藏儀軌出烏摩天眞言。現圖在伊舍那之右。

或圖綠色。右手仰掌指端向右持馬腦寶鉢。左手覆拳持三股戟。其戟直立。或圖向內持戟著緋。山圖右戟。左环著女衣著冠緋有足環。或圖無面向左方少下視。或圖少仰視

摩訶迦羅

梵云

種子 闍 普 初

三摩耶形 刀 圖

三藏軌出眞言。此次出部多鬼惹也天眞言。玄法等軌亦出部多等眞言。所傳圖摩訶迦羅黑神在南方毗舍遮十眷屬左。現圖在伊舍那妃右。身青黑色。大髮上竪極忿怒形。三面當面或圖三面皆有三目。上牙齒現其牙上出。或圖開口上牙齒皆現。髑髏冠兩蛇交結爲鬘相向舉頭張口。或圖無蛇鬘有六臂。以髑髏爲瓔珞。以蛇爲耳璫。其蛇尾貫耳盤結。二蛇頭垂下至胸。交頭相向張口。又以蛇爲臂釧貫髑髏盤結臂上。或圖無臂蛇。右手垂下向內執劍橫在膝上。次手少屈開肘拳向右持人髮。其人裸合掌長跪。次手舉臂向前屈四指持象皮。左手垂下向前屈四指當胜上執劍端。次手少下拳向左提白羊角。次手舉持象皮。其象皮在像背如光。皮頭在左手邊。於臍下有人頭向上。或圖無著脛甲。其膝足露現無光

毗那夜

梵號

種子 闍 普

三摩耶形 鉞 圖

所傳圖。諸毗那夜伽在南方摩訶迦羅左。三藏軌出眞言。現圖在摩訶迦羅右。象頭人身。右手向內持鉞。左手開肘拳向左。執蘿蔔根。山圖右歡喜團。向左方。著足環。或圖無環。所傳圖在伊舍那護方神。鳩槃茶衆眷屬阿名揭拏 耳羊 阿濕縛揭拏 耳馬 戍婆揭拏 耳貝 雜寶藏神。茶吉尼。茶迦童男菩薩。比丘衆離塵勇猛菩薩。東北方定勝手德佛大般若勝德菩薩衆比丘衆童女菩薩。釋云。羊耳馬耳象耳等。皆是鳩槃茶眷屬。其形不同。夜叉皆露身垂毛作非人之像耳同畜獸

已上東北隅

喜面天

梵云

種子 耽 普

三摩耶形

瑜伽論第二云。又依蘇迷盧根有四重級。從蘇迷盧初級傍出一萬六千踰繕那量。即從此量半半漸減如其次第。餘級應知。有堅手神住最初級。而手神住第二級。常醉神住第三級。持鬘神住第四級云云。現圖在伊舍那之左。或圖少頻眉怒目少下視。右手仰掌指頭向右。少屈頭中指屈名小指。或圖側仰掌屈名小指。餘似前。左手竪拳舒頭指。或圖竪拳持物未詳。山圖右仰掌端向右。左獨股杵。面向右方。或圖左脚押右交坐。山圖竪左膝。有冠緋耳璫。或圖無也

常醉

梵號

種子 耽 普

三摩耶形 同上 圖

現圖在器手后左右拳叉腰。或圖覆掌叉胜上，指頭在內，左手持坏當心。或圖掌持坏器當胸。山圖右坏左拳叉腰，面向右方，少下視。或圖少仰瞻。袈裟前端繫肘，自內出外垂下。或圖如常。有冠繒耳璫足環。或圖無。露發膝脛，交坐。或圖如常，左膝押右。

器手天后

梵號

種子 耽 普

三摩耶形

現圖在器手天右。或圖赤黑色，頻怒目。右手持坏當心。或圖作掌々持坏，左手仰掌太垂，指頭當臍上。或圖覆掌垂指頭，四指少屈當臍側。山圖作拳叉腰，披天衣，無袈裟。淺紫絲著腹。赤紺洛結少腹。或圖唯披袈裟，面向左方，有冠繒耳足環。或圖無

器手天

梵號

種子 耽 普

三摩耶形 坏器 圖

現圖在器手天后左。赤髮，右手持白坏，左手當腰側，竪掌。或圖拳叉腰側。山圖右鬘，左拳叉腰，面向左方，有冠繒耳環足環。或圖無

堅牢神后

梵號

種子 耽 普

三摩耶形

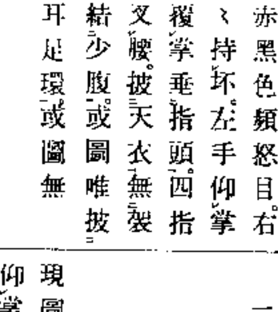
現圖在堅牢神之右。右手仰側掌，少屈頭中名小指，向礪下。左手仰側掌，屈中名指向臍。山圖右鬘，左拳叉腰，面向左方，有冠繒耳璫。或圖無

堅牢神

梵號

種子 普

三摩耶形 鉢 圖

現圖在非想天之右。或圖三目少怒。右手仰掌向前，垂指屈頭中小指，大指開。左手開肘仰掌，指頭向左，掌持馬腦鉢，上盛花。或圖無花。山圖右鬘左鉢上半三貼，面向左方。山圖竪左膝坐，有冠繒耳璫。或圖無。

非想天

梵號

種子 闍 普

在無處有處之右。山圖在喜面天左外。

無處有處天

梵號

種子 闍 普

在虛空處天之右。山圖在常醉天左外。

虛空處天

梵號

種子 闍 普

在識處天之左。山圖在器手天后左外。

識處天

梵號

種子 闍 普

樓閣中佛像下同

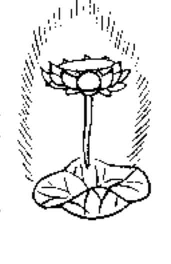
所傳器在五淨居左。或坐位圖云釋處天。現圖在日天后右。已下四空處皆重樓閣中有佛像。山圖在器手天左外。其緣品釋及所傳圖諸儀軌等，此間有四禪五淨居天。現圖闕位，唯有四禪之中。光音在北方。大梵在此方。自餘未有所見。

日天

梵號

種子 阿 初 本不生故

三摩耶形 車輅或蓮花 圖

具緣品偈云左置日天衆在於輿輅中勝無勝妃等翼從而侍衞釋云釋天衆眷屬之南置日天衆在八馬車輅中竝二妃在其左右所謂誓耶微誓耶譯云勝無勝也日天眷屬布諸執曜誐羅伽在西速吃羅在東勃陀在南勿落薩鉢底在北捨儞乃室羅在東南羅睺在西南劍婆在西北計都在東北又於南緯之南置涅伽多謂天狗也北緯之北置嗢迦跛多謂流火也又云諸執者執有九種卽是日月火水木金土七曜及與羅睺計都合有九曜羅睺是交會蝕神計都正翻爲旗旗星謂彗星也除此二執之外其餘七曜相次直日其性類亦有善惡又云九執者梵音蘗哩何是執持義就九執中日喩本淨菩提心卽是毗盧遮那自體土曜持中胎藏水持右方蓮華眷屬金持左方金剛眷屬木持上方如來果德火持下方大力諸明王復次如是五執卽持五色蘇多羅土爲信木爲進金爲念水爲定火爲惠其餘二執羅喉主爲覆障彗星主見不詳故不直日也祕密品云日天金剛輪表以輿輅像社耶毗社耶當知大力者俱以大弓印在因陀羅輪釋云日天作車輅印在金剛輪中卽是正方壇也社耶毗社耶作弓印在上金方輪中也弓傍須有箭具緣品釋云東方日天之前或置摩利支天女如陀羅尼集出之云々彼經第十云日前有天名摩利支有大神通自在之法常行日前日不見彼々能見日無人能見無人能知無人能提無人能言無人能欺誑無人能縛無人能債其財物無人能罸不畏怨家能得其便所傳圖逝耶后日天子此逝耶后諸執曜神等在東南方火仙等左方五大院不立日天現圖在日天后之左被天衣或圖二端飛上兩手各向彌持開蓮其蓮上各至頭邊舒小指或圖掌向外屈四指執乘車輅駕赤五馬或圖朱輪七白馬山圖五白馬此圖膝前有一小天兩手各執蓮華疑摩利支歟現圖無之此以其隱形不見而不載歟然或七曜別圖日月天前皆有一小天叡山本月天無之是本爲正兩手竪掌向前屈四指各執開蓮天衣端颺

日天后

梵號

種子 阿 初 本不生故

三摩耶形 弓

現圖在日天右右手屈臂拳向內舒大指小指當腋上或圖竪拳持槊索左手開肘少竪仰掌指頭向左或圖指端少向竪開大指不被袈裟淺紫縈著腹赤縈絡結小腹或圖唯以縈絡結小腹山圖在跽坐神之左外被女天右拳舒頭指左仰掌屈頭指々端面向左方有縉耳璫或圖無

微闍耶

梵號

種子 尾 初

三摩耶形

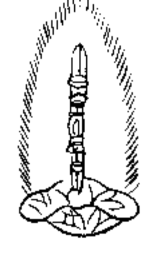
具緣品云勝無勝妃等翼從而侍衞釋云二妃在其左右所謂誓耶微誓耶釋云勝無勝祕密品云社耶毗社耶當知大力者俱以大弓印在因陀羅輪釋云社耶作弓印也亦在金剛輪中也弓傍須有箭密印品又云如弓是日后社耶印五大院逝耶毗逝耶合爲一別立摩利支現圖在日天左右手竪掌屈頭中名指執箭羽上鏃下或圖屈頭中指左手竪拳舒頭指執弓弓右弦左或圖向內形弓面向右方有環縉耳冠或圖無縉環山圖竪左膝儀軌云摩利支在前集經云日前有天名摩利支有大神通自在之法常行日前日不見彼々能見日無人能見無人能知云々

帝釋天

梵號

種子 鈐 本性寂故

三摩耶形

具緣品云初方釋天主安住妙高山寶冠被瓔珞持拔折羅印及餘諸眷屬慧者善分布又云次於東方五頂之南畫因陀羅釋天之主坐須彌山頂天衆圍繞首寶冠身被種〻瓔珞持伐折羅及餘諸眷屬謂舍脂夫人及六欲天等具如圖中所示也藏品釋云右釋提桓因眞言釋迦是百福德義以於因中作百無遮大施大會故得成此果故以爲名也三藏軌云天帝眷屬中乾闥阿修羅云〻所傳圖帝釋三十三天舍支夫人東方提頭賴吒天王并睫闥婆衆焰摩天兜率天化樂天夜摩天他化自在那羅延并眷屬並在東南方日天子眷屬左具緣品釋云妙音妃毗紐妃商佉羅妃塞建那妃阿闍梨言此是天衆當於釋梵王左右序列之耳云〻現圖在西方私云六欲天四大王衆在四方兜率他化自在夜摩天在北方其夜摩樂變化無圖現圖在東門北被甲髮冠〻繒二端飃上赤髮或圖紺髮此圖三目嚬眉少怒目也山圖黃色三目右手開竪拳向身杖矛或圖四指微屈向前中指間夾持鋒左拳叉腰著天衣著足甲履山圖著寶冠襹褷衣右獨鈷杵刃向左方少下視或圖向左

已上門北

手門天

梵號 已下四天闕

種子

三摩耶形 刀

現圖在帝釋左被甲怒目冠繒飛上右手向內當嬭持劍左手開肘仰拳持開蓮或圖向外執盤索山圖寶冠被甲左手覆掌指端面向左方竪左膝而交坐著甲赤縵無座

私云手字蓋守字歟

守門天女

梵號

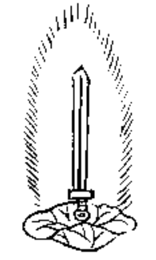
三摩耶形 蓮

現圖在守門天之左門東被天衣其頂上向後飄二端徐屈而在後垂下不著袈裟或圖披襹襠天衣不著袈裟兩手捧開蓮花或圖兩手持輪索山圖在門北形同現圖而坐荷身向南方長跪無座著冠繒無光或圖有頭光

守門天女

梵號

三摩耶形 刀

現圖在守門天女左門東被甲冠繒飛上右手向內把劍左拳叉腰被天衣或圖不被甲著袈裟天衣山圖在門南著足甲面向左方竪右膝交坐或圖左上交坐無光或圖有

手門天

梵號

三摩耶形 一股

現圖在守門天女左被親衣天衣不被袈裟或圖著天衣袈裟右拳當胸或圖向內左手向內執獨鈷杵或圖執劍山圖在提頭賴吒南右掌掩心左劍身向北方立位

私云手字是守字歟

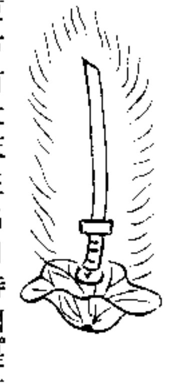
已上門上

提頭賴吒天王

梵號

種子 地隷 初二合

三摩耶形 刀

孔雀經云東方有大天王名曰持國是彥達嚩主以無量百千彥達嚩而爲眷屬守護東方云々所傳圖在帝釋眷屬左其緣品釋云釋天眷屬六欲天等其如圖中所示也云々現圖在門之南少嚬眉怒目著髑髏冠或圖赤肉色嚬眉怒目或圖無髑髏山圖赤肉色髮冠被甲火髮向上著天衣肩上飄搖二端屈曲下垂右拳叉腰左手向內持刀或圖豎拳勢面向右方少下視

大梵天

梵號　鉢羅（二合）（圖脫座位出）

種子

三摩耶形　施願手　或紅蓮華

具緣品云大梵在其右四面持髮冠唵字相爲印執蓮在鵝上釋云釋天眷屬之北近淨居天置大梵王載髮髻冠坐七鵝車中四面四手一手持蓮華一手持數珠一手執軍持一手作唵字印此是左手也掌稍屈頭指直中餘指側手案之面作語狀

是名淨行者吉祥印所餘四禪諸天皆列其左無熱等五淨居天列在其右云々藏品釋云如劫初時梵宮寂寞無人梵天適生念時有命盡天來降又皆不見梵王終始故便作是念我等從梵天生以能生一切有情故名一切生主而實衆生前際無始非是梵王所生如來亦復如是以世間一毫之善乃至諸智子等皆從佛心生故又不見如來終始故名爲世間之父而實衆生佛性前際無始非是如來所生也所傳圖大梵幷明妃眷屬四禪天淨居自在天子普花天子光鬘天子意生天子名稱遠聞天子大自在妃幷眷屬大自在天並眷屬摩醯首羅子及妃持明妃持明仙在東北方五佛頂右私云其五淨居現圖無其名大自在及子在西方五大院次大梵立四禪五淨居現圖四面面有三目正面左右有各一面頂上有一面此圖二目或圖皆無額目四臂右手仰掌指端向右少垂侵指頭似與願手少開腕或圖指頭手舒次手竪肘拳向身舒小指左執竪鉾或圖持物似杖竪拳執開蓮花或圖竪側掌屈頭執次手開肘垂下仰掌指頭向左屈頭中名指持澡瓶頭或圖左竪開肘拳向前左持瓶山圖右鉾次施願手面向右方著冠縉坐黃蓮花或圖氍毹

作者

梵號　（圖脫梵名以別本付載）

種子　訖哩（二合初）

三摩耶形　蓮上赤珠（下與之同）

月藏經云護持東弗婆提七宿昴畢觜參井鬼柳三曜太白辰星月三天幢女毗利沙彌偷那羯迦吒迦現圖太白在北辰月並在西方蟹在北方舍頭諫云名稱宿孔雀經云訖㗚底迦宿曜云昴六星火神姓其尾裴苫唐天文七星私云以下十尊具緣品釋在西方現圖在大梵天之左內赤髮或圖有冠縉右手仰掌屈中無名小指置之臍下或圖拳叉腰側左手竪掌屈中無名指執蓮花上安赤珠或圖竪拳執蓮上白珠山圖右掌掩胸左蓮赤珠面向右方少竪右膝而交脛坐或圖左脚押右木者

梵號　（圖梵名缺出別文）

種子　嚕（初）

舍頭諫云長養宿孔雀經云戶嚧呬尼宿曜云畢五星鉢闍鉢底神姓瞿曇唐天文八星現圖在作者左外右手執蓮上赤珠蔽前尊不見或圖左手不見或圖竪拳當胸上執蓮上白珠山圖右拳叉腰左蓮花面向右方

鳥頭

梵號

種子
舍頭諫云應首宿孔雀經云蔑𠸪伽尸羅。宿曜云觜三星月神姓波羅墮羅唐天文三星現圖在作者左中右手覆掌當乳左手竪拳當心下執蓮上赤珠或圖當嬭蓮上白珠右拳當胸面向右方左脛押右脛有冠繒耳璫或圖無璫

米濕
梵號
種子 阿 初　本不生故
舍頭諫云生青宿孔雀經云頞達羅宿曜云參三星尊建羅神姓盧醯底耶唐天文十星現圖在作者左內右手仰側掌少屈頭中名指當於臍上左手竪掌屈頭中指執蓮上赤珠或圖兩手作縛中名指間夾持蓮上絲珠山圖右手竪拳屈中指面向右方左脛押右或圖如常此圖有冠繒

服財
梵號
種子 補
五大院除而不立服財今按
寶星云富樓婆蘇唐言井宿舍頭諫云增財宿宿曜云二星月神姓婆私瑟吒唐天文八星現圖在木者左右手執蓮上赤珠。其手不見左手不見或圖竪拳當乳上持蓮上白珠山圖右掌覆左珠面向右方或圖有冠繒

增益
梵號

種子 補
寶星云富沙唐言鬼宿舍頭諫云熾盛宿曜云五星惢利訶馺撥底神姓漢闍那唐天文五星現圖在烏頭左左手竪掌屈頭中指執蓮上赤珠或圖竪拳持蓮上白珠右手不明或圖右手竪掌向外屈四指山圖右拳叉腰左珠面向左方右脛在上或圖如常交坐有冠繒耳環或圖無環

不染
梵號
種子 阿 初
寶星云阿失麗沙唐言柳宿舍頭諫云不觀宿宿曜云六星毗舍神姓曼陀耶唐天文六星現圖在米濕左右手側竪掌屈無名指或圖右手仰掌置臍下左手亦爾屈頭中名指執蓮上珠或圖向內持蓮上白珠山圖拳叉腰面向右方竪左膝有冠繒耳環或圖無環

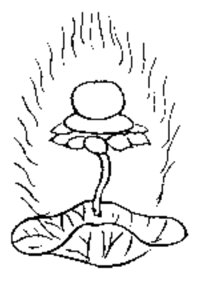
牛密
梵號
種子
三摩耶形　宮形
玄法儀軌牛密私云撿雙對集牛梵名云例娜水牛梵名云麼哂沙月藏經云毗利沙亦云牛神宿曜云第十宮昴三足畢四足觜二足太白位焉其神如牛故名牛宮現圖在不染左內黃牛有白角絆山圖青牛向北委伏其尾端屈向前付身

羊
梵號
種子 謎 初
三摩耶形　宮形
月藏經云迷沙亦云羊神雙對集白羊梵號謎沙羖羊梵名囉他誐攞宿曜云第九宮婁四足胃四足昴一足熒惑位焉其神如羊故名羊宮現圖在不染左外白向北而臥少企右膝

夫婦
梵號
種子 謎 初
三摩耶形　宮形
或坐位圖夫婦觀中院與之同儀軌云婦天五大院云婦女神護云是十二宮中夫婦宮也天字即夫字傳寫誤也按月藏經夫婦宮名彌倫那亦云雙鳥神今與此尊梵名相當故知云云宿曜云第十一宮觜二足參四足井三足辰星位焉其神如夫妻故名夫妻宮現圖在牛密左右手竪掌屈無名指火風相著當肩下左手開肘仰掌垂指頭白前少屈四指ヽ頭左脚押右交坐面向左方耳環或圖有二天一天右在內右手竪掌少側右屈四指向外左手覆掌垂當臍側左脚押右面向左方仰視山圖右拳左手持瓶一天左在外右手舒臂抱右天頸以掌置其天右肩上左手竪拳執物似捲山圖右拳叉腰面向右方下視右天有冠繒

井足 今爲蠏蟹

梵號
種子 耽 普
三摩耶形 蓮上赤珠

神護云此尊撿梵號非彗星是日異名也疑霹靂歟私云霹靂具緣品釋所說流火歟彼云北緯之北置嘔迦路多謂流火也現圖在夫婦左右手仰側拳舒大指置臍或圖如唵字印少屈四指左手舒頭小指向身持蓮上赤珠或圖竪側掌屈頭中指持之山圖在流星左外右掌向外披天衣從前竪肩至背垂下二端屈曲相向至坐前不著袈裟有瑙或圖無面向右方左脚押右或圖如常

流星
梵號 今
種子 類
神護云是非流星梵號翻爲執曜也今撿霹靂梵名有流星彗星二箇名彼云 者爲彗星也何以知者釋云南緯之南置濕伽 言 者是流星也 者爲多謂天狗也云々案李奇漢書注云天狗流星也下墮一地爲狗皆妖星也故云濕伽多是流星也又釋第三云計都正翻爲旗旗星謂彗星也故云爾現圖在彗星左

牛身出於五色雲間右手竪掌向外或圖少竪掌向外左手舉臂反掌向上或圖舒臂少竪肘掌山圖著女衣右手竪掌屈頭中指左下舒臂覆掌安膝座赤雲上身向南方少仰無袈裟光或圖有頭光

霹靂 今彗星
梵號 今
種子 計 初
三摩耶形
神護云按梵號是流星彗星二尊梵號合題一處也此尊爲彗星案梵天火羅圖云計都蝕神尾一名豹尾當隱不見行無定形攘災決云九季一周天現圖在流星左兩手合掌舒臂合掌置於頂上並舒二足跣身在空之形也無袈裟光

日天
梵號
種子 蘇 初
三摩耶形 日輪

所傳圖日天子及眷屬在此間無他日曜現圖在有二天此是日曜也現圖在霹靂左右手開肘仰掌指頭向右掌持月輪或圖日輪中有烏形左掌叉腰面向右方乘三臥白馬著天衣其兩頭飛颺或圖三赤馬山圖著女衣左拳叉腰駕五白馬

日天眷屬
梵號
種子 蘇 初
三摩耶形
現圖在日天左赤髮右施願手或圖少開肘不付膝左掌叉腰山圖右手仰掌指端向右無袈裟赤鬘著腹青鬘結少腹或圖被袈裟無鬘有冠繒耳環或瑙面向右方少下視左脚押右坐五色雲上雲尾向上

所傳曼荼羅東方有諸執曜神等毗逝耶后日天子逝耶后那羅延并眷屬魔天他化自在天化樂天兜率陀天焔摩天東方提頭賴吒天王并健闥婆衆舍支夫人帝釋三十三天童子菩薩比丘衆歡喜菩薩大般若授 上方歡喜德佛大般若喜德 菩薩衆童女菩薩阿難陀須菩提舍利子大目連大迦葉無量音聲佛頂廣大佛頂火聚佛頂勝佛頂如來錫杖如來鉢如來牙無相能勝釋迦牟尼佛無能勝妃佛母如來鑠底童男菩薩比丘僧普光菩薩東方寶性佛菩薩衆比丘僧童女菩薩佛袈裟佛軍持白傘佛頂最勝佛頂摧碎佛頂最高佛頂辟支佛大梵并明妃眷屬四禪天無色天淨居自在天子普花天子光鬘天子意生天子名稱遠聞天子大自在妃并眷屬大自在天并眷屬摩醯首羅子及妃持明妃持明仙具緣品說六尊釋天主初方諸眷屬日天衆釋左勝無勝妃大梵右日釋有世尊釋天王五佛頂南舍脂夫人六欲天日天

衆(釋右)二妃(右口)(左)盎識羅伽(西)速吃羅(東)勃
馱(南)句落薩鉢底(北)捨儞乃室者羅(南東)羅
睺(南西)劍婆(北西)計都(北東)涅伽多嚕迦跛
多(北緯之北)大梵王(北釋)四禪諸天(南緯之南大梵左)五淨居
(右大梵)妙音妃毗紐妃商羯羅妃后塞健那天
妃(左釋右梵)祕密品說三尊。日天祇耶毗祇耶。
釋同之藏品說釋提桓因梵天日天三道
眞言密印品說日天祇耶毗祇耶二箇印。
一切執曜印眞言其緣品云所餘釋種尊。
眞言與印壇所說一切法師應具開示釋
云。如釋迦部中佛鉢錫杖印等其類甚多。
經不具出但隨此方空缺處採擇餘經所
說逐便安置之設令缺之亦無過咎但經
中所出上首諸尊等必應一一如法畫之。
不得遺謬其蓮花部金剛部等方亦例此
可知也又云凡此等諸大天神皆是衆所
知識世間衆生各々隨性欲因緣宗奉供
養毗盧遮那爲欲普門攝衆生故遍一切
處亦同彼身卽以世間共識之標幟爲出
世間祕密之標幟猶如帝釋之像安住妙
高山王如來因陀羅三昧亦復如此不移
此處開出淨菩提心妙高山王自餘法門
例皆如是不可詳說但行者隨被一一乘
中功行成就自當開解耳

已上東方門南

最外界道

現圖在第三重外純青色次外有一院周
匝有種々草花其三重地內院第一重綠
色第二重靑色或闇淺綠第三重淺綠色。

花地赤色曼荼羅略竟

諸尊印相雖一抄未悉再撿必有訛謬庶
幾達學者隨見改正焉

大悲胎藏普通大曼荼羅記卷第十

嘉應元年五月一日於菩提院書寫已
畢　行宴

(朱)同八月十三日校點已畢此書々寫
不日可畢其功已而去々年秋此以後
目病有增氣書寫停之適得其緘終功
者也

(朱)于時建武二年(乙亥)六月十三日於
神照寺本堂校點已了　幸明(四十二)

貞治六年五月十四日　融運

右不同記一部十帖東寺觀智院奉
寄進之了　大法師　融然

胎藏曼荼羅七十四問

沙門釋甘露金剛撰

一內胎八葉蓮非白色疑
二凡諸尊座不依本說疑
三五色界道不依次第疑
四第一重五色第二重○三色第三重一色是其界道也而只以草爲界疑（又直以外花地不見本說）
五內院及重〻可有四門而或有或無疑
六門〻莊嚴異本說疑
七重〻四隅寶瓶所出不見疑
八觀時有樓閣等莊嚴而曼荼羅無此疑
九觀音彌勒位處相替疑
十東方遍智印院無始來身諸尊而有文不說唯提安樂等疑
十一二迦葉是生身釋迦部所攝也不可在此院疑
十二右方觀音院餘方諸尊位不依本說疑
十三無地藏菩薩而有大明等諸菩薩疑
十四五髻文殊及薰母嚕等五尊及二菩薩無所見疑
十五無計說尼地慧質怛嚩等三尊疑
十六烏波計設尼以下四尊所持印與本說相違疑
十七除蓋障不在此院在地藏院疑
十八除蓋障院有二悲愍地藏院有二寶手疑
十九無除疑怪救護惠而有賢護日光疑
二十施無畏破惡趣手印相替疑
二十一不空見除憂冥無所見疑
二十二無〻垢等五尊疑
二十三千手等菩薩是蓮花部尊也金剛藏等亦金剛部尊也此等並不可在此院疑
二十四左方金剛部院無忙莽鷄而有金剛鋒大力等尊疑
二十五金剛針可在此院而在虛空藏院疑
二十六以月黶名降三世又以吽迦羅名降三世風方勝三世亦名降三世是三尊爲同爲異疑
二十七般若尊無所見疑
二十八西方可有無量持金剛而只有兩三金剛疑
二十九虛空無垢等金剛可在此院而在南方疑
三十六足文殊使者也可隨在彼院而在此院疑
三十一釋迦可在第三重而居第二重疑
三十二虛空藏等諸菩薩如來悲等○無所見疑
三十三無能寂母疑
三十四光聚可在尊左而超居三佛位高佛亦替位疑
三十五如來舌等是如來身也不可在此間疑
三十六火仙不乘羊水天不坐龜疑
三十七五仙名與經不同眞言亦異疑
三十八瞿曇等仙悲仙形而似仙女疑
三十九無火妃焰摩后疑
四十三女無所見疑
四十一十二宮神二十八宿是月天眷屬也可在西方九執是日天眷屬也可在東方而在諸方疑
四十二南方七曜爲總號爲別名疑
四十三藥叉持明衆可在北方不可在此方疑
四十四四天王隨帝釋可在東方而居四方疑
四十五難陀等二龍井二修羅在、南、門、中、及成就仙等無所見疑
四十六西方無地神疑
四十七執曜衆是爲總言耶爲當別號歟疑
四十八七曜見圖只有一尊未知一尊得七曜名○又七曜之中一尊乎疑
四十九女天男天是何物乎摩醯敎亦如何仁疑
五十遮文可在北方疑
五十一鳩摩利及二女無所見皷天歌樂是何物疑
五十二商羯羅爲自在而缺后妃疑
五十三有二烏摩妃疑
五十四二龍俱肥等無所見疑

五十五。舍乞羅位理可在東方。而在兩處疑
五十六。明女等是何物疑
五十七。明仙等無所見疑
五十八。持鬘等帝釋眷屬也。光音等梵天類。不可在此方疑
五十九。功德天無此間。亦無八大藥叉疑」
六十。本方曜亦如何疑
六十一多羅滿者爲一耶爲二耶疑
六十二。大戰鬼爲何物疑
六十三。毗舍遮等無此方疑
六十四。無步多疑
六十五。帝釋不著寶冠。不居妙高山。又無元衆疑
六十六。日天可在釋左。而還左右疑
六十七。無摩利支疑
六十八。堅牢神等守門等無所見疑
六十九。無淨居缺四禪疑
七十。眼爲何物疑
七十一。流星霹靂無所見疑
七十二。有二日月天疑
七十三。無乾闥婆緊那羅諸人疑
七十四。月曜秤宮彗星等梵名錯乎疑
七十五。諸宿座不依本說疑

寫本批云
嘉曆二年四月五日。於花嚴院。以法三宮御自書本大概模寫畢。被入被止之字如本寫之也

權律師如緣

觀應二年九月二十八日。於東寺西院僧坊。以花嚴院御本命書寫之了
十月十三日比挍之了　大法師賢寶九十

寬文六年首夏中旬加修復了
杲快

石山七集上本

胎藏諸尊

大日如來

梵號　摩訶毘盧遮那薩埵他引誐多入

密號　遍照金剛

種子　轉字品

三昧耶形　率都婆或如來頂印也

印相　如例

圖　身黃金色。住法界定印。首戴五佛寶冠。著白輕羅錦。坐寶蓮花也。後本身肉色。著赤衣。

眞言曰　曩莫三曼多沒馱引南一阿

疏第一云。梵音毘盧遮那者。是日之別名。卽除暗遍明之義也。然世間日則有方分。若照其外不能及內。明在一邊不至一邊。又唯在晝光不燭夜。如來智慧日光則不如是。遍一切處作大照明。矣無有內外方所晝夜之別。復日行閻浮提。一切卉木叢林隨其性分各得增長。世間衆務因之得成。如來日光遍照法界。亦能平等開發無量衆生種々善根。乃至世間出世間殊勝事業莫不由之而得成辨。又如重陰昏蔽日輪隱沒亦非壞滅。猛風吹雲日光顯照亦非始生。佛心之日亦復如是。雖爲無明煩惱戲論重雲之所覆障而無所減。究竟諸法實相三昧圓明無際而無所增。以如是等種々因緣。世間之日不可爲喩。但取其少分相似。故加以大名曰摩訶毘盧遮那也云々大日之義如斯也

次第四卷說阿闍梨所觀尊相云。觀作寶蓮花臺寶王宮殿。於中敷座。々上置白蓮花臺。以阿字門轉作大日如來身。如閻浮檀紫磨金色。如菩薩像首戴髮髻猶如冠形。通身放種々色光。被絹縠衣。此是首陀會天成最正覺之標幟也。彼界諸聖天衆衣服輕妙乃至無有銖兩。本質嚴淨不復假以外飾。故世尊俯同其像也。若作深祕釋者。如來妙嚴之相法爾無減。非造作所成故。不以外寶爲飾。乃至十住諸菩薩猶因承佛神力得見加持身。其於常寂之體如在羅縠。故以爲況也。閻浮金亦是自性淨色。又最深明。佛金剛智體最爲深妙。通身放種々光。卽是普門開示大慧明也

寶幢如來

梵號　囉怛曩計都薩怛佗誐多入

密號　福聚金剛

種子

三昧耶形　光焰

印相

眞言曰　曩莫三曼多母馱南囕嚂莎訶

圖　身白黃色。右手與願。左手當心執袈裟角。坐寶蓮華。

儀軌云。日暉色

疏次文云。次於四方八葉之上觀四方佛。東方觀寶幢如來。如朝日初現赤白相輝之色。寶幢是發菩提心義也。譬如軍將統御大衆要得幢旗。然後部分齊一能破敵國。成大功名。如來萬行亦復如是。以一切智願爲幢旗。於菩提樹下降伏四魔軍衆。故以爲名也。色如朝日亦彼相應義也

開敷花王如來

梵號　三句蘇弭多羅惹薩怛他誐多入

密號　平等金剛

三昧耶形　五股金剛杵

印相

種子　阿引

眞言曰　曩莫三曼多母馱喃鑁嚩呼急莎訶

圖　身黃色。左手當臍輪執袈裟角。右手掌向外當胸。著輕衣。坐寶蓮華

軌云。淨金色

疏次文云。南方觀娑羅樹王花開敷佛。身相金色。普放光明。如住離垢三昧之標相。始自菩提心種子長養大悲萬行。今成遍覺萬德開敷。故以爲名。離垢卽大空義也。證此大空持。猶如眞金百鍊垢穢都盡故。佛身相亦然。此是世間上妙之金。若比閻浮檀金則色淺而稍濁。不得如彼自然鏡徹淸明。以花葉上佛從心量因緣生故有差殊也

阿彌陀如來

梵號

密號　阿利也彌多婆野薩怛他引誐多入
　清淨金剛
種子
三昧耶形　初割蓮花
印相
眞言曰　曩莫三曼多母馱喃穆索莎訶
圖　身白黃色。住定印。著輕衣。坐寶蓮
　華。
軌云。眞金色
疏次文云。西方觀無量壽佛。此是如來方便智。以衆生界無盡故。諸佛大悲方便亦無終盡。故名無量壽。梵音爾備名爲仁。又以降四魔故名爲勝。故偈具翻其義謂之仁勝者。

天鼓音如來
梵號
　惡乞芻毗也野薩怛他引誐多入
密號　不動金剛
種子
三昧耶形　萬德莊嚴契
印相
眞言曰　曩莫三曼多母馱喃含鶴莎訶
圖　身黃金色。左手作拳仰安臍下。右
　手伏掌安膝上。坐寶蓮華。
疏次文云。北方觀不動佛。作離熱清涼住於寂定之相。此是如來涅槃智。是故義云不動。非其本名也。本名當云鼓音如來。如天鼓都無形相。亦無住處。而能演說法音警悟衆生。大般涅槃亦復如是。非如二乘永寂都無妙用。故以爲喩也

普賢菩薩
梵號
　阿哩也三曼多跛娜囉菩地薩怛嚩合二
密號　眞如金剛
種子
三昧耶形　賢瓶
印相
眞言曰　曩莫三曼多母馱喃暗噁莎訶
圖　肉色。左手持蓮華。有劍。戴五佛冠。
　右手如三股印。仰向外

觀自在菩薩
梵號
　阿哩也嚩路枳帝戸嚩囉入
密號　正法金剛
種子
三昧耶形　法住印
印相
眞言曰　曩莫三曼多母馱喃一勃馱陀囉尼二上娑沒㗚底合二底沫羅馱那羯囉三馱羅也薩鑁四薄伽輕嚩底五阿去迦引囉嚩底三摩曳七莎訶
圖　肉色。左手開掌當胸。右手持蓮華。
　首冠中安無量壽佛。
軌云。頗梨色

文殊師利菩薩
梵號
密號　阿里也曼殊師利
　吉祥金剛
種子
三昧耶形　青蓮華
印相
眞言曰　曩莫三曼多母馱喃一阿一吠娜尾泥二莎訶
圖　黃金色。左手持蓮華。上安五股金剛杵。右手持梵篋。首有五髻。後本圖髻別安化佛。右手作拳當腰持劍

彌勒菩薩
梵號
　阿利也昧怛隷野
密號　迅疾金剛
種子
三昧耶形　蓮華上迅疾印
印相
眞言曰　曩莫三曼多母馱喃一摩訶引瑜伽輕瑜擬反里以寧二上瑜詣設縛㗚三欠惹唎計四莎訶
圖　肉色。左手掌當胸向外。右手持蓮
　華。上安瓶。冠中有率都婆。
軌云。黃金色。四行菩薩。前本皆坐青蓮華。後本各坐赤蓮華。成後本者陽院本
　已上八眞言出祕密八印品。

東第一重
　七倶胝佛母
梵號

阿利也母陀婆誐嚩底
密號　最勝金剛
種子
三昧耶形
印相　普通掌
或云。七俱胝根本印。二水交入掌。屈二風著火背。二空著風側。
眞言曰
娜麽颯哆喃(三)勃(去)三藐(一下同)(去)三
駄俱胝(上)喃(二上)俱娗(反儞)他(他)(三上)唵(合二)
(四)左隷(五)祖隷(六)剸泥(七去)娑嚩
訶
圖
白黃色。十八臂持種種三昧耶。著輕羅錦。坐赤蓮華。額有眼
七俱胝佛母經云。其像作黃白色。種種莊嚴其身。腰著白衣。衣上有花。又身著輕羅錦袖天衣。以綬帶繫腰。朝霞絡身。其手腕以白螺爲釧。其臂上釧七寶莊嚴。一一手上著指環。都十八臂。面有三目。上二手作說法相。右第二手施無畏。第三手把劍。第四手把數珠。第五手把微若布羅迦(漢言子滿)第六手把鉞。第七手把劍。第八手把拔折羅。第九手把寶鬘。左第二手把如意寶幢。第三手把蓮華。第四手把澡灌。第五手把索。第六手把輪。第七手把螺。第八手把賢瓶。第九手把般若波羅蜜經函云云(裏書此間有西圖)
佛眼佛母
梵號　阿利也沒陀路左曩

密號　殊勝金剛
種子　(藏ィ)
三昧耶形　佛頂眼
印相　虛心合掌。二地開散之。二風開著二火背也。二空並直豎也。是佛眼印
眞言曰
歸命(一)伽伽(上)那嚩囉落吃灑(二平)
彌伽伽那糝迷(三)曳薩婆都(二合)
嗢蘖(二合)多(四引)避娑(去)囉三婆吠(五平)
入嚩(二合)囉那謨阿(上)目伽(引)難(六去)
莎訶
圖
肉色。定印。座赤蓮華也
伽耶迦葉(在遍智印右之後。比丘形也)
梵號
誐野迦葉波
密號　離塵金剛
種子
三昧耶形　梵篋
印相　左手舒。右覆左上。當心。是梵篋印也
諸聲聞眞言曰　歸命(一)係睹鉢羅(二合)底(丁以反)也(二)微蘖多羯麽涅(入)闍多(三)鉡
圖
肉色。右手向外。左手執袈裟角。坐座具
一切如來智印
梵號
薩嚩(二合)怛他誐多枳孃(二合)曩母捺羅

密號　發生金剛
種子　(平)(轉)(聿夜)(義釋帝也。眞上阿。運阿爲正種子。)
三昧耶形　三角智印
印相　普通印是
普一切佛菩薩心眞言曰　歸命(一)薩婆勃駄菩提薩埵(二)訶栗捺耶(三)寗夜(二合)吠奢儞(四平)娜麽薩婆尾泥(五去)莎訶
圖
圓光內有三角印。其光緣色。坐寶蓮華。後本圓光白色。坐赤蓮華。軌云。安置白蓮華
優樓頻螺迦葉(在遍智印左之後。比丘形也)
梵號
優樓頻擺迦葉波
密號　善巧金剛
種子
三昧耶形　梵篋
印相　左手平舒。右覆左上。是梵篋印也
諸聲聞眞言曰　歸命(一)係睹鉢囉(二合)底(丁以反)也(二)微蘖多羯磨涅(入)闍多(三)鉡
圖
肉色。合掌。坐座具
大勇猛菩薩
梵號
阿利也摩訶尾(引)囉
密號　嚴迅金剛
種子
三昧耶形　如意寶
印相　普通印

眞言曰 歸命一薩婆他二微麼底三微枳囉儜四上達摩馱睹涅入闍多五參々訶六莎訶

圖 肉色。左手當臍下持寶形。右手持劍。坐赤蓮花

大安樂不空菩薩

梵號 嚩日羅合二母伽三昧耶薩怛嚩合二

密號 眞實金剛

種子

三昧耶形 甲冑

印相 普通掌也。或用普賢延命印。其印相

一切諸佛眞言曰 歸命一薩婆他二微麼底三微枳囉儜四上達摩馱睹涅入闍多五參々訶六莎訶

又延命眞言曰 唵嚩日羅合二喩曬莎嚩二合賀

圖 色肉色。二十臂。持十六尊及以四攝三昧耶形。首戴五佛冠。坐赤蓮華

已上上方之一

西第一重

無動尊菩薩

梵號 阿利也遮羅曩馱

密號 常住金剛

種子

三昧耶形 劍

印相 二羽內相叉。輪々各如環。二空住水側。火峯住空面。二風和合竪出立

彼眞言曰 印執 曩莫薩嚩怛他引蘖帝毘藥合二薩嚩日契毘藥合二薩嚩他怛囉合二吒賛拏摩賀路灑拏欠佉引呬佉引呬薩嚩尾覲喃合二吽怛囉合二吒憾給

圖 青肉色。左手持索。右手持劍。坐盤石。迦樓羅火焰如例

聖三世菩薩

梵號 阿利也嚩日囉吽迦羅

密號 吽迦羅金剛

種子

三昧耶形 索或貼五

印相 二羽忿怒拳。檀慧背鈎結。當於寶石上。心想吽字門。成大忿怒王。八臂前四面。笑怒恐怖形。執持諸器仗

彼眞言曰 唵引一蘇吽婆儞蘇婆吽紇哩合二訶拏合二蘖哩合二訶拏合二吽紇哩合二訶拏合二婆耶吽阿引那耶斛引婆誐鑁嚩日羅合二吽引泮吒右聖三世印明 出推讀軌

圖 青色。三面八臂。前二手結降三世印。右次手持箭。次手持劍。次手持五股杵。左次手持弓。次手持索。次手持三股戟。坐白蓮華。後本劍手持棒。坐赤蓮華

般若波羅蜜菩薩

梵號 阿利也波羅合二只攘合二波羅密多

密號 大慧金剛

種子

三昧耶形 梵篋

印相 左手舒。右覆左上。當心。是梵篋印也

眞言曰 唵地引室哩引二合輪嚕合二多尾惹曳娑嚩合二訶

圖 肉色。額上有眼。左第一手持梵篋。當心。第二手仰掌安臍下。第三手仰屈風指。舒餘四指。右第一手屈風指竪四指當梵篋上。第二手施無畏。第三手竪掌屈水指舒四指。著甲冑。坐赤蓮華。後本坐寶蓮華

閻曼德迦菩薩

梵號 阿利也閻曼德迦

密號 大威德金剛。又名持名金剛

種子

三昧耶形 棒

印相 二手內相叉作拳。二中指直竪頭合。又舒二頭指屈。三戟叉印成

眞言曰 唵紇唎合二瑟置力合二尾訖哩合二多娜曩吽薩嚩設咄嚕合二娜捨野薩擔合二婆野沙擔合二婆野娑發合二吒娑合二吒娑嚩合二賀

圖
　此印出本儀軌明出青全軌
　青色六面六臂六足前左右第一手結印右第二手持棒第三手持劍左第二手持索第三手持戟坐盤石也
降三世菩薩 經云降三世軌云勝三世
梵號
　阿利也怛隷路迦嚩日囉野入
密號　最勝金剛
種子　轉聲長
三昧耶形　索　或五胋杵
印相　定慧手五輪外向爲拳建立火輪舒二風輪屈爲鉤形在傍持之虛空地輪並而直上火輪交合如嚩
眞言曰
　日囉合二
　南麼三曼多伐折囉合二赧一訶
　二微薩麼合二曳三平薩婆怛他
　引揭多微灑也三婆嚩四怛囉合二
　路枳也合二微惹也五許惹六急吽莎
　訶
　此印明出經
圖
　青色左手持三鈷右手持三鈷戟
　坐盤石也
北第一重
　馬頭明王菩薩
梵號
　阿利也賀野仡啝嚩
密號　迅速金剛　又名噉食金剛
種子

三昧耶形　馬口
印相　定慧手虛心合掌二水入中屈二風輪置虛空輪下相去如擴麥是何耶揭哩嚩印也
眞言曰
　曩莫三曼多母馱喃一佉娜也
　畔惹娑破合二吒也莎訶
　此印明出經
圖
　三面二臂結印立右膝肉色首有白馬頭也後本一面四臂前二手結印右手持三鈷鉤左手持未開蓮華坐赤蓮花肉色也
大明白身菩薩
梵號
　阿利也豪利摩訶微地也
密號　常淨金剛　放光金剛
種子
三昧耶形　開敷蓮花
印相　普通掌是也
蓮華部普通種子眞言曰 以下無別眞言蓮花部尊等同用此眞言
　曩莫三曼多母馱喃一娑 右明出經
諸菩薩所說眞言曰　曩莫三滿多沒馱
　引喃一訖叉入二合孥入多囉圓劍
　娑嚩合二賀
　右明出青全 以下無別明蓮華部同用此明
圖
　白黃色左手持蓮華右手與願手
　坐赤蓮華
多羅尊菩薩
梵號
　阿利也合二多囉

密號　悲生金剛　行願金剛
種子
三昧耶形
　怛羅哆引耽　青蓮花已開却合是
印相　定慧手五輪內向爲拳舉二風輪猶如針峯二虛空輪加之是多羅尊印
彼眞言曰　曩莫三滿多母馱喃一多嚟
　哆嚟拕羯嚕孥唱婆上二合吠三平莎
　訶
　右印明出
圖
　綠色著羯磨衣後本肉色不著羯磨衣合掌持青蓮華
多羅使者 在多羅左邊
梵號
　多羅制底
密號
種子　引
三昧耶形
印相　普通掌是
諸奉教眞言曰　曩莫三滿多母馱喃一
　地引室利引二合唅沒𭆏合二娑嚩合二
　賀
　右明青全軌師說以此眞言通蓮華部諸使者
圖
　肉色兩手各持未開蓮華
觀自在菩薩
梵號
　阿利也合二嚩路吉帝濕嚩合二囉

密號 正法金剛 本淨金剛
種子 眞 入上聲釋傍有二點
三昧耶形 初割蓮華
印相 以定慧手相合散舒五輪猶如鈴鐸虛空地輪和合相持作蓮華形
是觀自在印
彼眞言曰 曩莫三滿多母馱喃一薩婆怛他引蘖哆嚩路吉多二羯嚕傳麽也三囉囉ゝ吽惹四莎訶 右印明出經
圖 肉色左手持未開蓮華以右手如開一葉坐紅蓮華也
蓮華軍荼利 在觀自在右邊
梵號
波納摩軍荼利
密號 降伏金剛
種子
三昧耶形
印相 普通掌是
諸奉教眞言曰 曩莫三曼多母馱喃一地引室哩二引合唅沒囌二合娑嚩二合賀引
圖 青色持未開蓮華著天衣
毘哩俱胝菩薩
梵號
阿利也毘哩二合俱胝引
密號 定慧金剛
種子
三昧耶形 數珠鬘也
印相 以定慧手五輪內向爲拳舉二風輪參差相押是毘俱胝印
彼眞言曰 曩莫三滿多母馱喃一薩嚩佩也怛囉二合散儞二入吽娑破二合吒也三莎訶
右印明出經
圖 肉色四臂左一手持蓮華上有梵篋次手持瓶右一手施無畏手次手持念珠著羯磨衣不著袈裟坐青蓮花額上有眼
奉教使者 在毘俱胝左邊
梵號
鉢羅二合底賀哩
密號
種子
三昧耶形
印相 普通掌是
諸奉教眞言曰 歸命例如地引室哩二合引唅沒囌二合娑嚩二合賀
圖 肉色左手持蓮華右手押股坐花
大勢至菩薩
梵號
阿利也摩賀薩馱二合麽鉢羅二合鉢路二合
密號 持輪金剛
種子
三昧耶形 未敷蓮華
印相 以定慧手作空心合掌猶如未開蓮花是得大勢印
彼眞言曰 曩莫三曼多母馱喃一髯ゝ娑嚩二合莎訶 右印出經
圖 肉色左手持蓮華右手當胸屈地水火三指坐赤蓮華
蓮華部使者
梵號
鉢娜麽制胝喃 但有梵號無餘事
蓮華部發生菩薩
梵號
阿利也波納麽二合矩盧納婆二合吠
密號 無盡金剛
種子
三昧耶形 未敷蓮華
印相 普通掌是也
諸菩薩所說眞言曰 曩莫三曼多母馱喃一訖叉二合羣入多羅闍劍娑嚩二合賀 或用蓮華部普通種子眞言
圖 肉色左手持蓮華右手當心上屈地水二指坐赤蓮華也右方從北維第一行又蓮華使者三人各肉色但中者右手持劍左手持蓮華右各合掌也
已上右方第一行
寂留明菩薩
梵號
阿利也二合尸嚩引嚩訶尾地也二合
密號 定光金剛
種子
三昧耶形
印相 普通掌是也
眞言者前諸菩薩所說眞言也

圖　肉色。左手屈地水火空舒風指當胸。右手掌向外高擧。著天衣。坐赤蓮華也

大吉祥明菩薩

梵號　[梵字]　室利(合二)摩訶微地也

密號　常慶金剛

種子　[梵字]

三昧耶形　蓮華

印相　普通掌是也

眞言　諸菩薩所說眞言也

圖　肉色。左手持蓮華。右手屈立火風。坐白蓮華也

蓮華部士女(在大吉祥明菩薩傍)

梵號　[梵字]　波納麼(合二)句攞制底

密號

種子　[梵字]

三昧耶形

印相　普通掌是也

諸奉教眞言曰　歸命一地室哩(合二)唅沒嚂(合二)娑嚩(合二)賀(引)

圖　肉色。左手持劍。右手持花。著天衣

大吉祥大明菩薩

梵號　[梵字]　阿利也(合二)摩訶室利(合二)摩訶微地也(合二)

密號　靈瑞金剛

種子　[梵字]

三昧耶形　開敷蓮華

印相　普通掌是也

諸菩薩眞言曰　歸命(如例)訖叉(引二合)拏(入)多攞閣劍娑縛(引二合)賀(引)

圖　肉色。左手持蓮華安股上。右手立地屈。水火風當胸。坐赤蓮華也

鬘供養

梵號　[梵字]　摩攞布惹

密號　大輪金剛

種子　[梵字]

三昧耶形

印相　二羽相叉仰蓮花掌置額

彼眞言曰　歸命一摩訶(引)妹呾曬也(合二)二毘庾(合二)訶蘗帝三莎訶

圖　兩手持香爐。著天衣。坐蓮花。又他本號燒香供養也。故其梵號云。[梵字]云々、可見勘文

如意輪菩薩

梵號　[梵字]　阿利也(合二)眞多摩尼

密號　持寶金剛

種子　[梵字]

三昧耶形　如意寶

印相　二手合掌。二頭指屈如寶形。二中指屈相拄。蓮華葉合竪。二大指無名指小指外相叉

彼眞言曰　唵跛納摩(合二)振跢(引)摩抳入嚩(合二)吽(右印明出本軌)

圖　紫金色。六臂。右第一手思惟手。次手持寶。次手持念珠。左第一手按山。次手持蓮華。次手捧金輪。左足掌上立。右足。坐赤蓮華。後本圖坐白蓮華也

寶供養(在如意輪菩薩前。捧如意寶也)

梵號　[梵字]　囉怛那(合二)布惹

密號　供奉金剛

種子　[梵字]

三昧耶形　寶

印相　二手金剛合掌二頭指如寶形竪二大指卽誦廣大不空摩尼供養明曰

唵阿(上)謨(引)伽布惹(引自攞反一)摩抳(尼去)跛納麼(合二)嚩日隸(二二合)怛他(去)蘗多尾路(引)枳帝三(三去)滿多鉢囉(合二)薩囉吽(引四)(右印明出無量壽儀軌也)

圖　肉色。兩手持盛花。立左膝也(前後相違有疑)

耶輪陀羅菩薩

梵號　[梵字]　阿利也(合二)野輪陀哩

密號　示現金剛

種子　[梵字]

三昧耶形　楊柳

印相　師口云內縛五股。二手屈水指向掌中。指相叉。以二大指相立。以二風指捻火背。不相合。著二小二大。各合直之。是內縛五股印(口云唯二水入月相)

眞言曰　歸命一琰野輸馱羅野引娑嚩（相背又不）
合二賀（右明出青全軌）
圖　肉色。左手持草葉。右手與願手。坐赤蓮華
蓮華部使者
梵號　[梵字][梵字]　紇底
密號
種子　[梵字]
三昧耶形
印相　普通掌是也
諸奉教眞言曰　歸命一地引室哩合二唅
沒囕合二娑嚩合二賀引
圖　肉色。兩手持金盤盛蓮華也
窣堵波大吉祥菩薩
梵號　[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
阿利也合二窣堵合二波摩訶尸利
密號　利樂（普イ）金剛
種子　[梵字]
三昧耶形　開敷蓮花
印相　普通掌是也
諸菩薩眞言曰　歸命一訖叉入二合拏入多
羅闍劍娑縛引二合賀引
圖　肉色。左右手各當胸持蓮華。坐赤
蓮華
蓮華使者（在窣堵波大吉祥前）
梵號　[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
鉢娜麼利胝喃

密號
種子　[梵字]引
三昧耶形
印相　普通掌是也
諸奉教眞言曰　歸命一地引室哩引二合
唅沒囕合二娑嚩合二賀引
圖
大隨求菩薩
梵號　[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
摩訶鉢羅合二底薩落入
密號　與願金剛
種子　[梵字]
三昧耶形　梵篋
印相　以左手仰於當心展五指。以右手
覆於左上相合令平
隨求眞言曰　唵跛羅〻〻三跛羅〻〻
〻印捺哩合二也尾戍達顊吽引吽
引嚕〻左隷娑嚩合二賀引
右印口決。明出隨求經
圖
深黃色。八臂。左第一手持蓮華。上
有金輪光炎。次手持梵篋。次手持
寶幢。次手持索。右第一手持五股
金剛杵。次手持鉾鉾。次手持寶劍。
次手持鉞斧鉤。坐蓮華
已上右方西北第二行
白處尊菩薩
梵號　[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
跛拏羅縛悉尼
密號　離垢金剛

種子　[梵字]半[梵字]怛
三昧耶形　鉢曇摩華
印相　以定慧手空心合掌。水輪空輪皆
入於中是
白處尊眞言曰　歸命一怛他引櫱多微
灑也二三婆吠三平鉢曇摩合二摩履
四平莎訶
圖　白黃色。左手持蓮華。右手與願手。
著天衣。坐赤蓮華也
右印明出經
大吉祥變菩薩
梵號　[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
攞乞叉麼合三摩訶微地也合二
密號　動用金剛
種子　[梵字]
三昧耶形　未開蓮華
印相　普通掌是也
諸菩薩所說眞言曰　歸命一訖叉入二合
拏入多羅闍劍娑縛合二賀引
圖　肉色。左手持未開蓮華。右手舒掌
當心上。坐赤蓮華
使者（左大吉祥變右邊）
梵號　[梵字][梵字]　拏底
密號
種子　[梵字]
三昧耶形
印相　普通掌是也
諸奉教眞言曰　歸命一地引室哩合二唅

沒嚩合二娑嚩合二賀引
圖　肉色。合掌。著天衣。
復梵號　云〻
水吉祥菩薩
梵號
阿利也合二曩迦室利合二
密號　潤生金剛
種子
三昧耶形　蓮華
印相　普通掌也
諸菩薩所說眞言曰　歸命一訖叉入二合
拏入多羅闍劍娑嚩二合賀引
圖　白黃色。左手持未開蓮華。右手施
無畏手。坐赤蓮華。
塗香菩薩在水吉祥左邊
梵號
獻馱布惹
密號
種子
三昧耶形
印相　師說。觀掌向外。止手握腕
塗香眞言曰　歸命一微輪上馱健杜引
嘔婆合二嚩莎訶
圖　肉色。以兩手持未開蓮華
燒香菩薩在水吉祥右邊
梵號
度波布惹
密號
種子

三昧耶形
印相　地水火相背。二風側相合。空捻風
輪側。水火四輪上節開。額前
燒香供養眞言曰　歸命一達摩馱埵弩
蘖帝二莎訶　右印出青全軌。明出經。
圖　兩手持香爐。著天衣。坐花
不空羂索菩薩
梵號
阿利也合二母伽跛舍
密號　等引金剛
種子
三昧耶形　羂索
印相　二手蓮華合掌。進力禪智金剛縛。
右手禪度入左手虎口中。
眞言曰　唵阿上謨引伽跛娜麼合二播引
捨矩嚕引二合馱羯囉灑合二野二鉢
羅合二吠微以反閉引捨野三摩賀鉢輪上
跛底丁反四野摩嚩嚕拏上矩吠前同
音引羅五沒羅合二憾麼合二吠引灑馱
羅合二跛娜麼合二矩攞三去摩琰七引
吽引吽
右印明出金剛頂千手軌。可勘不空
羂索經。
圖　肉色。四臂。右第一手持念珠。次手
持水瓶。左第一手持蓮華。次手持
羂索。以鹿皮爲袈裟。坐赤蓮華。後
本不著鹿皮。
豐財菩薩
梵號

阿也利合二補伽嚩底引
密號　如意金剛
種子
三昧耶形　二蓮華
印相　普通掌是也
諸菩薩所說眞言曰　歸命一訖叉引二合
拏入多羅闍劍娑嚩合二引賀引
圖　肉色。左手持二莖蓮華。自面左右
出其華。右手如劍印。舉肩上也。著
天衣。坐赤蓮華。
使者在豐財菩薩傍
梵號
矜底
密號
種子
三昧耶形
印相　普通掌是也
奉教眞言曰　歸命一地引室哩引二合唅
沒嚩合二莎嚩引二合賀引
圖
白身觀世音
梵號
阿利也合二尸吠合二多波誐嚩底
密號　普化金剛
種子
三昧耶形　蓮華
印相　普通掌是也
諸菩薩所說眞言曰　歸命一訖叉引二合
拏入多羅闍劍娑嚩合二賀引

圖　白黄色。左手持蓮華。右手安右膝上。即立右膝也。坐赤蓮華。

被葉衣菩薩

梵號

密號　異行金剛

種子

三昧耶形　未敷蓮華。或鉞斧

印相　左手持羂索。右手作施願手。

眞言曰　唵一　鉢羅拏合二　捨嚩哩合二　吽引　發吒半音

圖　肉色。左手持索。右手持杖。立右膝。坐赤蓮華也。後本坐白蓮華。

㊄已上蓮華部了

㊄南第一重四字是上恐脫

忿怒月黶菩薩

梵號　阿利也合二　句路合二　駄贊捺羅合二　底　捺攞迦入

密號　底羅金剛

種子

三昧耶形　一股

印相　以金剛慧印。少屈虛空輪。以持風輪而不相至是也

忿怒月黶眞言曰　忿怒歸命一　曷唎合二　吽發吒二　莎訶急呼　右印明出經

圖　青色。四臂。左右第一手結印。右第二手持三股戟。左第二手持獨鈷杵。坐赤蓮華。

金剛拳菩薩

梵號

密號　祕密金剛

種子　又

三昧耶形　三股

印相　以定慧手爲拳而置心。是金剛拳印。口決內拳舉於左耳。

彼眞言曰　忿怒歸命一　薩破合二　吒也　伐折羅合二　三婆吠三平　莎訶右印明出經

圖　肉色。左手作拳仰安腰。右手執杖。之末有十字獨鈷。後本持鉾坐

持金剛鋒菩薩

梵號　嚩日羅合二　瑟囉駄引哩

密號　迅利金剛

種子

三昧耶形

印相　禪慧檀智反相叉。持地印。即當心是也

一切持金剛眞言曰　忿怒歸命一　吽〻　發吒〻〻　髯〻　婆婆合二　賀引　右明出青金執印是口決唯無別異言金剛部皆通用此眞言耳

圖　肉色。左手作拳仰安臍下。右手持棒。坐赤蓮華。後本棒様

金剛鈎女菩薩　鉾在左邊持金剛

梵號

密號　嚩日羅合二　倶尸　又本字　召集金剛

種子　去急呼

三昧耶形　三股鉾　内イ

印相　以歸命合掌。固縛金剛縛。當令智慧手直舒。彼風輪。纔屈其上節。故號爲鈎印。

召請方便眞言曰　歸命一　阿去急呼　薩婆　怛羅引二合　鉢羅合二　底訶諦二　怛他　櫱黨矩奢三　菩提浙囉耶合二　鉢嚩合二　布羅迦四　莎訶右印明出經

圖　肉色。右手持三股鈎。忿怒形

金剛使者　鉾在右邊持金剛

梵號

密號　護法〻〻　嚩日羅合二　制吒

種子

三昧耶形

印相　福智爲拳。舒豎二風。屈合上節二空並竪也。用一切諸奉教眞言

眞言曰　忿怒歸命一　係〻　緊質羅引也　徙二　釳喋合二　佷儜合二　〻〻合二　〻〻二合　佉娜四　鉢囉布囉也五　薩嚩引二　鉢羅合二　底反丁　以然六　莎訶右印相是口決　眞言即出經

圖　肉色右手持棒。後本持杵。略故可見圖位畫像。

金剛薩埵菩薩

梵號

阿利也合二嚩日羅合二薩怛嚩合二

密號　眞如金剛

種子　又

三昧耶形　五股金剛杵

印相　以二手相合而屈水輪相交入於掌中二火輪地輪向上相持而舒風輪屈第三節令不相著猶如穪麥是執金剛印

彼眞言曰　忿怒歸命一戰拏摩訶引路灑拏許右印明出經

圖　肉色左手作拳當左胸右手當心持三股杵坐赤蓮華

大力金剛菩薩在金剛薩埵之左邊

梵號　摩訶引嚩攞

密號　大勒金剛

種子

三昧耶形

印相　口說內縛拳竪火是名棒印也

諸奉教眞言曰　忿怒歸命一係〻二緊質囉引也徒三紇嘌合二佷儜合二紇嘌合二佷儜合二佉娜佉娜四鉢囉布囉也五薩嚩合二鉢囉合二底丁以反然六莎訶

圖　青色忿怒形左手持獨鈷杵著天衣坐

金剛軍荼利

梵號　嚩日羅合二軍荼利

密號　甘露金剛

種子

三昧耶形　三股

印相　檀慧相交入掌並屈戒方押叉間忍願並申進力屈如鈎拄忍願初節後如三鈷杵形禪智並申戒背處於忍願間誦此密言曰

曩謨囉怛曩合二怛羅合二夜也曩麼室戰合二拏摩賀嚩日囉合二俱嚕引馱引也唵戶嚕〻〻底瑟吒合二〻〻底〻合二滿馱〻〻賀曩〻〻阿密哩合二帝吽發吒半音

右印明出本軌

圖　黃色後本赤色

金剛手持金剛

梵號　嚩日羅合二訶牢堵合二嚩日羅合二馱洛

密號

種子

三昧耶形　五鈷金剛杵

印相　禪慧檀智反相叉是名曰持地印是蘇悉地三部三摩耶中之金剛部印也

一切持金剛眞言曰　忿怒歸命一吽〻發吒聻〻娑嚩合二賀引

圖　白黃色左手持三鈷杵右手與願手坐赤蓮華後本黃色

金剛使者在金剛持左邊

梵號　嚩日羅合二制吒

密號

種子

三昧耶形

印相　前奉教刀印二羽內縛忍願直竪頭相拄如刀是也

一切奉教金剛眞言曰　忿怒歸命一係〻緊旨囉拽徒疑哩合二佷拏合二疑哩合二佷拏合二鉢羅布囉野緊迦囉薮娑嚩合二鉢囉合二底尾然娑嚩合二賀引

圖　白黃色忿怒形右手持獨股杵坐

金剛使女在金剛持左邊

梵號

密號

種子

三昧耶形

印相　二羽內縛忍願直竪頭相拄如刀是也

一切奉教金剛眞言曰　忿怒歸命一係〻緊旨囉拽徒疑哩合二佷拏合二疑哩合二佷拏合二鉢羅布囉野緊迦囉薮娑嚩合二鉢囉合二底尾然娑嚩合二賀引

圖　黑色忿怒形右手持劍坐

金剛鈎女菩薩

梵號

密號　阿利也合二嚩日囉合二句尸　召集金剛
種子　呼去急
三昧耶形　三貼鉾
印相　以歸命合掌固縛金剛縛當令智慧手直舒彼風輪纔屈其上節故號爲鉤女印
召請方便眞言曰　大鉤召眞言如常　右印明經
圖　肉色左手持金剛鉤右手與願手左足立右足上坐赤蓮花

發生金剛部菩薩
梵號　阿利也合二嚩日羅合二句嚕納婆合二　縛引
密號　不壞金剛
種子
三昧耶形　一股杵
印相　禪智檀慧反相叉名曰持地印
一切持金剛眞言曰　忿怒歸命一吽〻〻發吒〻〻髯〻娑嚩合二賀引
圖　白黃色定印上立獨貼杵著天衣坐赤蓮華

已上左方第一行

住無戲論菩薩
梵號　阿鉢囉合二波制尾賀哩
密號　無量語金剛

種子
三昧耶形　一貼杵
印相　禪慧檀智反相叉名曰持地印
一切持金剛眞言曰　忿怒歸命一吽〻〻發吒〻〻髯〻娑嚩合二賀引
圖　肉色右手持獨貼杵立右膝坐赤蓮華

金剛持菩薩
梵號　阿利也合二嚩日羅合二馱洛入
密號　常定金剛
種子
三昧耶形　獨股金剛杵
印相　禪慧檀智反相叉名持地印
一切持金剛眞言曰　忿怒歸命一吽〻〻發吒〻〻髯〻娑嚩合二賀引
圖　白黃色左右手各持獨貼杵著天衣坐赤蓮華後本黃色

孫婆菩薩　在金剛持右邊
梵號　孫波
密號
種子
三昧耶形　索
印相幷眞言　同金剛界孫波明王印其印相二羽交臂金剛拳檀慧相鉤竪進力是也
降三世眞言曰　如金剛界
圖　肉色左手持獨貼著天衣

金剛王菩薩　在金剛持左方
梵號　嚩日羅合二囉惹
密號　自在金剛　又執鉤金剛
種子
三昧耶形　雙鉤
印相　二拳交抱胸進力鉤以招
彼眞言曰　唵嚩日囉合二囉惹弱
圖　右印明出金剛界大儀軌

金剛鎖菩薩
梵號　嚩日羅合二戸哩合二佉羅
密號　堅持金剛
種子
三昧耶形　金鎖
印相　福智反鉤向身轉舒智空加上是也口決
金剛鎖眞言曰　忿怒歸命一滿陀也〻〻暮吒〻〻也二伐折嚕合二嗢婆二合去吠三薩嚩怛囉引鉢囉引底丁以反訶諦四莎訶
圖　肉色左手作拳仰安腰右手持鎖立右膝坐赤蓮華

金剛童子　在金剛鎖左也
梵號　迦尼勾路合二馱
密號　事業金剛
種子

三昧耶形　三股金剛杵

印相　虛心合掌。於二羽水交入虎口。風鉤捻空下。地輪竪如牙

眞言曰　吽嚩日羅合二俱嚧引鼻羅迦尼度尼吽〻泮

圖　肉色。忿怒形。自右肩現七佛。後本無化佛

梵號

虛空無邊超越菩薩

誐〻孃難多尾迦囉合二母

密號　廣大金剛

種子

三昧耶形　三股杵

印相　禪慧檀智反相叉。是持地印

一切持金剛眞言曰　忿怒歸命一吽〻〻發吒〻〻髯〻娑縛合二賀引

圖　白黃色。左手持三股杵。右手與願手。立右膝。坐赤蓮華

金剛拳菩薩　在虛空無邊超越左邊

梵號　嚩日羅合二難擎

密號　祕密金剛

種子

三昧耶形　十字一股

印相　以定慧手爲拳而置於心。是金剛拳印也。口決云。內拳舉於左耳上

彼眞言曰　忿怒歸命一薩破合二吒也伐折羅合二三婆吠二平莎訶

圖　黑色。右手持棒。忿怒形也。後本赤色

忿怒持金剛菩薩

梵號　嚩日羅合二仡羅合二嚩日羅合二馱洛

密號　威猛金剛

種子

三昧耶形　三股杵

印相　定慧內縛。二火立合。二風開屈當火背不著。名戟印。是口決也

一切持金剛眞言曰　忿怒歸命一吽〻〻發吒〻〻髯〻娑縛合二賀引

圖　肉色。左手持三股杵。右手與願手。立右膝。坐白蓮華

金剛使者

梵號　嚩日囉合二制吒

密號　護法金剛

種子

三昧耶形

印相　前奉教刀印。二羽內縛。忍願直竪。頭相拄如刀是

一切奉教眞言曰　忿怒歸命一係〻緊〻旨囉拽徙疑哩合二佷拏合二〻〻〻鉢哩布囉野緊迦羅赦娑嚩合二鉢囉合二底尾然娑嚩合二賀引

圖　青色。忿怒形。左手持杵

金剛牢持金剛菩薩

梵號　阿利也合二尸嚩日羅合二馱洛

密號　守護金剛

種子

三昧耶形　一股杵

印相　定慧內縛。二風並立。二肘股イ並合。名槌印。是口決耳。眞言同前

持金剛明眞言曰　忿怒歸命一吽〻〻發吒〻〻髯〻娑嚩合二賀引

圖　肉色。左手持獨股杵。右手與願手。坐赤蓮華

虛空無垢持金剛菩薩

梵號　阿利也誐〻娜摩羅嚩日囉合二馱洛

密號　離染金剛

種子

三昧耶形　一股杵

印相　定慧內縛舒合二風腕屈。名索印以右空押左空是口決也

一切持金剛眞言曰　忿怒歸命一吽〻〻發吒〻〻髯〻娑縛合二賀引

圖　肉色。左手持獨股杵。右手與願手。坐赤蓮華

已上左方第二行

持金剛利菩薩

梵號　嚩日囉合二仡囉合二馱囉勾

密號　般若金剛

種子

三昧耶形　一股杵
印相　禪慧檀智反相叉。是持地印也
一切持金剛明曰　忿怒歸命一吽ㄟㄟ
發吒ㄟㄟ糝ㄟ娑縛合二賀引
圖　肉色。左手持獨鈷杵。立右膝。坐白
蓮華。

等妙金剛菩薩
梵號　蘇嚩日囉合二馱洛
密號　微細金剛
種子
三昧耶形　羯磨鎖壇
印相　禪慧檀智反相叉。是持地印也
一切持金剛眞言曰　忿怒歸命一吽ㄟ
ㄟ發吒ㄟㄟ糝ㄟ娑縛合二賀引
圖　肉色。左手當腰。持降三世會三股。
右手立獨股杵。坐赤蓮華。

離戲論菩薩
梵號　儞瑟波羅合三半左尾可哩嚩日囉
合二馱洛
密號　眞行金剛
種子
三昧耶形　獨股杵
印相　禪慧檀智反相叉。是地持印也
一切持金剛眞言曰　忿怒歸命一吽ㄟ
ㄟ發吒ㄟㄟ糝ㄟ娑縛合二賀引
圖　肉色。左手執獨股杵。立花實掬。右
手立同方膝。坐赤蓮華。

金剛使者在離戲論左
梵號　制吒
密號
種子
三昧耶形
印相　前奉教刀印。二羽内縛。忍願直竪
頭拄如刀是也
一切奉教眞言曰　忿怒歸命一係ㄟ緊
旨羅拽徙疑哩合二佉拏合二疑哩合二
佉拏合二鉢哩布羅野緊迦囉赦娑
嚩合二鉢羅合二底尾然娑嚩合二賀引
圖　青色。右手持棒

金剛牙菩薩
梵號　阿利也合二縛日囉合二能瑟吒囉合三
密號　調伏金剛
種子
三昧耶形　蓮華上有牙也
印相　二羽合掌。拳屈進力作谷口撥之。
是金剛藥叉大悲三昧耶明印也
彼眞言曰　歸命一伽尾合二波囉合二咄嚕
烏鉡平引娑嚩合二賀引
右印明出本軌
圖　肉色。左手當腰持蓮華上安半三
股杵。右手屈四指當胸。著天衣。坐
赤蓮華。

懌悅持金剛菩薩
梵號　阿利也合二蘇羅都嚩日羅合二馱洛
密號　慶喜金剛
種子
三昧耶形　一股杵
印相　禪慧檀智反相叉。是持地印也
一切持金剛眞言曰　忿怒歸命一吽ㄟ
ㄟ發吒ㄟㄟ糝ㄟ娑縛合二賀引
圖　白黃色。左手結拳印仰安臍下。右
手掌立獨股杵。坐赤蓮華也

金剛鋭菩薩
梵號　阿利也佉也都嚩日羅合二馱洛
密號　刄迅金剛
種子
三昧耶形　三股金剛杵也
印相　以定慧手爲拳建立二風輪而以
相持。是金剛針印
彼眞言曰　忿怒歸命一薩婆達摩儞入
吠達儞二伐折羅引三合素旨嚩囉
泥三莎嚩合二賀引四右印明
圖　肉色。左手持蓮華。其上安三鈷形。
立右膝。坐赤蓮華。

金剛輪持金剛菩薩
梵號　阿利也斫羯羅合二嚩日羅合二馱洛
密號　摧伏金剛
種子
三昧耶形　金輪也

印相　戒方進力內相叉。檀慧忍願禪智
相合如輪。三角光明餤。禪智在頂
乞歡喜。是大金剛輪根本懺悔印
彼眞言曰　曩莫悉底哩耶合四地底合二迦
引南薩嚩怛他引蘖多喃唵引尾
囉爾以𪿒反尾羅爾摩賀引斫訖羅
囉合二嚩日哩合二娑哆引娑哆引娑引
囉底以丁反〻〻〻怛囉合二以怛羅
二合以尾馱麼儞三去畔惹儞怛囉
合二麼上底悉馱蘖哩合二曳怛鑁合二
引娑嚩引二合賀
右印明出本軌
圖　肉色。左手持蓮華。其上安三股形。
立右膝。坐赤蓮華。
已上左方第三行了
釋迦院
供養雲海菩薩
梵號　[梵字]
布惹迷伽
密號　普覆金剛
種子　[梵字]
三昧耶形
印相　普通掌是
普供養眞言曰　曩莫薩嚩怛他蘖帝驃
一尾濕嚩合二目契弊薩嚩他欠嗚
娜蘖帝娑頗合二羅係翰誐〻娜劍
平引娑嚩合二賀引　右印明出青全軌
圖　肉色。兩手持盛荷葉花座花葉也
智拘絺羅

梵號　[梵字]
惹曩合二拘絺羅
密號　正圓金剛　宿慧金剛
種子　[梵字]
三昧耶形　承花
印相　左手平舒。右覆左上。是梵篋印也
諸聲聞眞言曰　歸命一係賭鉢囉合二底
吽丁以反也微蘖多羯麼唱入闍多三　右明出經已上諸聲聞等同用此明
圖　肉色。如合掌〻上有未開蓮華。坐
荷葉。比丘形也
憂波離
梵號　[梵字]
憂波離
密號　戶羅金剛
種子　[梵字]
三昧耶形　梵篋
印相　同前智拘絺羅。左平右覆左上。是
梵篋印
諸聲聞眞言曰　歸命一係賭鉢羅合二底
許丁以反也微蘖多羯麼唱入闍多三
圖　肉色。左手屈地水火舒風空仰當
胸。右手屈水火。竪地風空當胸。坐
荷葉。比丘形也
迦旃延
梵號　[梵字]
迦旃延攞
密號　辨才金剛　涌泉金剛

種子　[梵字]
三昧耶形　梵篋
印相　右手平舒覆左手上。是梵篋印
諸聲聞眞言曰　如前
圖　肉色。右手屈地水火立風空當胸。
坐荷葉。比丘形也
阿難陀
梵號　[梵字]
阿難陀
密號　集法金剛
種子　[梵字]
三昧耶形　梵篋
印相　左平舒右亦舒覆左手上。是梵篋
印也
諸聲聞眞言曰　如前
圖　肉色合掌。坐荷葉。比丘形也
拘絺羅
梵號　[梵字]
拘瑟底合二攞
密號　悟性金剛　解脫金剛
種子　[梵字]
三昧耶形　梵篋
印相　左手舒。右覆左上。是梵篋印也
諸聲聞眞言曰　如前
圖　肉色。右手舒地空屈水火風當胸。
以左手執袈裟角當胸。坐荷葉。比
丘形也
寶幅辟支佛
梵號　[梵字]

囉怛曩(合二)儞𤙖鉢囉(合二)底曳(合二)計
母馱
密號　圓寂金剛
種子
三昧耶形　錫杖
印相　內縛豎火輪圓滿錫杖相。是錫杖
印也
諸緣覺眞言曰　歸命一𤙖(右印出青龍軌明出經)
圖　白黃色。右手掌向外當胸。左手執
袈裟二角當臍下。坐赤蓮華
輪輻辟支佛
梵號
寧尾波囉(合二)底曳(合二)計母馱
密號　摧障金剛
種子
三昧耶形　錫杖
印相　內縛豎火輪圓滿錫杖相。是錫杖
印
諸緣覺眞言曰　歸命一𤙖
圖　白黃色。右手作拳當臍下。左手執
袈裟二角當胸。坐赤蓮華
如來牙菩薩
梵號
怛他誐多能瑟吒囉(合三)
密號　護法金剛　又名調伏金剛
種子
三昧耶形　蓮華上牙
印相　定慧空心合掌。以二風輪屈入掌
向上。名如來牙印。口決屈第三節
入掌相背甲合。空著風側
眞言曰　歸命一怛他(引)蘖多能(去)瑟吒
囉(合三)囉娑嚩娑鉈囉(合二)參鉢羅(合二)
(引)博迦薩嚩怛他蘖多尾灑也𤚥
娑(上)嚩娑嚩(合二)賀(引)
右印明出經
圖　肉色。左手持蓮華。右手舒地風空
屈水火。坐赤蓮華
已上東方釋迦院左方東南第一行
如來笑
梵號
怛他誐多訶娑
密號　歡喜金剛
種子
三昧耶形　三股中有齒
印相　二拳口仰散
眞言曰　唵嚩日羅(合二)賀娑郝(入)
右印明出金剛界大軌
圖　肉色。右手至口覆掌。左手持蓮華
上有寶形。坐赤蓮華。後本
如來語
梵號
怛他誐多縛乞怛洛(合二)
密號　性空金剛
種子
三昧耶形　蓮花上有寶形
印相　以空心合掌。合風水輪屈出相捻。
空輪向上而少屈之。水輪正直相
會。地輪亦如是。名如來語門印
彼眞言曰　歸命一怛他(引)蘖多摩訶(引)
嚩(無可反)吃怛囉(合二)微濕嚩(合二)壞(引)
曩摩訶娜也(三)涉訶
右印明出經
圖　肉色。左手持蓮華上安寶形。右手
仰掌當胸。坐赤蓮花
如來舌
梵號
怛他誐多爾訶嚩(合二)
密號　辨說金剛
種子
三昧耶形　蓮花上有舌
印相　以定慧手作空心合掌。以二風持
火輪側。名如來甲印。口決以此印
二空入掌持水根
如來舌眞言曰　歸命一怛他(引)蘖多爾
訶嚩(合二)薩底也(合二)達摩鉢囉(合二)底
瑟耻多三涉訶
右印明出經
圖　肉色。左手持蓮華上安許三昧耶
形。右手仰掌當胸。坐赤蓮華
摧破佛頂(軌名除障。經曰除業)
梵號
怛他誐多尾枳囉拏瑟尼(合二)沙
密號　除魔金剛
種子
三昧耶形　蓮華上有鈎
印相　慧手爲拳。擧其風輪而少屈之。是

除業佛頂印
除障佛頂眞言曰　歸命一訶啉合二尾枳
囉挐半祖鄔瑟尼合二灑娑嚩合二賀
引
右印明出經
圖
黃色。左手持蓮華上安獨股鈎。右手屈水火竪地風空當胸。坐赤蓮華
高佛頂（口決云極廣生佛頂。青全軌云廣生佛頂）
梵號
阿毘庾合二嚕識合二都瑟尼沙
密號　難覩金剛
種子
三昧耶形　蓮華上如意寶也
印相　以二手相合而屈水輪外相叉。二地二火向上相持而舒風輪屈第三節令不相著猶如穬麥。二空微屈。是報金剛印
廣生佛頂眞言曰　歸命一吒嚕吽合三鄔瑟尼合二灑娑嚩合二賀引
圖
黃色。右手屈水火竪地風空當胸。左手持蓮華。上安寶形。坐赤蓮華。
又本云最高佛頂轉輪
最勝佛頂（亦名金剛佛頂）
梵號
毘惹曳瑟尼合二沙
密號　最勝金剛　亦名上行金剛
種子
三昧耶形　蓮華上金剛輪

印相　二羽反相叉二空峯相合。是轉法輪印也
最勝佛頂眞言曰　歸命一施尾惹欲鄔瑟尼合二灑娑嚩合二賀引
圖
黃色。左手持蓮花上安輪。右手屈水火竪地風空當胸。坐赤蓮花
勝佛頂
梵號
斫羯囉合二襪底瑟尼合二灑
密號　大尊金剛　亦名無比金剛
種子
三昧耶形　蓮花上寶劍
印相　先金剛合掌。屈二風端向下。二空各捻風端當心。是大慧刀印
勝佛頂眞言曰　歸命一苫惹欲鄔瑟尼合二灑娑嚩合二賀
右印明出經。明出靑全軌
圖
黃色。左手持蓮華上安劍形。右手持未開蓮華。坐赤蓮華也
白傘蓋佛頂
梵號
悉多哆波怛囉合二瑟尼合二沙
密號　異相金剛
種子
三昧耶形　蓮華上白傘蓋
印相　以三昧手覆而舒之。般若手爲拳而擧風輪猶如蓋形是也
白傘蓋佛頂眞言曰　歸命一藍悉怛多鉢怛羅合二鄔瑟尼合二灑娑嚩合二賀

引
右印出經。明出靑全軌
圖
黃色。左手持蓮華上有傘蓋。右手仰屈地水火風舒空。坐赤蓮華
已上東方釋迦院左方東南第二行了
釋迦牟尼佛
梵號
釋迦牟尼
密號　寂靜金剛
種子
三昧耶形　鉢（無本無）
印相　定慧各舒五輪。空火相捻。左仰心前右覆左上勿相著。爲應身說法相
釋迦牟尼佛眞言曰　歸命一婆薩嚩吃哩合二捨涅素娜曩薩嚩達摩嚩（無鉢三）反始多鉢羅合二鉢多合二識ゝ曩摩ゝゝ娑縛合二賀引
圖
黃金色。當心作說法相印。著赤色袈裟。坐蓮華
無能勝（釋迦左）
梵號
阿上波囉合二爾多引也摩訶引
密號　勝妙金剛
種子
三昧耶形　鉞
印相　智慧手在心如執蓮華像。直申窨摩他臂。五輪上舒而外向跓之。是

彼眞言曰 歸命一地陵二合地陵二合駉陵二合ヾヾ二合莎訶右印明出經

圖 青色。三面四臂右一手作拳舒頭指高舉。次手持腰。左一手持鉾。次手持三股杵。著天衣後本赤色

無能勝妃在釋迦右

梵號

密號 阿跋囉二合爾帝尾地也二合囉而

種子 長生金剛

三昧耶形 丁以反 鉞鉤

印相 定慧向內爲拳。二虛空輪向上屈之如口。是無能勝明妃印

眞言曰 歸命一阿上鉢囉引爾帝二惹衍底丁以反怛捉帝三莎訶右印明出經

圖 青色。左手作拳舒頭指。右手舒掌高舉。著天衣。後本赤色。著天衣

觀自在菩薩在釋迦左

梵號

阿利也二合嚩路枳帝濕波二合囉

密號 正法金剛

種子 短聲

三昧耶形 白拂

印相 二空相合竪。自餘六［輪］微屈如開敷蓮華。是八葉蓮華印

彼眞言曰 歸命一婆

圖 肉色。右手持白拂。左手押腰立蓮華上

虛空藏在釋迦右

梵號

阿迦舍蘗婆

密號 無盡金剛

種子

三昧耶形 蓮華上如意寶也

印相 虛心合掌。以二風輪屈在二火輪下。以二虛空輪入中名。虛空藏印

眞言 歸命一阿迦引者參麼哆弩蘗多二微質怛嚂二合嚩囉達囉三莎訶

圖 肉色。右手持白拂。左手持蓮華。立蓮華上

已上東方釋迦院

石山七集上末

如來寶

梵號

薩嚩怛他誐多摩尼

密號 寶相金剛

種子

三昧耶形 蓮華上如意寶

印相 普通掌是也

一切諸佛眞言曰 歸命一薩婆他二微麼底三微枳囉儜四上達磨馱睹泥入闍多五參ヾ訶六莎訶

右明出經

圖 黃色。右手持蓮華上安寶形。坐赤蓮華

如來毫相

梵相

怛他誐多都攞

密號 妙用金剛

種子

三昧耶形 黃蓮華上光

印相 慧拳置眉間是也

彼眞言曰 歸命一嚩囉泥嚩囉鉢囉二合鉢帝吽娑嚩引二合賀右印明出青金執

圖 黃色。左手持蓮華上安金輪。坐赤蓮華

大轉佛頂口決廣大發生佛頂

梵號

摩迦瑟尼合二沙斫羯囉合二嚩哩底
密號　破魔金剛
種子
三昧耶形　蓮華上一股杵
印相　二地二空相合立。自外六指少屈
如開敷蓮華是也
發生佛頂眞言曰　歸命一輪嚕吽合三鄔
瑟尼合二灑娑嚩合二賀引
圖　黃色。右手持蓮華。上有寶珠。坐赤
蓮華

光聚佛頂
梵號
帝嬬囉尸斫羯羅合二嚩哩底合二
密號　神通金剛
種子
三昧耶形　黃蓮華上置寶形
印相　以定慧手合爲一相。其地水輪皆
向下。而中火輪二峰相連屈。二風
輪置於第三節上。並虛空輪如三
目形。是光聚佛頂印也
彼眞言曰　歸命一怛嚂合二帝儒囉施鄔
瑟抳合二灑娑嚩合二賀引
右印出經。明出青全軌
圖　黃色。左手持蓮花。上安佛頭。坐赤
蓮華

無量聲轉輪佛頂
梵號
阿難多娑嚩合二羅倶灑斫羯羅合二
韈底
密號　妙響金剛
種子
三昧耶形　蓮華上螺貝
印相　二羽虛心合掌。以進力繞置於禪
智之上。申相著。是商佉印也
無量聲佛頂眞言曰　歸命一吽惹欲鄔
瑟尼合二灑娑嚩合二賀引
右印出經。明出青全軌
圖　黃色。左手持蓮華。上安螺。坐赤蓮
花

如來悲
梵號
怛他識多迦樓拏
密號
種子
三昧耶形　如意珠
印相　普通掌是
大悲三摩地眞言曰　唵摩賀引迦嚕拏
上夜引娑嚩合二囉 右明出千手軌
圖　肉色。戴髮。合掌。著天衣。坐荷葉

如來愍
梵號
怛他識多母隷底多
密號　教令金剛
種子
三昧耶形　寶花
印相　以慧手覆心。稍屈火輪。是悲念者
印
悲旋潤眞言曰　歸命一絎迦嚕儜沒驪
胝多娑嚩合二賀
右印出經。明出青全軌
圖　肉色。左手持寶形。右手安股上。荷
葉盛花爲持物也。坐荷葉也

如來慈
梵號
怛他識多昧底哩
密號　護念金剛
種子
三昧耶形　如意珠
印相　普通掌是
大慈三摩地眞言曰　唵摩賀引昧引怛
羅引二合娑頗合二羅
右明出千手軌
圖　肉色。荷葉盛花爲持物也。坐荷葉
也
已上東方釋迦院右方東北第一行

如來礫乞底
梵號
怛他識多礫乞底合二
密號　衆行金剛
種子
三昧耶形　鉾鉞
印相
眞言曰
圖　肉色。右手取杵。左手作拳安股上。
坐蓮華

栴檀香辟支佛

梵號　栴檀那𠼝馱鉢囉合二底曳合二計母馱
密號　淸冷金剛
種子
三昧耶形　錫杖
印相　內縛竪火輪圓滿錫杖相也
諸緣覺眞言曰　歸命一𠼝
圖　白黃色右手掌向外左手執袈裟角坐赤蓮華佛形但瘦也

多摩羅香辟支佛
梵號　多摩羅跋怛囉合二鉢囉合二底曳合二計母馱
密號　氳氳金剛
種子
三昧耶形　錫杖
印相　內縛竪火輪圓滿錫杖相
諸緣覺眞言曰　歸命一𠼝
圖　白黃色左手執袈裟角右手舒中頭指坐赤蓮華佛形但瘦也

大目乾連
梵號　夢努識合二羅也合二野拏
密號　妙用金剛
種子
三昧耶形　梵篋
印相　內縛竪火輪圓滿錫杖相
諸聲聞眞言曰　歸命一係睹鉢囉合二底以丁反也微蘖多羯磨涅入闍多三吽
圖　肉色左手執袈裟角右手作拳舒坐赤蓮華比丘形也

須菩提
梵號　蘇菩提
密號　無相金剛
種子
三昧耶形　梵篋
印相　左手平舒右覆左上是梵篋印
諸聲聞眞言曰　歸命一係睹鉢羅合二底以丁反也二微蘖多羯磨涅入闍多三吽
圖　肉色左手執袈裟角右手與願手坐赤蓮華比丘形也

迦葉波
梵號　迦葉波
密號　離塵金剛
種子
三昧耶形　梵篋
印相　左平舒右覆左上是梵篋印
諸聲聞眞言曰　歸命一係睹鉢羅合二底以丁反也二微蘖多羯摩喔入闍多三吽
圖　肉色左手執袈裟角右手掌向外坐赤蓮花

舍利弗
梵號　舍利弗怛羅合二
密號　般若金剛
種子
三昧耶形　梵篋
印相　左平舒右覆左上是梵篋印也
諸聲聞眞言曰　歸命一係睹鉢羅合二底也微蘖多羯磨喔入闍多三吽
圖　肉色合掌坐

如來喜
梵號　怛他誐多母儞多
密號　稱法金剛
種子
三昧耶形　黃花
印相　普通掌
大喜三摩地眞言曰　唵秫詩律反馱鉢囉合二謨引娜婆頗合二羅
右明出千手軌
圖　肉色左手持荷葉盛蓮華著天衣坐赤蓮花

如來捨
梵號　怛他誐多烏波乞叉合二
密號　平等金剛
種子
三昧耶形　持寶
印相　普通掌也

大捨三摩地眞言曰 唵摩護引閉乞灑
右明出千手軌 合二娑頗合二羅
圖
肉色左手持白珠右手抑股坐荷葉也
已上東方釋迦院右方第二行了
虛空藏院
金剛藏王菩薩
梵號
阿瑟吒合二多羅舍部惹嚩日羅合二駄洛
密號 祕密金剛
種子
三昧耶形 瓶口在蓮
印相 仰右手掌以捺左手掌背即以左大指逆叉右小指下以左大指叉右小指上手背相著餘三指皆直申博手背是金剛羅闍一切見法印
眞言曰 唵跛折囉合二波婆去夜三沙訶
右印明出集經
圖
青色一百八臂持種〻器杖二十二面是中有佛面一坐寶蓮花也後本黃色
智波羅蜜菩薩
梵號
阿利也合二惹孃合二曩波羅蜜多
密號 圓滿金剛

種子
三昧耶形
印相 外叉作拳檀慧竪互交少分握進力頭圓忍願竪相合
彼眞言曰 唵摩〻枳孃合二曩賀哩吽引娑嚩引二合賀
圖
肉色右手持梵篋著羯磨衣不著白帖衣坐白蓮葉也
力波羅蜜菩薩
梵號
阿利也合二波羅合二尼波羅蜜多
密號 勇力金剛
種子
三昧耶形 經床
印相 內縛禪智進力忍願竪頭相合
彼眞言曰 唵娜麼顊母儞帝吽引賀〻〻引吽弱入
圖
肉色右手持荷葉上有師子著羯磨衣坐赤蓮花
願波羅蜜菩薩
梵號
阿利也合二波羅尼陀那波羅蜜多
密號 成就金剛
種子
三昧耶形 水囊
印相 右手直竪施無畏
眞言曰 唵迦嚕抳尼貞反迦嚕抳賀〻〻糝引
圖
白黃色左手持水囊著羯磨衣坐

方便波羅蜜菩薩
梵號
阿利也合二烏波引野波羅蜜多
密號 究竟金剛
種子
三昧耶形 羂索
印相 左慧方握智度右準之忍願相背進力平舒側相拄
眞言曰 唵摩賀引每怛羅合二喞帝娑嚩合二賀引
圖
肉色右手持索著羯磨衣坐赤蓮花
般若波羅蜜菩薩
梵號
阿利也波羅孃波羅蜜多
密號 大惠金剛
種子
三昧耶形 寶劍
印相 左手平舒右覆左上當心
彼眞言曰 唵地引室哩引二合輸嚕合二多尾惹曳娑嚩合二賀引
圖
白黃色右手持劍左手屈火風竪地水空立右膝坐赤蓮花
禪波羅蜜菩薩
梵號
阿利也地也那波羅蜜多
密號 正定金剛
種子
三昧耶形 定印

印相　仰右於左禪智相拄

彼眞言曰　唵波誐嚩底薩嚩播引跛賀引哩抳摩賀引奈引底曳合二吽〻〻〻引發吒

圖　白黃色。結妙觀察智印。著羯磨衣。坐赤蓮花。

精進波羅蜜菩薩

梵號　[梵字]　阿利也微利也波羅蜜多

密號　惠護金剛

種子　[梵字]

三昧耶形　戟

印相　內縛進力禪智豎進力折開

彼眞言曰　唵尾引哩野合二迦哩吽尾引哩商合二尾哩商合二娑嚩合二賀引

圖　肉色。左手持戟。右手屈地水立火風空。坐赤蓮花。著羯磨衣。

忍波羅蜜菩薩

梵號　[梵字]　阿利也乞叉底波羅蜜多

密號　帝利金剛

種子　[梵字]

三昧耶形　金盤

印相　內縛進力禪智豎

彼眞言曰　唵婆誐嚩底乞鏟合二底馱引哩抳吽發吒

圖　肉色。左手持鏡。右手當鏡邊。坐赤蓮花。著羯磨衣。

戒波羅蜜菩薩

梵號　[梵字]　阿利也尸羅波羅蜜多

密號　尸羅金剛

種子　[梵字]

三昧耶形　寶形

印相　內縛豎禪智。

眞言曰　唵誐引攞馱引哩抳婆誐嚩底吽引郝

圖　白黃色。右手舒地水空屈火風。左手押股上。著羯磨衣。坐赤蓮華也。

檀波羅蜜菩薩

梵號　[梵字]　阿利也檀那波羅蜜多

密號　普施金剛

種子　[梵字]

三昧耶形　甘菓

印相　仰忍與禪相捻

彼眞言曰。唵波誐嚩底娜引曩地跛帝尾娑㗚合二惹布囉馱野娜難娑嚩賀

已上十波羅蜜印明出玄全軌。

圖　肉色。左手持金盤盛花。右手屈水火風立地空。坐赤蓮花。著羯磨衣。

虛空藏菩薩

梵號　[梵字]　阿利也迦舍蘗婆

密號　如意金剛

種子　[梵字]引[梵字]

三昧耶形　寶劍

印相　虛心合掌。以二風在二火輪下。以二虛空輪入中。名虛空藏印。

眞言曰　歸命一阿去迦引奢參麼哆孥蘗多二微質怛㘕引二合嚩囉達囉三莎哥

圖　肉色。左手當腰持蓮花上安寶形。右手持劍。首戴五佛冠。坐寶蓮花。後本黃金色也。不持寶形。坐赤蓮花。

漫茶羅菩薩

黑色。忿怒形。六臂。右第一手持三股杵。左第一手持獨鈷杵。次左右兩手結印置頂上。次右第三手持劍。次左第三手持輪。此菩薩位有蘇悉地羯羅菩薩之南。然後本無此菩薩像。又叡山山王院圖亦無此位所由之梵號密號種子三昧耶形印相眞言暫闕也。今須勘尋者可勘補。雖然止矣。

蘇悉地羯羅菩薩

梵號　[梵字]　阿利也蘇悉地羯羅

密號　成就金剛

種子　[梵字]

三昧耶形　劍

印相　普通掌是也。亦用軍荼利印。二地內相叉。以二水鉤入內。二火頭相拄。二風屈鉤火背。勿相著。以二空捻二火第二節。是軍荼利菩薩印。

彼眞言曰　歸命一爾嚩日羅合二悉體合二囉沒第布囉嚩合二嚩怛麼合二滿怛囉合二娑囉娑嚩合二賀引

圖　白黃色。當心結印。坐赤蓮花。
金剛針菩薩
梵號
阿利也嚩日羅蘇脂
密號　精進金剛
種子
三昧耶形
印相　以定慧手爲拳。建立二風輪而以相持。是金剛針印
彼眞言曰　忿怒歸命一薩婆達磨偏入吠達儞二伐折囉引二合素旨嚩囉泥三莎訶
右印明出經
圖　肉色。左手持蓮花。上立獨鈷。右手屈水火風。舒地空。坐白蓮花也。後本金色也
蘇波胡菩薩
梵號
阿利也蘇波胡
密號　悉地金剛
種子
三昧耶形　蓮花上立一股杵
印相
眞言
圖　色。左手持蓮花。上立青蓮花
無垢逝菩薩 經名虛空無垢
梵號
阿利也尾麽羅誐底
青金軌曰誐々曩摩羅

密號　明徹金剛
種子
三昧耶形　蓮花上青蓮花
印相　定慧二手作刀印。是虛空無垢印
彼眞言曰　歸命一伽々娜引阿難多愚者莎訶
右印明出經
圖　肉色。左手持索。右手施無畏。坐赤蓮花。後本白黃色。左手持索々頭有蓮華。坐赤蓮花也
共發意轉法輪菩薩
梵號
莎呵質都怛跛陀達磨斫羯羅
密號　法輪金剛
種子
三昧耶形　蓮花上金剛輪
印相　前轉法輪印。二羽反相叉。二空峰相合是也
彼眞言曰　歸命一斫吃囉二合嚩入喇底丁以反引莎呵
圖　肉色。左手持蓮花。上安輪。右手仰掌立獨股金剛杵。坐赤蓮花也
生念處菩薩
梵號
三沒哩二合底娑慕地也二合
密號　憶持金剛
種子　亦
三昧耶形　蓮花上羯磨杵
印相　商佉印。二羽虛心合掌。以進力繞

置於禪智之上甲相著是也
淸淨慧眞言曰　梵云尾秫馱磨上帝引
歸命一蘖丹種子達麽三婆嚩莎嚩二合賀引
圖　肉色。右手持蓮花。上安月形。中有螺形。左手掌仰當心上。坐赤蓮花
忿怒鉤觀自在菩薩 或云聖觀自在菩薩
梵號
阿目伽句路二合鼻音句捨囉惹
密號　持鉤金剛
種子
三昧耶形　鉞鉤
印相　普通掌。或蓮花印。前二地二空合立。自外六指如開數蓮花。是也
彼眞言曰　歸命一怛儞也二合(供イ)嚩隸野婆嚩二合賀引
右印明出青金軌
圖　有三面。正面肉色。左面青色。右面綠色。頂有菩薩。兩手執劍(鉾イ)。其正體有四臂。右第一手持三股鉤。次手施無畏。左第一手持蓮花。次手持索。每面頂有化佛。坐赤蓮花也
不空鉤觀自在菩薩 或云不空鉤菩薩
梵號
阿利也母伽句捨
密號　化現金剛
種子
三昧耶形　蓮花上鉤
印相　二地二空合立。自外六指如開數

蓮花是也
行慧眞言曰
梵號
左哩也怛羅摩(上)帝(引)
歸命一地藍(種子二合)鉢納麼(二合)阿賴
野娑嚩(二合)賀(引)
右印明出青全軌
圖
肉色。三面四臂。右第一手持三股
杵下垂。次手持三股鉤。左第一手
持蓮花。次手下垂羅索。坐赤蓮花
也(左面黒肉色右面白青色)

千手千眼觀自在菩薩
梵號
沙訶娑羅(二合)布惹阿利也嚩路吉
帝濕婆(二合)羅
密號 大悲金剛
種子
三昧耶形 開敷蓮花
印相 二手金剛合掌稍曲手背合掌相
離。以忍願二度相合。檀慧禪智四
度折開各直竪即成
眞言曰
唵嚩日囉(二合)達磨紇哩(二合)
圖
黄金色。二十七面也。持物如經所
說。坐寶蓮花。後本坐赤蓮花也。謂
左右第一手合掌。次々手所持物
者。如意珠。羂索。寶鉢。寶劍。(鈎イ)跋折羅。
金剛杵。施無畏手。日摩尼。月摩尼。
寶弓。寶箭。楊柳。白拂。胡瓶。榜栟。鉞
斧。玉環。白蓮。青蓮。寶鏡。紫蓮。寶篋。
五色雲。軍持。紅蓮。戟稍。寶螺。髑髏。
數珠。寶鐸。寶印。鐵鉤。錫杖。化佛。宮
殿。經典。金輪。頂上化佛。蒲桃。經文
手之左右次第所持物不配說。今
所案者。手數四十一(ニイ)也。由之

婆藪大仙 在千手菩薩左
梵號
波藪哩史
密號
種子
三昧耶形
印相 即以施無畏形(右手)以虚空輪持氷
輪第二節。是一切諸仙人印是也
彼眞言曰
歸命一嚩斯瑟吒(二合)嘌釤(二合)
娑嚩(二合)賀(引)
右印出經。明出青全軌
圖
肉色。苦行仙形。右手如彈指形。左
手持仙杖

功德天 在千手菩薩右
梵號
密號
室利(二合)耶泥尾
護法金剛
種子
三昧耶形
印相 以二手虚心合掌。開二頭指中指
無名指。末屈如蓮花形。二大指二
小指竪。是吉祥天女身印也
吉祥天女心眞言曰 歸命一唵摩訶室
利(二合)野曳娑嚩(二合)賀(引)
右印明出毘沙門經
圖
白色天女形。持盛花立千手觀音
前右方也。又千手菩薩之上空有
供養仙二人。皆乘雲也。形如天女
已上西方 虚空藏院了

第二重東方
瞳母嚧 在文殊後
梵號
瞳母嚧
密號
種子
三昧耶形 持棒
印相 定慧内縛。舒二風相合屈第三節。
二空平竪。是名諸奉教印
彼眞言曰 歸命一阿(去)尾沙摩(二合)野儜
曳娑嚩(二合)賀(引)
圖
黒紫色。右手持半獨鈷杵。後本肉
色也

者耶 在文殊左
梵號
惹耶
密號
種子
三昧耶形 持棒
印相 定慧内縛。舒二風相合屈第三節。
二空平竪。是諸奉教印也
彼眞言曰 歸命一阿(去)尾娑摩(二合)野儜
曳娑嚩(二合)賀(引)

圖　肉色持半獨鈷杵

肥耆耶在文殊右

梵號　尾惹耶

密號

種子

三昧耶形　持棒

印相　定慧內縛舒二風相合屈第三節二空平竪是諸奉教印也

彼眞言曰　歸命一阿尾沙摩合二野顙曳娑嚩合二賀引

圖　肉色持半獨鈷杵

阿波羅爾多在文殊左

梵號　阿波羅爾多

種子

三昧耶形　持棒

印相　定慧手內縛舒二風指相合屈第三節二空平竪是諸奉教印也

彼眞言曰　歸命一阿尾娑麼合二野儜曳娑嚩合二賀引

圖　肉色持半獨鈷杵

阿耳多在文殊右

梵號　阿耳多

密號

種子

三昧耶形　持棒

印相　定慧手內縛舒二風相合屈第三節二空平竪是諸奉教印

彼眞言曰　歸命阿尾娑麼合二野儜曳娑嚩合二賀引

右自外奉教等亦同用上印明

圖　肉色持半獨鈷杵　後本黑色也

五髻文殊亦名五字文殊

梵號　阿利也曼殊伽沙

密號　吉祥金剛

種子

三昧耶形　梵篋

印相　以智慧手爲拳其風火輪相合爲一舒之是繼室尼刀印

彼眞言曰　歸命一係〻矩忙引嚩計二娜耶壤難娑麼合二羅三鉢羅合二底然四娑婆合二賀

右印明出經

圖　黃色左手持梵篋右手持青蓮華坐赤蓮花童子形也

月光菩薩

梵號　阿利也贊怛羅波羅波

密號　威德金剛

種子

三昧耶形　青蓮花上有半月形

印相　慧手風空執花之勢

眞言曰　歸命一贊怛囉合二波羅合二波野莎嚩合二賀引

右印明出金剛界賢劫十六尊之中

圖　黃色左手持未開敷蓮華右手持青蓮上有半月形坐赤蓮華童子形也

無垢光菩薩

梵號　尾麼羅鉢羅合二婆

密號　離塵金剛

種子

三昧耶形　未開蓮華

印相　如光網印一切輪相背少屈之無垢光印

彼眞言曰　歸命一係矩忙羅二尾質怛囉合二嚩底矩忙囉麼拏娑麼合二羅娑嚩合二賀引

右印出經明出青金軌

圖　黃色左手持蓮華右手持青蓮華上安童子形也

寶冠菩薩

梵號　阿利也囉怛娜合二麼句吒

密號　莊嚴金剛

種子

三昧耶形　寶珠也

印相　普通掌也

一切諸佛普賢眞言曰　歸命一薩婆他二微麼底三微枳囉儜四上達麼馱睹㘑入闍多五參〻訶六莎訶

圖　黃色左手持青蓮華上有寶冠童子形也坐赤蓮華也

光網菩薩
梵號 制利捉波羅婆
密號 色相金剛
種子
三昧耶形 羂索
印相 以三昧手爲拳而舉風輪猶如劍形是光網劍印
彼眞言曰 歸命一係〻矩忙引囉二忙引耶蘖多娑嚩多娑嚩合二娑去嚩悉體以地反多娑嚩合二賀引
圖 黃色左手持青蓮華童子相也坐赤蓮華
已上文殊院右行

文殊師利菩薩
梵號 阿利也曼殊室利合二
密號 般若金剛
種子
三昧耶形 青蓮華上有三股金杵
印相 以定慧手作空中合掌火輪水輪交結相持以二風輪置二虛空輪上猶如鉤形是文殊師利印
彼眞言曰 歸命一係〻矩忙囉二微目吃底合二鉢他悉帝他以合反二多娑麼囉合二〻〻合二〻四鉢囉合二底然沙訶
右印明出經
對護門 在文殊右

梵號 訥囉馱合二囉
密號
種子
三昧耶形
印相 三昧拳舉風輪皆數智拳當心舒風猶如相擬勢
不可越守護眞言曰 忿怒歸命一訥囉馱合二囉灑合二摩賀嚕灑拏佉捺野薩鑁婆怛合二他蘖多然矩嚕娑嚩合二賀引
圖 肉色右手持棒坐花
對面護門 在文殊左
梵號 阿毘目佉
密號
種子
三昧耶形
印相 相對舉慧拳狀如相緊勢
相向守護眞言曰 忿怒歸命一係阿鼻目佉摩訶鉢囉戰拏佉那野緊旨囉也徙三摩野摩拏娑摩合二囉娑嚩合二賀引
右印明出青全軌
圖 肉色左手持劍坐花
觀自在菩薩
梵號 阿利也嚩路吉帝濕嚩合二羅
密號 正法金剛

種子
三昧耶形 開敷蓮華
印相 二地二空合立自餘六指如開敷蓮華
眞言曰 歸命一娑
圖 肉色左手持蓮華右手仰安股上坐蓮華
普賢菩薩
梵號 阿利也三曼多跋捺羅
密號 眞如金剛
種子
三昧耶形 蓮華上三股杵
印相 二羽合掌二水內相叉入掌二風屈鉤二火背二空微屈之是內縛五股印
眞言曰 歸命一三曼多跋捺囉合二野娑嚩合二賀引
圖 肉色左手持蓮華坐蓮華
已上文殊院門內
烏波髻室儞
梵號
密號 妙慧金剛
種子
三昧耶形 利劍
印相 以智慧手爲拳而中火輪猶如戟形是優波髻室尼戟印
彼眞言曰 歸命一類去娜夜壞難二係

矩忙引㘕計三莎訶
右印明出經
圖　黄色右手持劍左手持青蓮華童
子形也坐赤蓮華
奉教菩薩
梵號
枳迦哩
密號　密持金剛
種子
三昧耶形
印相　內縛舒二風二空直竪二風頭屈
向下以二空押二風上次印與文
少異暫依師口出之不思議童子
印是也
彼童子眞言曰　歸命一阿去尾娑麼合二
野儜曳娑𡁠合二賀引
圖　黄色右手持杵左手立地水空屈
火風也童子形坐赤蓮華也
文殊師利使者
梵號
阿利也合二曼殊師利合二奴底
密號　吉祥金剛
種子
三昧耶形　風天幢
幢印
印相　以三昧手爲拳而舒水輪是地慧
彼眞言曰　歸命一係娑麼合二羅壤那計
都三莎訶
右印明出經

圖　黄色右手持杖上有半月其上有
星形左手持青蓮華童子形坐赤
蓮華
文殊師利使者女
梵號
阿利也枳迦哩
密號　密持金剛
種子
三昧耶形　幢幡
印相　右拳風輪杖質怛羅合二
童子眞言曰　歸命一弭㘕娑𡁠合二賀引
右印明出青金軌
圖　黄色右手持杵懸幡左手持青蓮
華童子形坐赤蓮華也
鉤召使者
梵號
阿羯沙尼
密號　普集金剛
種子
三昧耶形　幢
印相　以慧手爲拳而舒風輪稍如鉤形
是請召童子印
彼眞言曰　歸命一阿去羯囉灑合二也二
薩鑁引矩嚕阿去然矩忙引囉寫
四莎呵
右印明出經
圖　黄色右手持杵左手持青蓮華童
子形坐赤蓮華
使者衆　使者三人又六人云云　使者眷屬一人

梵號
枳羯哩拏
密號
種子
三昧耶形
印相　內縛舒二風直竪二風頭屈向下
以二空押二風上是不思議童子
印
彼眞言曰　歸命一阿去尾娑麼合二野儜
曳娑𡁠合二賀引
圖　肉色所持物杖上有半月其上有
星形跪形也坐蓮華四隅有使者
肉色各持杵
已上文殊院了
南方
悲愍菩薩　亦名哀愍慈　青金軌說也
梵號
迦嚕拏母𡁠合二腻多
密號　救護金剛
種子
三昧耶形　未開蓮華
印相　以慧手覆心稍屈火悲念者印也
彼眞言曰　歸命一羯嚕儜沒𡁠合二昵多
莎訶
圖　肉色左手押股右手屈火舒地水
空仰當心坐赤蓮華
破惡趣菩薩
梵號
阿波夜惹賀

密號　除障金剛
種子
三昧耶形　樹枝
印相　擧慧手爲施無畏（口決云、舒五輪掌向上）
除一切惡趣菩薩眞言曰　歸命一特懵（合二）娑難阿毘庾（合二）達羅抳薩怛嚩（合二）𤙖敦莎嚩（合二）賀引
右印明出靑龍軌
圖
白黃色。左手仰屈火舒地水風空當心上。右手施無畏。坐赤蓮花也

施無畏菩薩
梵號
阿波延陀拏（入）
密號　自在金剛
種子
三昧耶形　施無畏手
印相　擧毘鉢舍那臂作施無畏手。是施無畏印
彼眞言曰　歸命一囉娑難阿佩延娜二莎訶
右印明出經
圖
肉色。坐赤蓮華

賢護菩薩
梵號
跋捺囉（合二）波羅誓㗚麼
密號　功濟金剛
種子
三昧耶形　一股杵
印相　以慧手覆心。是救護慧印

彼眞言曰　歸命一係摩訶々々二莎麼（合二）囉鉢囉（合二）底然三莎訶
右印明出經
唯靑全軌以此明名悲旋潤明金剛界賢劫十六尊中云。右手當心仰而大指頭指相取如寶。或用闕伽賢瓶印。眞言歸命一跋捺羅波引擺引也莎嚩（合二）訶
圖
肉色。左手仰掌持瓶自瓶口出獨股杵。右手持一股杵。坐赤蓮華也

不思議慧菩薩
梵號
阿惹底也麼底娜多
密號　難測量金剛
種子
三昧耶形　寶形
印相　以智慧手如執持眞多摩尼寶形。是不思議慧菩薩印
彼眞言曰　歸命一汚阿含鉢囉布囉（合二）莎訶
右印明出經。於此菩薩位可有除蓋障菩薩
圖
肉色。左手持蓮華。上安寶形。右手結劍印向外。坐赤蓮華

悲愍菩薩
梵號
迦樓拏母隷膩多
密號　救護金剛
種子
三昧耶形　未開蓮華

印相　以慧手覆心稍屈火。是悲愍者印也
彼眞言曰　歸命一迦嚕傳沒麗呢多莎訶
圖
白黃色。左手　右手持蓮華安腰。坐赤蓮華
法全軌云。救護慧菩薩。其梵號

慈發生菩薩（又名大悲生菩薩）
梵號
昧怛利也毘庾拏㜸多
密號　悲念金剛
種子　詔（勅咸反）
三昧耶形　梵篋
印明　以慧手作持花狀。是大慈生印
彼眞言曰　歸命一詔（勅咸反）娑嚩（合二）制婍嗢㜸（合二）莎訶
右明印出經
圖
肉色。左手持蓮華。坐赤蓮華

折諸熱惱菩薩
梵號
薩嚩娜伽波羅舍悉多婆
密號　離怖畏金剛
種子
三昧耶形
印相　以慧手作施願相。是除一切熱惱印
彼眞言曰　歸命一緼係嚩羅娜二嚩囉引鉢羅（合二）鉢多（合二）莎訶

右印明出經

圖　肉色。左手持梵篋。右手施無畏。坐赤蓮華。後本黃色

日光菩薩

梵號

蘇利也波羅波遮那

密號　威德金剛

種子

三昧耶形　赤寶

印相

眞言曰

圖　肉色。右手持蓮華。上安日形。後本蓮華上安紺珠。坐赤蓮華。如儀軌者。此菩薩可置地藏院下云云

已上南方巽第二重

西方

金剛明王菩薩

梵號

阿利也尾儞也多麼

密號　持明金剛

種子

三昧耶形

印相

眞言曰

圖　肉色。當心結印。坐赤蓮華。

金剛將菩薩

梵號

阿利也嚩日囉制那

密號　首領金剛

種子

三昧耶形

印相

眞言曰

圖　肉色。當心結印。坐赤蓮華。

金剛軍荼利

梵號

阿利也嚩日囉合二軍荼利

密號　甘露金剛

種子

三昧耶形　三股杵

印相　檀慧相交入掌。忍(並屈)並方(戒方)屈。押叉間。忍願並申。進力屈如鉤。拄忍願初節後。如三股金剛杵形。禪智並申押戒方背。處於忍願間。

誦此密言曰　曩謨囉怛曩合二怛羅合二夜也曩麼室戰合二拏摩賀嚩日羅合二俱路引二合馱引也唵戶嚕〻〻底瑟吒合二〻〻〻合二滿馱〻〻賀曩〻〻阿密哩合二帝吽發吒半音

圖　白黃色。心上結印。坐赤蓮花。

不空金剛菩薩

梵號

阿利也目伽嚩日羅

密號　辨事金剛

種子

三昧耶形

印相　二拳交抱胸。進力鉤以招

眞言曰　唵嚩日羅合二囉引惹弱

右印明出金剛界大軌

圖　肉色。心上結印。坐赤蓮華。

不空供養菩薩　亦名供養寶菩薩

梵號

阿利也目伽補惹麼捉

密號　如意金剛

種子

三昧耶形　三股杵

印相　二手金剛合掌。二頭指蹙如寶形。豎二大指。

摩尼供明曰　唵阿上謨引伽去布惹擺白一反摩尼反尼整鉢納麼合二嚩日嚟合二怛他去蘖多尾路引枳帝三二去滿多鉢囉合二薩囉吽引

右印明出無量壽軌

圖　肉色。四臂。右第一手持劍。次手持三股戟。左第一手持蓮華。上有寶形。次手持索。坐赤蓮華。後本赤色。

忿怒形也

孔雀王母　又名孔雀明王菩薩

梵號

阿利也摩訶麼瑜利

密號　佛母金剛

種子

三昧耶形　孔雀羽

印相　押左內相叉。二大指二小指各直豎頭相拄。

眞言曰　唵摩瑜引囉引訖蘭合二帝莎嚩合二賀引

右印明出本軌

圖　肉色。右手持孔雀尾。左手持蓮華。坐赤蓮花

一髻羅刹王菩薩

梵號　[梵字]　阿利也翳迦惹吒

密號　雷電金剛

種子　[梵字]

三昧耶形　劍

印相　禪智進力忍願等向內相叉。右押左。戒方竪頭指拄。檀慧共相押

眞言曰　翳門惹隣吽　右印明出本軌

圖　青色。忿怒形。四臂。右第一手持劍。次手持鉞斧鉤。左第一手持索下垂。次手持三股杵。坐赤蓮華

十一面觀自在菩薩

梵號　[梵字]　阿利也噎迦娜舍目佉

密號　變異金剛

種子　[梵字]

三昧耶形　軍持

印相　以二手右押左外相叉合掌。以印置頂上

眞言曰　唵那囉〻〻地哩〻〻度嚕〻〻壹知陟奚反嚩知者嚇〻〻鉢囉者嚇矩蘇摩嚩隷壹里弭里止里〻〻致惹引羅麼跛𩕳也跛囉麼秫馱薩怛嚩二合摩訶迦嚕尼迦引娑嚩二合賀引

右印明出本軌

圖　肉色。四臂。十一面也。前三面寂相。左三面利牙上出相。右三面威怒相。頂上如來相也。左第一手持蓮華。次手持水瓶。右第一手施無畏。次手持念珠。坐赤蓮華

已上下方第二重了

北方

除蓋障菩薩

梵號　[梵字]　薩嚩尼嚩羅拏尾沙迦二合毘

密號　離惱金剛

種子　[梵字]

三昧耶形　寶幢

印相　定慧合。地水空入掌。風火作寶形口決也

眞言曰　歸命一阿去呼念薩埵係哆弊毘庾也嗢蘖多二怛嚂二合三嚂〻四莎訶

如儀軌者此菩薩可置南方之中

圖　肉色。左手持幢。右手與願手。坐赤蓮華

堅固深心菩薩

梵號　[梵字]　地利祖地也舍夜

密號　超越金剛

種子　[梵字]

三昧耶形　蓮華上羯磨

印相　蓮華合掌。空勿著風口決也

眞言曰　歸命一皷伐折囉二合三婆嚩二合莎訶右明出經

圖　肉色。左手持蓮花。上有羯磨。坐赤蓮花

持地菩薩

梵號　[梵字]　馱哩尼馱洛入

密號　內修金剛

種子　[梵字]　喩

三昧耶形　蓮花上三股杵

印相　以定慧手作返相叉合掌。定手空輪慧手地輪相叉。般若於三昧亦復如是。餘如拔折羅狀。是持地印

眞言曰　歸命一喩達尼尼以反達囉二莎訶右印明出經

圖　白黃色。左手持蓮花。右手施無畏手。坐赤蓮花

寶手菩薩　亦名寶掌菩薩

梵號　[梵字]　羅怛那波尼

密號　滿足金剛

種子　[梵字]

三昧耶形　三股杵

印相　慧手拳以空押諸輪。舒水竪之也口決

眞言曰　歸命一衫囉怛怒二合嗢婆上嚩二莎訶

右明出經

圖　肉色。左手持蓮花上立三股形其

上寶形。右手舒掌當心上。坐赤蓮花。

地藏菩薩

梵號

阿利也乞叉底蘗婆

密號 悲願金剛

種子 轉

三昧耶形 蓮花上幢

印相 以定慧爲拳。合二火輪開敷。是地藏旗印也

彼眞言曰 歸命一訶〻〻微娑摩(二合)曳二莎訶(平)

右印明出經

圖 肉色。右手持月形。左手持蓮花。有幢幡。坐赤蓮花。

寶光菩薩

梵號

羅怛曩羯洛(入)

密號 祥瑞金剛

種子 又 出青全軌

三昧耶形 蓮花上三股杵

印相 慧手爲拳而舒三輪(口決風空相捻是寶處印)

彼眞言曰 歸命一難聲係麼訶(引)摩訶二莎訶

右印明出經

圖 肉色。左手持蓮花。右手施無畏手。坐赤蓮花。

寶印手菩薩

梵號

囉怛那波尼

密號 執熱金剛

種子 泛(普含反)

三昧耶形 三股上寶珠

印相 作五股金剛戟形。是寶印手印也。

彼眞言曰 歸命一囉怛娜(二合)儞(入)喇爾(二合)吒三莎訶(右印明出經)

圖 肉色。左手持蓮花。上有劍。右手持月輪形。坐赤蓮花。後本身黃色也

不空見菩薩

梵號

阿利也目伽捺羅舍曩

密號 普觀金剛

種子

三昧耶形 蓮花上有佛頭

印相 虛心合掌。二風相捻。二地少開

眞言曰 歸命一阿目伽捺羅捨(二合)曩野娑嚩(二合)賀

圖 肉色。左手持蓮花。上有火炎。其內有目鼻口。右手舒掌向外。坐赤蓮花。

除一切憂冥菩薩 青全軌云除疑怪

梵號

薩嚩戌多母伽多麼底(青全軌云但賀理入)

密號 大赦金剛

種子

三昧耶形 楊柳

印相 以定慧手爲拳而舒火輪。屈第三節。是除疑怪金剛印也

彼眞言曰 歸命一微摩底掣(羯曳反)諾迦二莎訶

右印明出經

圖 白黃色。左手持三昧葉。右手掌向外。坐赤蓮花。

已上右第二重了

外院 艮往南

伊舍那天 梵號

青肉色。左手持三股戟。髑髏爲瓔珞。著天衣。(後本黑色)

喜面天 梵號

肉色。無持物。左手舒風當心。右手掬仰也

常醉天 梵號

肉色。左手持器。右手押股

器手天后

肉色。右手持器。左手舒五指當股

器手天

肉色。右手持器。左手垂向外(後本果色也)

堅牢神后

肉色。右手掬當心上。左手亦掬當股

堅牢神

肉色。左手持鉢盛花。右手掌向外

悲想天

無所有處天

虛空處天

釋處天

已上宮殿皆安化佛形也

日天后

日天

肉色。左右手持蓮花。乘八馬車及五馬車。
著天衣。
微闍耶
肉色。持弓箭。
帝釋天
赤色。左手行杵。右手作拳安腰。著冑及天
衣。忿怒形也
守門天 北門 赤色。右手持劍四天王形也
守門天女 肉色。右手持劍。著冑。忿怒
形也 南門
守門天女 肉色。左右手持蓮華 北門
守門天 肉色。右手持 南門
提頭賴吒天王
赤色。忿怒形也。左手持劍。右手押股上
大梵天王
白肉色。四面四臂。右一手施無畏。次手持
杵。左一手持蓮花。次手持瓶。額有眼。坐赤
蓮花也
木者
肉色。持星也
作者
肉色。蓮花上安星
烏頭
肉色。持星也
米濕
肉色。持星也
財服
肉色。持星也

增益
肉色。持星也
不染
肉色。持星也
密牛宮
赤黃色。牛也
羊宮
白色。羊也
夫婦宮
肉色。男女形也。後本狗頭
慧星
肉色。左手持蓮花。上有星形 表本形
霹靂
肉色。擧左手。自雲中出半身也
流星
肉色。頂上合掌。如飛
日天。
肉色。左手持日形。乘三白馬 後本持日輪形乘五赤馬
日天眷屬
波藪仙妃
左右手持含蓮花。後本樣也
婆藪大仙
火天妃
白色。無所持物。有火焰 後本右手持瓶左手持念珠
巽 往西
火天
赤肉色。仙人形也。四臂。左第一手持水瓶。
次手執仙杖。右第一手持火輪。當心上。次
手取念珠也。以鹿皮爲裙。擧身有火炎 後本

白色天女形也
阿詣羅仙 此仙次第等載
赤色。右手持念珠。左手持蓮花。立左膝居
瞿曇仙
阿底麗仙
赤色。上手持瓶。右手覆當心之上右股居
也
毘哩瞿仙
白色。左右手持杵
毘紐天
肉色。左手持器
自在天
白色。右手持青蓮花。左手掬當心也
夜摩女
肉色。右手持器。左手持三股杵
賢瓶宮
瓶形。其口出三莖蓮花
摩蝎宮
如魚形。但自例魚異形也
二魚
如魚雙形
羅睺
忿怒形三面。二手掌舒有面左右。無身
大主
肉色。右手屈水火風。舒地空。左手作拳安
腰
央伽羅伽 亦名熒惑
肉色。左手持杵
摩伽

訶悉多
間錯
自記
質多羅
果德
微舍佉
已上七宿衆。各持蓮花上安星。皆肉色也
藥乞叉持明衆
赤色。右手持劍。左手作拳安腰
使者
使者
各肉色。持杵。立形也
毘盧勒叉天王
赤色。右手持刀。左手作拳。安腰。著甲冑
次使者可有鬼形。青色。持劍跪（後本赤色。梵號。梵字等可求之）
難陀龍王
肉色。首有七蛇。右手持劍。門內
烏波難陀龍王
肉色。首有七蛇。右手持劍。門外
阿修羅王
肉色。右手持劍
阿修羅衆
肉色。右手持劍
已上四人門內
黑闇天女
肉色。持人幢
焰摩羅王

肉色。左手持人幢。右手如與願手。乘黃牛
大山府君
肉色。左手持人幢。右手書文書
死鬼衆
如餓鬼形也
又死鬼衆
人形像如上
鬼衆女
鬼衆女
兩位肉色。首蛇絡。右手持革袋。左手持花
鬼衆
此次鬼衆有六位。皆云
拏吉尼衆
赤色（肉色眷屬）食人手足。二人各持器
已上鬼衆十人形如餓鬼。其形色皆赤黑色也
成就明仙衆
四人皆童子形。肉色。各持革袋
摩尼羅阿修羅衆
赤色。持劍（使者肉色。持杖末有半月）後本持刀
阿修羅衆
赤色持棒（使者肉色。兩手持杵　使者肉色。右手持器）
伽樓羅
前後本同吹篳篥
伽樓羅女
肉色。面如迦陵頻羅。身如天人形。持銅鈸子。有羽者亦吹蝶
鳩槃荼
肉色。白馬頭也

鳩槃茶女
頭色如前。打鼓也
羅刹女
肉色。右手持棒。童子形也
羅刹
黑紫色。左手獨股杵。右手持棒。童子形也
坤往北
泥里帝王
赤色。右手持劍。左手結劍印（前本半跏坐也　後本左足立也）
其眷屬二人（肉色左手持器　肉色右手持劍）立左膝
大自在天
黑色。乘黃牛。左手持三鈷戟
烏摩妃
白色。左手持三股戟。乘赤羊
梵天女
肉色。左手持蓮花
帝釋女
肉色。左手持蓮花
鳩摩利
肉色。左手執杵。右手掬也
遮文荼
赤色。右手持器
摩拏瀲
肉色。左手下垂。右手仰掌當心上
男天
肉色。左手仰安股。右手施無畏
女天
肉色。合掌
七曜

肉色仙形持杖如老人形
月曜
肉色右手持半月形上有兎後本持赤器
上有兎形也
秤宮
肉色仙人形執秤也
弓宮
肉色天形執弓箭
蝎宮
赤黒色蟲形似蟹有長頸也
寂
肉色
大光
肉色
對主
肉色
杏
肉色
辰
肉色
尊
肉色
七曜衆等
肉色
已上西方七宿衆皆肉色各持星形
水天眷屬
肉色左右手執三股戟跪
水天
赤色左手持蓮花上安星右手持劍

對面天
肉色左手持劍
拔難陀龍王
肉色左手持蓮花右手持劍
難破天
肉色左手持劍坐花
難陀龍王
肉色左手持劍坐花
毘樓博叉天王
赤(肉イ)色著冑右手持三股戟左手安股上
水天
肉色右手持索首有七頭龍
水天妃
赤色右手持索首有九頭龍
水天妃眷屬
肉色左手持索右手持一古戟首有九龍
那羅延天
肉色三面左右面猪頭左白右黒右手持
鉾乗金翅鳥
毘紐天
肉色持荷葉盛花 圖無位所
毘紐天妃
辨才天
肉色持琵琶也
鳩摩羅天
黃色六面童子形持金剛鈎乗孔雀鳥
月天子
肉色左手持杖上安半月形乗三鵝
月天妃

肉色持青蓮花
鼓天
肉色打鼓
歌天
肉色吹横笛
樂天
肉色吹簫篥
歌天女
肉色持銅鈸子
樂天
肉色吹簫篥
風天妃
肉色童子形持星
風天妃眷屬
青色右手持杖其末有袋
風天眷屬四人
四人皆肉色童子形各持星形
風天眷屬
肉色右手持蓮花後本赤色也
光音天
肉色右手持瓶左手仰當心上
眷屬二人共同肉色各持花後本赤色
左手仰掌當心右手作拳安腰上
大光音天
肉色右手持含蓮花左手作拳安腰 (眷屬二人)
(皆同肉色各持蓮花)
兜率陀天衆
肉色持弓箭 (眷屬二人同肉色一人無持物一人持花) 後本共赤
色也

他化自在天衆
肉色左手持青蓮花（眷屬二人同肉色。一人持花。一人持蓮花）後本
皆赤色也
化他持鬘天
肉色左手持含蓮花（眷屬肉色持蓮花 眷屬肉色無持物）後本
皆赤色
成就明王仙衆
肉色兩手各舒風指當胸著天衣（眷屬二人同肉
色一人首上有蛇無持物一人無持物）後本又肉色吹横笛
摩睺羅伽衆
肉色吹篳篥
音樂天
肉色兩手打兩鼓
歌天
肉色打鼓著天衣
摩睺伽天
肉色吹篳篥
樂天
肉色打鼓
明王女
帝釋
黃色右手持獨鈷左手拳安股上坐須彌
山
帝釋眷屬
肉色兩手持荷葉盛花
倶肥羅天
肉色右手持劍
倶肥羅女
肉色右手持棒

烏波難陀
肉色左手持蓮花首有七蛇後本赤色
難陀
肉色右手持劍首有七蛇後本赤色
毘沙門天王
黃色左手持寶塔右手持棒著甲冑天衣
後本立左膝也
成就明仙
肉色右手持劍繞火焰
成就明仙女
白色立形持劍
百藥
愛財
北方曜宿衆
賢鉤
百
滿者
阿濕毘儞
已上北方七宿衆皆同肉色持蓮花
上安星
十二眷屬女
肉色右手掌仰左手舒風指安股上
師子宮
白師子形也走形也
螃蠏宮
赤黃色也
太白
肉色無所持物後本無座
戰鬼

白色左右手持白拂著羯磨衣後本如拂
中　赤色也
毘那夜伽
象頭人身肉色右手持鉾左手持花後本
頭白赤身也
摩訶迦羅
青色三面六臂前左右手横執劍右次手
執人形也（取髮也）左次手執羊（取二角）次左右
手執象皮張背後以髑髏爲瓔珞也後本
黑淺色也
伊舍那妃
赤色左手持三股戟右手持鉢器後本黑
淺色也
已上三百五十八體是外院衆也
右一曼荼羅海會三重衆都合四百十四
尊也
右諸尊梵號漢名密號種子三昧耶形印
相眞言等皆是先達道勸錄爲卷上今亦
臨圖像明其形色并加疏文也
內供奉十禪師傳燈大法師淳祐撰之
㊥自筆本奥云延長元年八月二十日
書了
平治元年八月十八日於勸修寺書寫
了　僧範杲交了
享保十五庚戌年十二月二日校了
沙門眞源
同　覺勝

石山七集下本

胎藏曼荼羅外天部印眞言

五淨居天 自艮南往計之

疏云。北方布列五淨居衆。第一自在天子。第二普花天子。第三光鬘天子。第四意生天子。第五名稱遠聞天子。阿闍梨云。此是五那含天。過此已有菩薩受職處。亦名五淨居天。是一生補處。是第二院所攝。非此中所明也。阿闍梨所傳曼荼羅中。於無色之北。大自在妃幷眷屬之南爲首列此五淨居天也。或師云。圖之釋迦不見此大云々

但善無畏軌自在天等所有北方。青龍全軌有東北者。淨居者。離欲煩惱名淨。々名所止名居

五淨居。一無繁雜故無繁。二無熱。離地煩惱熱故。三善現。果德端顯故。四善見。漸見律徹故。五色究竟。亦名大自在。五淨極故。今此祕密門說此五天名自在天子等。始從是等天。廻曼荼羅外界有多天衆鬼類鱗甲同毛類

大自在天印　梵號嚕捺嚧。師云。慧五指小曲傾左頰令承掌少不著。軌文不同 定拳押腰 或師云。以慧手受頰云々。此是志惟手。亦名自在天。又師云。嘉會坦云。種子嚕。亦名自思手。口決云。以空捻水 左腰安 是天從清淨法生。非同世天從業生。淨心思惟勝妙手離垢妙端嚴微妙適悅衆生心。眞言曰。羅孃莫三曼多沒馱南唵播僩怛麼 二合 囉底毗藥 二合 娑嚩賀

普光天子印眞言　軌云。風火著火入胸前側。師云。慧五指二直竪。以風加火背上以手當心側立。或師云。以地水指屈名善手。又師云釋云。笑手謂迴思惟手當心前令三指向上云々。笑手者普花天子是也。眞言曰。歸命 句 摩拏曬達摩糝娑迦託々那糝々忙縒泥娑嚩賀

光鬘天子印　慧五指直竪。以空甲在掌中當眉向外立之 右腰 或師云。右空入掌諸輪散名慧手也云々。眞言曰。歸命 句 惹都馱妃 二合 寫難娑婆賀

滿意天子印　軌云。空風花 右手 師云。空風指捻餘指甲。是名持花之形當心向外眉散 左腰 又師云。空風花。我等皆從佛心生。不見如來有始終。名爲出世大慈父。亦名意生天云々。空捻風側掌當前獻花勢。滿意梵衆生。我等皆從梵天生。不見有怨衆。如來所生亦如是。眞言了云。我等皆從佛心生。不見如來有始終。名爲出世天慈父云々。眞言曰 歸命 句 阿唵架顆耻弊娑縛賀

所謂思惟手善手笑手花手虛空手云々淨境界之行者。謂以禪定爲味以淨爲行耳云々。又淨居天眞言。當於上文寶處三昧中說之。經本不決耳。釋句義中。滿拏羅摩譯云悅意。達摩是法。三婆嚩是生。西方語法一切端嚴微妙適悅人心。通名滿拏羅摩也。復次以淨法界宮是淨居義。從蓮華胎藏生故。名悅意法生。次句尾娑嚩迦襲此翻爲說。迴文當在句初。以自從法化生故。能爲世間說方便也。次云參々爲此眞言體。娑是蓮花義。亦是生義。加點故莊嚴具足。郎是大悲胎藏。以對二重淨居義故。重言之也。安然私云。達摩婆嚩。此三書之誤耳。依疏意云々

已上五淨居天云々

東北方

伊舍那天印 自艮角往南

摩醯首羅化身也。現圖云。在西方。梵號伊舍那。種子初。攝大軌云。鬼首伊舍那。戟印。三昧拳火輪舒正直。師云。定拳火竪風火背稍屈。戟印。或師云。慧拳風空火立云々青龍云。伊舍那眷屬部多等戟印。三昧拳竪火風屈背。眞言曰。孃莫三曼多沒馱南嚕捺囉 二合 也。莎訶。三昧耶形。青肉色。左手持三胋戟。髑髏著大衣。後本黑色云々現圖云。此次有十二箇尊云々。自在天六眷屬也 或圖在天前。又在後云々

喜面天 上方

梵號。難儞目佉。種子 瑜伽論云持鬘神 以下四天普世明妃印 用印眞言 三昧耶形。肉色。持物左手舒風當心。右手拶仰也

常醉天 上方

梵云。莎訶摩多

器手天

梵號。迦樓吒波尼儞 瑜伽論云

血神 手 三摩耶形。肉色。右手持器。左手舒五
指。當股
器手天后
梵云迦嚕[梵字][梵字]。三摩耶形。肉色。右手持器。
左手垂向外
堅牢神后
梵云吒波拏耶馱里[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]。又云
沙羅。三摩耶形。肉色。右手持鉢盛花。左手以
掌向外。堅牢地神眞言曰。唓哩 合二 體 他反
尾曳 合二 娑嚩賀。種子體。梵云馱羅
已上二天地神可印眞言用云々
悲相天 上方
梵云寧縛僧若耶多[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
無所有處 上方無所有處天亦名
梵云阿儗尼地也 合二 耶多曩[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
[梵字][梵字]
虚空處天 上方空處天亦名
梵云阿羯舍那地也 合二 耶多那[梵字][梵字][梵字][梵字]
[梵字][梵字][梵字][梵字]
釋處天 上下識處天亦名
梵云尾惹多那地也 合二 耶多那[梵字][梵字][梵字][梵字]
[梵字][梵字][梵字][梵字]
已上宮殿安化佛形也。已上四天。私云四層 故所居四殿種并普世明妃可印眞言用云々
日天后印
種子。梵云社耶毗社耶。二手風地節相背。
水火自相持空。并置於心。弓印也。密印品
云。合般若三昧手。地輪風輪內向。其水火
輪持如弓。是社耶毗社耶印。疏云。夾合掌
屈風地入掌聚合。其火水指令團圓 云或本圓

屈如弓。日后社耶印。曼荼羅品云。社耶毗
社耶作弓印 且在金輪中也弓傍須有箭云々 攝大軌云。譯
云勝無勝 云々。青龍軌云。弓印。般若三昧
手。風地節相背。火水自持空。並置於心 名列
眞言印無 云々。廣大軌云。社耶毗社耶眞言曰。
曩莫三曼多沒馱南摩訶我拏跋多娑嚩
賀。三昧耶形。肉色。持弓箭
日天
胡名密。波斯名曜森勿。天竺名阿儞底耶。
又云蘇哩也。又婆薩迦。私云。欲界諸天四
王在四方。三天在其夜天。有所見。攝大軌
云。二妃左右。九執流火摩利支釋衆。南種
子。左置日天衆。在於輿輅中。勝無勝妃翼
從而侍衛。嗌識羅伽在西 火 輪伽在東 金
勃陀南 水 勿落賀薩鉢底在北 木 沒 敬カ 儞沒
遮在東南 土 羅睺在西南。劍波在西北。計
都在東北。又於南緯之南。置濕伽多。謂天
狗也。北緯之北置嘔迦路吠。謂流火。二手
福智顯現印。二水入掌。火竪合。二空入掌
押二水側。二風竪散云々。眞言曰 歸命有 阿
儞怛也 合二 野室哩娑嚩賀。此天世間日利
衆生。阿字不生喩佛日三昧。日出破諸闇。
菩提心義自然開。乘此眞如實相日大遍
照法界尊。玄法全云。福智仰風水加火背
云々。三昧耶形。肉色。左右手持蓮花。乘八
馬車及五馬車。著天衣。七曜新術云。九曜
者。日月火水木金土羅睺計都也。日太陽
之釋 神カ 人君之象也。其神密王在叶蕃國。梵
云僕吒。月太陰之釋生女子之象也。其神

莫王在南蠻國。熒惑其神雲漢王在北蕃
國。其神形如狀 丈カ 夫。著 箸カ 赤色。四手右上手把
劍。下手把箭。左上手持槍。下手持弓。被驢
皮。著豹皮裩 裙カ 戴驢頭冠。跣足。赤髮賓鬢。辰
星其神嘀王在波斯國。梵云波 引 羅悉神
形如婦女。右手抱筆抱紙。包衣。戴猴頭冠。
著履。歲星神溫沒斯王在佛林國。神形如
美白大夫。兩手捧菓盤。著青衣。戴猪頭冠。
著履。太白其神那吉王在大唐國。神形如
婦人。彈琵琶。著白衣。戴雄雞冠。著履。鎭星
中其神鷄緩王在波羅國。神形如老瘦波
羅門。左手持錫杖。右手擎手。跣足。著黃衣。
戴牛頭冠。羅睺計都二隱曜。經曰。羅睺遏
羅師者。一名黃幡。二名蝕神頭。一名複。一
名太陽首。常隱行不見。逢日月則蝕。常逆
行於天。行無徐疾。十九行一度。一月行一
度十分度之六。十年行九十度三分度之
一。年半行一宮。十八年一周天。到人本宮
則有災禍。或隱窮不通爲厄最甚。計都遏
羅師者。一名豹尾。一名蝕神尾。一名月勃
力。一名太陰首。常隱行不見。常順行於天
行無徐疾。九日行一度。九月行一宮。九年
一周天。到人本宮則有災禍。或隱窮不通
爲感最甚。黃幡厄後分閉豹尾厄前分閉
到人本宮。如有勅使斬截人頭。若著此二
厄無處控。吉即順處置。家事遺囑言語不
待語。盡死時將至。假令術莫雲漢。嘀嘔沒
斯那吉。鷄緩。黃幡等在惡與人作厄。豹尾
獨在好宮使能制得八箇猛將不敢作厄。

若豹尾亦在惡宮作厄。其人必死。不可治救。日是歲德。月是太陰。火是大將軍。水是歲刑。木是大歲。金是歲殺。土是歲破。是七曜也

摩利支天 無圖

根本印。或師云。摩利者。此翻隱常。住日天之前。不見於日天云々 唵摩利支莎嚩賀

合掌以二地水。慧押定內相叉。直竪二風相捻。以二火覆風甲上相合。二空並竪。以二空每誦招之。兼以此印加持身五處。頂上散印。又云。結摩利支安怛祖那印 唐云隱形 以左掌虛 或師云。先作金剛輪印々々五所。召請時。以二空召之。卽可想此印卽本尊也。根本心眞言誦之時。一切怨家消散。一切善願成就云々 軌云。王難中覆護我。賊難行路難失路曠野中晝日夜中水難火難羅刹難倶波柰難支儞鬼難中毒藥難佛語眞實法語眞實僧語天實語仙人實話覆護我云々 我有別法。今欲說者用好紫檀木廣三指長三寸其木一面刻作末利支形。作女天。其像左右各々刻作兩末利支侍者。作女形。復以別紫檀木作蓋々之。此像已。欲行遠道將於此像不離自身隱藏著之。莫令聽知人。數々誦呪云々

帝釋天 上左。現圖亦在北方

種子。梵號鑠乞羅 二合 也。於東方五頂之南當畫因陀羅釋天之。坐須彌山。天衆圍繞。首戴寶冠。身被種々瓔珞。持伐折羅。安住妙高山云々 內縛合竪空地。怨錯無比福。

帝釋天因中廣設百無遮大施大會。大施主也。釋字寂淨捨諸垢本無性淨心地。用表莊嚴淨法身。或師云。內縛。二風竪合。二空並竪。眞言曰。唵因陀羅也娑嚩賀。釋提桓因眞言曰。唵鑠吃囉 二合 也娑嚩賀。三昧耶形。赤色。左手持杵。右手作拳安腰著胄及天衣。忿怒形 巳上東門北

東門內 守門天北右手持劍四天王形也 守門天女北肉色持劍著胄忿怒形也 守門天女南肉色左右手持蓮花 守門天南肉色右手

不可越守護門眞言曰。嚩日羅 二合 赦訥達哩灑 二合 摩訶嚕灑拏佉娜野薩鑁薩他 引 驃多撚矩嚕娑嚩賀

無能勝 吽地陵々々日陵々々娑嚩賀

相向守護門眞言。嚩日羅赦係阿毗目佉摩訶鉢羅 二合 戰拏 二 佉娜野緊旨羅也徙三摩野摩拏麽 二合 羅 四 娑嚩賀

提頭賴吒天王 上方。亦名持國天王。

金經云。四天王者上昇之天元首下界之初天居半須彌東黃金埵玉云々 梵號地隸多羅 二合 瑟吒羅 [梵字][梵字][梵字][梵字] 種子 [梵字] 印相右拳空竪風如鉤不相著。左准腕相交云々 眞言曰。[梵字]莫三曼多沒馱南地嚟 二合 多羅 二合 惹吒羅 二合 鉢羅 二合 末拏耶 二合 娑嚩賀。又諸尊位中號之次有三尊。云吒王后 下 吒王使者 下 吒王后眷屬云々 三摩耶形。赤色。忿怒形也。左手持劍。右手押股上

大梵天王

梵號[梵字][梵字]。又云鉢囉闍鉢底。種子。母羅[梵字] 定掌以空捻水宛如執花也。眞言曰。唵補囉 二合 鉗摩 二合 寧娑嚩賀。玄法青龍等軌云。梵天持紅蓮。准月 三昧空持水。梵天眞言曰。唵鉢囉 二合 種子 闍 一切衆生 鉢多曳 平 娑嚩訶 或師云。妃眞言也。又云。無眞言云々

梵天妃 現圖亦在西方云々。有圖無此天云々。上呪用

疏云。次以左手猶如執蓮花形。梵天妃印也。謂舒掌以空風相捻。其中指屈當掌內面中亦直立也。青龍云。明妃加火空持水中節。梵天妃呪在上云々 有師云。不改前印。只以風附火背上爲別耳云々 或師云。慧風加火上空持水中節。梵天妃密契云々 三昧空持水云々 雖有此密印不說眞言可用無明云々 又師云。梵天妃諸天眞言用云々 三昧耶形。白肉色。四臂四面。右一手施無畏。次手持杵。左一手持蓮花。次持瓶。額。梵號有明。坐赤蓮花。現圖此次有十三尊云々

作者 下方

梵云枳哩治[梵字][梵字]。又云賀哩左。孔雀經云。基羅底。種子[梵字]。漢云昴宿。主牛宿。種子。毗唎。梵云毗黎莎。三摩耶形。肉色。持蓮花上安星

木者 上方外

梵云嚕枳[梵字][梵字][梵字][梵字]。雀云嚕基那。漢云畢宿。主牛宿。種子。毗黎。種子。枳 去童 三昧耶形。肉色。持星也

偽頭 下方內

梵云摩娑尸沙[梵字][梵字][梵字][梵字]。又云惹哩 二合 迦師羅。雀云沙哩識火羅。觜宿。種子。娑唎 二合 [梵字]。主男女宮。種子[梵字]。梵云彌偸那。三摩耶

形肉色持星也
米瀲上方外
梵云阿怛囉合二阿□□雀云阿引多羅蔘宿種子地唎合二□主男女宮種子曩梵云彌偷那三摩耶形肉色持星也
服財下方內
梵云補那縛蘇□□□□又云母曩留波合二婆又云矩波雀云富樓婆蘇井宿種子婆□主男女宿種子曩梵云彌偷那三摩耶形肉色持星也
增益上方外
梵云迦怛摩合二曩乞又合二怛羅梵云布沙也合二□□又云婆娑雀云富沙鬼宿種子娑野合二□主螃蟹宮種子迦□梵云羯迦吒迦三摩耶形肉色持星也
不染下方內
梵云阿儗嚇合二沙□□□又阿鮮儞沙又云阿擔嚱沙雀云阿失灑沙□□□柳宿種子阿□主螃蟹宮種子迦□梵云羯迦吒迦三摩耶形肉色持星也
東方昴畢觜參井十二宮十八宿印異言可用云ゝ二師云合掌二空相並直豎風輪不相去是名宿曜之普印也不是印二火二空各相交外縛故云火空交云ゝ眞言曰唵阿上瑟吒合二尾孕合二設底喃諾乞察合二怛羅上二合毗藥合二儞反寧逸曩顗曳摘計吽惹娑嚩訶
密牛宮下方內
三月一日當胃宿又有圖云羊宮牛宮男女宮梵云母里合二沙又云毗梨沙宿曜經云此神形如牛故名牛宿三摩耶形赤黃色牛也
夫妻宮中位上亦名夫婦者又名男女宮又名圖云夫婦酉月當畢云ゝ
種子□梵云尾陀那□□□又云彌偷那或本云遞物頭宿曜云此神如夫妻形故名夫妻宮亦名女宮男三摩耶形白色男女形也
螃蟹宮上方外五月當參七曜宿云名井蟹宮
種子□梵云摩訶迦羅迦合二吒迦補羅宿曜云此神如蟹形故名螃蟹三摩耶形白色羊也
彗星下內亦名計都星
梵云蘇利也合二種子娑□印相定慧堅固合掌雙建二空輪竪於幢一切執曜印眞言曰唵縛日囉合二計都曩引曩乞殺合二怛羅合二羅惹野位名吽娑嚩賀又或師云普世明妃印眞言用云ゝ三昧耶形肉色左手持蓮花上有星形表本形也
霹靂下方中
梵云儞伽多矩度□□□□□又文イ云尾女而拖反縛吒三摩耶形肉色頂上合掌如飛行形也若是天狗歟
流星上方外
梵云佐羅合二阿□□又文イ云嗢迦路多若是流火歟三摩耶形肉色擧左手自中出半身已上三天普世明妃印呪用又有本呪普印云ゝ
日天子下中或師云前日天子此間日曜也
現圖亦在西方日精名太陽胡名密波斯名曜森勿天竺名阿儞底耶密印品云以定慧顯現合掌屈虛空輪置水輪側是與軨印疏云羅露合掌乃屈二風指捻火指第三節上令與其二水頭指相到也其二水亦在中指第三節之背云ゝ曼荼品云日天作車輅印在金輪中即正方壇也眞言曰阿去儞怛夜合二耶莎訶有師云可此日曜眞言受誦云ゝ曩謨羅怛曩合二怛羅夜引野曩莫薩嚩曩乞灑怛羅合二囉惹野阿謨加寫位名設底婆嚩賀是日曜眞言也三昧耶形肉色左手持月形乘三白馬云ゝ或本云持日輪乘五赤馬
祉耶毗祉耶印上方位日天后
密印品云合般若三昧手地輪風輪內向其水火輪相持如弓是祉耶毘祉耶印曼荼羅品云作弓印亦在金方輪中也弓傍須有箭攝大軌云譯云勝無勝云ゝ廣大軌云祉耶毗祉耶眞言曰摩訶我拏跛多婆嚩賀又有師云后妃等此所可普世明妃印眞言用云ゝ普印又九執印眞言用云ゝ私云諸世天等無印眞言此明然其妃后眷屬用立印言或用法所說以上諸尊竟從本垂跡次第子眞言曰在句路ゝゝ種子迦ゝゝ世間也是暗瞑義也羯羅野也作曩識龍藥乞叉合二健達嚩阿素羅識嚕金翅緊曩羅樂聲摩訶囉識天龍地衆心訶哩合二捺野儞也合二羯羅灑作二明合野攝八部等尾質怛羅合二韈底種ゝ趣也娑嚩賀普世明妃眞言也
婆藪大仙妃中下方位
或師云此仙無圖依加此一仙六仙有ゝ云三昧耶形左右手持含蓮花

婆藪大仙（外上方位）亦名嚩斯仙
印以施無畏。空持水第二節。是一切諸仙
印。眞言曰。曩莫三曼多沒馱南倶哩（合二）婆
摩弭利只云〻
火天妃（中位）
師云。火天妃印同火天。或云。火天妃印。左
空風捻安腰。右向外以風召之。一師云。以
前火天印直立空少屈風。師云。不改火天
印稍屈風上節分立不召以爲異。印定安
腰。阿疑儞（合二）阿。三摩耶形。白色無所持物
有火焰。或本右手持瓶。左手持念珠
持明仙。持明仙妃。摩醯首羅及妃。大自在
天幷眷屬。大自在天妃幷眷屬。名稱遠聞
天子。意生天子。光鬘天子。普化天子。淨居
自在天子。無色天。四禪天。大梵幷明妃眷
屬。辟支佛。最高佛頂。摧碎佛頂。最勝佛頂。
白傘佛頂。佛軍持。佛袈裟。童女菩薩。比丘
僧。菩薩衆。東方寶生佛。普光菩薩。比丘僧。
童男菩薩。如來鑠乞底印。佛母。無能勝妃。
釋迦牟尼佛。無能勝尊。如來牙。如來鉢。如
來錫杖。勝佛頂。火聚佛頂。廣大佛頂。無量
音聲佛頂。大迦葉。大目連。舍利子。須菩提。
阿難。次童女菩薩衆。上方歡喜德佛。歡喜
菩薩。比丘衆。童子菩薩。帝釋三十三天。舍
支夫人幷揵達婆衆。東方提頭賴吒天王。
焔魔天。兜率陀天。化樂天。魔天。他化自在
天。那羅延幷眷屬。折耶后幷健達婆。日天
子。毗社耶。諸執曜神等。迦葉大仙。瞿曇大
仙。末建荼大仙。竭伽大仙。波私瑟吒大仙。

火天后。火天諸方神
東方第一重了
巽（往西計之）
火天印（外上方）
梵云。種子[梵字]。定手當心空相持如三角形。
慧手立四輪空橫掌中風屈三召。軌云。定
手仰當心火空相捻合如三角。眞言曰。阿
擬曩（合二）曳娑嚩賀。三昧耶形。赤肉色。仙人
形也。四臂左第一手持水瓶。次手執仙杖。
右第一手持火輪當心上。次手取念珠也。
以鹿皮爲裙舉身有火焰。後本白色。大形
也
火天后
同印。又云。以空拄地第一文餘三散立。眞
言曰。阿起薾曳娑嚩賀
天大仙
疏云。五通仙人說四圍陀印是也。此是梵
行者祕記。若誦圍陀者見此手印知是何
論何部等也（四圍陀名也。云〻者印）
瞿曇仙（疏空中行欲有二滞汗下地生甘蔗日炙生二子爲釋王者是也坐禪蟻生作材遍身恐捐蟻復入定者是也）
末達拏
竭伽陀仙（仙名劍處得名也）
縛私仙（即舊云婆藪仙人者是也）
岙竭羅私是身汚液義也。此仙不從胎生
從汚液而生故得名也。五大院說云縛斯
仙（外位在下手舊云婆藪仙前云〻此仙）一切諸仙通用印云〻
梵云波藪哩史。又云倶哩（合二）婆嚩弭利只
云〻。青龍軌云。眞言曰。縛斯瑟吒渠彡（合二）
婆嚩賀。三摩耶形。色以施無畏手空持水

第二節是一切諸仙印
阿跌哩仙（內亦名未竪亦名阿底哩亦名阿怛羅庾大仙）
梵云阿帝庾摩訶利只云〻。軌云。惡帝羅
（合二）也摩訶嘌彡（合二）娑嚩賀。同印以空風中
文三摩耶形。赤色。左手持瓶。右手覆當心
之上立右股居也
尾哩瞿仙（亦名竭伽持劍故名也。或云毗哩嘌伽仙。此云劍。今謂此仙執）
梵云毘哩瞿（合二）瞿摩訶利只[梵字]云〻
軌云。婆哩（合二）輪怛𠻬（合二）摩訶引嘌彡（合二）娑
嚩賀。同印以空持大中文三昧耶形。白色。
左右持杵
驕曇摩仙（外中位）（亦名迦葉亦名瞿曇仙答摩）
梵云瞿曇摩訶利只云〻。娑嚩賀。攝大軌
云（縛斯仙呪）嚩梟瑟吒（合二）嘌彡娑嚩賀（阿跌哩仙）惡
底羅野摩訶嘌彡娑縛賀。軌云。倶怛𠻬（合二）
摩訶嘌彡（合二）娑嚩賀（香答摩）娑哩輪怛𠻬（合二）摩
（合二）摩賀哩彡娑嚩賀（毗哩瞿答摩）（竭伽答摩）（驕答摩）嬌怛𠻬（合二）摩
訶嘌彡囊哩伽娑嚩賀。同印以空指水中
文無三摩耶形云〻
阿詣羅仙（外位）（亦名儗賴婆亦云益竭欽婆）
梵云阿倪羅日摩訶利只云〻。軌云。囊嘌
伽摩訶嘌彡（合二）娑婆賀。同印以空指地中
文三摩耶形。赤色。右手持念珠。左手持蓮
花。立左膝居。疏云。施無畏手。空捻地第二
節。即一切仙印。從下第二與經別也。先大
指捻小指第二節。三指竪並也。如是次第
先開頭指次開中次開水與地小相離次
即放散五指。是五大仙也。私云。若空捻水
是一切仙印。若空捻地五種用之是五仙

印云々次第不同。青玄全等軌云。婆藪仙
云々妃阿詣瞿曇阿底哩與仙乃毗瞿仙
云々阿闍梨所傳曼荼羅圖云。婆私瑟吒
大仙。竭伽大仙。末達荼大仙。瞿曇大仙。迦
葉大仙五云々意闍梨云。慈覺大師五大仙
眞言軌文見其一明。又驕答摩毗哩瞿眞
言似有所錯。但師所傳故不敢言之。然所
見一仙眞言今檢坐位曼荼羅有眞言云々
今謂蘖嘌伽仙非毗哩瞿仙何以知之。安
然和尚云攝大廣大兩軌喬答摩明云婆
哩合二輪怛麼二合【是毗哩瞿明誤為此明】蘖栗伽明云
俱怛摩云々亦蘖栗伽【是以瞿曇及蘖哩加二明誤為一明】爛
脫本云。嚩斯仙【亦名縛藪仙】阿跌里仙【亦名阿底哩與仙】
驕答摩仙【亦名瞿曇仙】蘖栗伽仙【亦名諾羅仙】或說
云。蘖嘌伽【是毗哩瞿也】其驕答摩明云。婆哩合二
輪【是毗哩瞿也】蘖嘌伽明云。俱怛摩合二蘖嘌伽
【是俱曇及蘖栗伽二明合出也】亦脫阿詣羅明。故知誤矣云々
密印品云。梵號曼荼羅中有六仙云々

自在女【外位南方】

梵號樓捺羅合二[illegible]種子。以三昧手空地
相持。眞言曰。唵烏摩儞弭娑嚩賀。三昧耶
形。白色。右手持青蓮花。左手掬當心

毗紐女【內中諸軌在西方】

梵云尾瑟拏合二弭種子。定掌舒散風圓如
輪勢。師云。向外空掌云々三昧耶形。肉色。
左手持器

夜摩女 外位

梵云夜微尾種子。慧手向下猶如健吒。師
云。以空當於掌中懸之如鈴子形。然後振
之。眞言曰。曩莫三曼多沒馱南怛㘑合二弊
【毗也反】娑嚩賀。三摩耶形。肉色。右手持器。左
手持三胋杵

師子宮【中六月鬼】

梵云僧伽。又云䏓呵種子。計[illegible]其神如師
子故名師子宮。三昧耶形。白師子形也。走
形也

十二眷屬天女宮【又名少女宮七月朔張宿】

十二屬天女者少女宮名也。三昧耶形。肉
色。右手掌仰。左手舒風指安股上。梵號

秤宮【中八月角術云新名秤宮】

梵云舍底遮洛[illegible][illegible]。又云兜邏。又云
捺都羅。種子羅入[illegible]此神形如秤故名秤
宮。三昧耶形。肉色。仙人形。執秤也【巳上三宮十二】
【宿印眞言用云、或圖云云外在摩竭魚內寶瓶二魚宮等云々】

羅睺星 外位

梵云羅睺[illegible][illegible]種子。鉢利合二[illegible]印。定慧輪
頭合。空建置於心。眞言曰。又普印。唵羅引
戶曩阿素羅々惹野寋摩捨都曩野【名位】扇
底迦哩娑嚩賀。三昧耶形。忿怒形。三面。二
手掌舒有面左右無身

阿伽羅伽女 中位【亦名熒惑星亦名火曜亦名阿伽羅亦名央伽羅】

梵云阿伽羅伽[illegible][illegible][illegible][illegible]種子麼[illegible]。右手
五指直竪相著屈空納掌中。風屈中節。娑
縛訶相招。眞言曰。又普印。唵阿誐羅迦嚕
㘑野娑嚩賀。三摩耶形。肉色。左手持杵安
腰

大主天 內位【亦名歲星亦名木曜】

七曜術云。溫沒斯【王在佛林國云々】梵云勃喇娑
麼合二地[illegible][illegible][illegible]。又云摩訶娑嚩引嘌多。又
云勿哩合二訶娑跋合二底[illegible][illegible][illegible][illegible]種子勢。
普印用。又鉢印。木曜眞言曰。唵引婆羅合二
訶薩鉢合二底曩摩比路嚩曩合二野【名位】摩攞
嚩羅馱引寧娑嚩賀【已上三曜又可九執印眞言用云々】三摩
耶形。肉色。右手屈水火風舒地空。左手作
拳

尾舍佉 外位

梵云微舍佉[illegible][illegible][illegible]。又云若迦。又云曩引
羅迦諾察怛羅。雀云沙伽星宿種子背引
[illegible]師子宮其神如師子形。故名師子宮

果德 內位

梵云畢羅誐合二儞也[illegible][illegible][illegible][illegible]。又云保留
波合二波哩具合二雀富樓縛波里求尼[illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible]。張宿種子亘[illegible]。師子宮

間錯 中位

梵云尾都[illegible][illegible]。又云烏怛羅波嘌具合二又
云阿那重羅雀云烏多羅。翼宿種子汗[illegible]。
少女宮。梵云迦若

摩訶悉多 內位【亦名摩訶悉多】

雀云賀薩多。軫宿種子迦[illegible]。少女宮

質怛羅 外位

梵云質怛羅合二[illegible][illegible]。雀同。角宿。種子師引
[illegible]。少女宮。梵云迦若

自記 外位

梵云濕嚩合二底舍。又云阿波拏。雀云薩波
底亢宿種子儞引[illegible]。秤宮

摩訶天 外位

梵云麼伽[illegible][illegible]。雀云蘇舍佉。氐宿。種子娑

[梵字]。秤宮。此神如秤故名秤宮。梵云兜邏。
七曜衆 内位 諸軌在西方云云
九執印眞言用十二宮印眞言用云云
已上南方七宿衆皆各持蓮花上安
星形也。星。張。翼。軫。角。亢。氐。南
藥叉持明衆 内位
梵云藥乞叉二合微儞也二合馱羅南[梵字]
[梵字]印。向内爲拳舒水屈風。是藥叉
印也。師云。風勿著安口上。虚心合掌。火空
内相叉二風如鉤形水合竪自在能食噉
云云無常迅速名藥叉。常食衆生無厭足。
是世尊弘誓願常食衆生垢障令住法界
胎藏中也。眞言曰。藥乞叉二合 藥叉乘義是噉食義 句 濕
嚩二合囉 自在故。食一切煩惱而自在故爲名也 娑嚩賀。三摩耶形。
赤色。叉空地相持而申火風。是藥叉女印。
二羽地空入掌空捻地甲風火水相捻散
申如三昧耶也。眞言曰。藥訖叉食二合尾儞
也二合達哩 所也及明也句云藥叉持是縛義噉食此縛也 娑嚩賀。種子
六字中隨一初字。三摩耶形使者一人右手
執劍左手安腰 二使者各肉色持杵。立形也。諸軌
云。在西方云云
毗留勒叉天王 中位 亦增長天王。又金經云。瑠璃埵王云云
釋云。文字和修吉。母字漏波帝。梵云毘盧
茶迦[梵字]種子。野。玄法三卷軌云。二
羽背相合。火輪鉤如索。地風空如鉤。風召。
青龍軌云。左手持刀。右手把鞘。根著地。眞
言曰。唵尾嚕荼迦藥叉二合地跛多曳娑縛
賀。三摩耶形。赤色。右手持矟。左作拳安腰。
著甲冑。次使者可有鬼形。靑色。持劍跪

難陀龍王 東内方位
梵云難陀[梵字]種子。左掌當心舒五指而
仰右掌覆但擧不相合。左右互如此。眞言
曰。難徒鉢難娜曳娑縛賀。三昧耶形。肉色。
首有七蛇。右手持劍 門内
烏婆難陀龍王 東外位
梵云烏波難陀。[梵字]種子。定慧手左
右加。難徒拔難陀二雲印 師說有二 眞言曰。難
徒鉢難捺曳娑嚩賀。三摩耶形如上云云
已上二尊。諸軌在西方。現圖在北方
云云西
南門
阿修羅王 内位 或圖云難破天現圖云有西南云云
梵號阿修羅捺羅云云不可越守護天。次
無能勝王相向守護。又次無能勝妃也。慧
手以風絞空上餘三散立定仰横當心。眞
言。青龍軌云。阿素羅邏延鶄囉云云時茵
二合耽沒羅二合鉢羅娑嚩賀。玄法三卷軌云
眞言阿修羅云云延 行也 娑嚩賀。三昧耶形。肉
色。右手持劍。尊勝疏云。阿修羅者。依婆沙
論。言修羅者 此云不端正也 爲男則醜。爲女則端
正。以就男爲名也。故名阿修羅也。伽陀經
云。有天有鬼有畜三種不同。其修羅有五
處。一在其地上諸山仙中勢力最下。二有
須彌山北大海之下二萬一千由旬。有阿
修羅王。名曰勇健云云。向下過二萬一千
由旬。有阿修羅王。名曰花鬘。向下二萬一
千由旬。有阿修羅王。名曰毗摩質多羅。各
云云統領無量阿修羅也。言毗摩質多羅阿

修羅王者。母是二禪中光音天種。爲劫初
之時。與諸天女於大海中洗浴。水觸其身
遂失精氣。入海中成一肉卵。經八千歲乃
生一女。有九百九十頭。頭有千眼。有九口。
口有四牙。牙上出火。猶如猛炎。有二十四
手。有九百九十脚。號爲劣天。此遊於海浮
水。精入腹生肉卵。經八千歲生毗摩質多
羅阿修羅王。有九頭。頭有千眼。口中出火。
有九百九十手。唯有六脚。其形四倍大須
彌山。純食淤泥及以藕根。多共諸天鬪諍。
花嚴經云。如其不如即入藕絲孔中以避
難。若據此說。即在大海之下。若依樓炭經
云在須彌山北海深四萬里。有阿修羅。名
沙多尸利。其城縱廣三百三十萬里。城有
四門。一一門邊有三百阿修羅國。一一國
亦有四門。一一門邊復有四十阿修羅小
國。一切城壁七寶所成。有四種風持之。一
不可壞風。二堅風。三樹風。四上風。此四種
風持於城壁。於水上出如浮囊云云
阿修羅衆 内外南 或圖云對面。現圖在西南
梵云阿修羅捺羅[梵字]種子各種子
也。隨取其一。以右手如音樂天印。圖中。右
手屈風指加大指背上甲。餘皆散舒之。而
覆掌臨左手之上。阿修羅王印也。眞言如
上云云。此二尊。諸軌云在東方云云。三摩
耶形。肉色。右手持劍
南方焰摩羅王 外位 亦名閻摩盧迦
梵云焰魔羅惹[梵字]。疏云。佛化身也。
種子焰[梵字]。密印品云。以定慧手相合。風輪

地輪入於掌中。餘皆上向。是焰摩但荼印。
疏云。次閻羅印。作三補吒。二風二地屈入
掌。令頭聚合。以二空捻二風背節(當第二節也)
其空指頭稍屈令合。以二空當火指是也
(是壇荼印)南方閻魔主當作風壇。ゝ中書但荼
印(若印等此壇一角向身一角向外也或隨彼便安置云ゝ)眞言曰。梅(死反)蓋
嚩娑(上)嚩(合二)多也莎訶。眞言注云。住無縛
三昧能除衆生縛。不以非法治罪。福無錯
謬。離言絶言戲論。乘如法王位。生死中自
在云ゝ。問罪業時從檀拏口發生火焰。而
出黑繩而縛罪人。求善事時。檀荼口出靑
蓮之香。但自身者無言說。彼取棒者名人
棒頭。無畏三藏病時至冥官而見此事也
云ゝ三昧耶形肉色。左手持人頭。右手如
與願手。乘黃牛云ゝ。尊勝疏云。樓炭經云。
此閻浮提下有閻羅王大城。縱廣正等二
十四萬里。有七重行樹門戶堂殿。皆以七
寶莊嚴。其閻羅王每日三度受苦時。於其
中有大猛火柱赫奕。自然化出生。王卽恐
怖悶絶躃地。獄率羅刹以鉗開口。灌以洋
銅。五藏燋爛。如是日夜三時受罪。餘時依
法治罰罪人。死至被已前五度勘問已訖
方始受罪云ゝ

黑闇天女(內位)

玄法軌云。暗夜神(下)靑龍軌云。焰魔侍后
也
梵云迦攞攞地利(合二)迦[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]種子
取一字。疏云是閻魔羅明王也。密印品云。
以三昧手爲拳舒風火輪。是暗夜天印。疏
云。但其空指微屈頭拄風指根下交。是黑
夜天印也(閻羅王后也)王左邊畫黑暗后。以幢
爲印。梵云計都亦云旗也。又或師云。右鈎
印也。師云。焰魔侍后也。鬼魅所行處。有情
多恐怖。此神夜中加護與安樂。衆生盧妄
業。常迷失闇稠林。如來於中夜成佛爲照
明。眞言。迦攞羅(也里)底里(合二)鬼(夜)娑嚩賀。三
摩耶形肉色。持人幢云ゝ

焰摩后(外位)(亦名七母女七姉妹女)

種子忙。定拳立空指當心。眞言曰
焰謎娑婆呵忙(種子)底里(合二)毗藥(合二)娑嚩賀(又云中位座)

奉教官(外位)(又云太山府君)

梵云質怛羅矩跛多。初字種子。普印。攝大
廣大等軌云。判官諸鬼屬。靑玄等軌云。奉
教鬼衆女云ゝ。古人傳云。深沙大將也。此
奉教官者。食肉飮血鬼也云ゝ。眞言曰。只
怛羅(合二)庾鉢多野娑嚩賀。三昧耶形肉色。
左手持人幢。右手書文書。梵號

死王(內外)(又名后亦名死鬼衆)

梵云摩軀識拏云ゝ。普印。種子沒哩(合二)疏
云。此是閻魔羅明王也。眞言曰。沒哩(二合)(種子)
底野(合二)吠(此死義殺義斷根本名殺意斷一切衆生煩惱於法自在)娑嚩賀
三昧耶形。如餓鬼形也

鬼衆女(外位)

梵云毗舍尸[梵字][梵字][梵字]種子。內縛。火申相背
云ゝ。眞言曰。毗首ゝゝ娑嚩賀

鬼衆(內位)

梵云毗舍遮種子。內縛立風令圓云ゝ。眞
言曰。毗舍遮鞞底娑縛賀。極苦餓鬼。常飢
渴熱惱所迫惡因緣。第一義諦離遷變。大
悲不捨苦衆生云ゝ。三摩耶形。肉色。首蛇
絡。左手持革袋。右手持花(此所鬼衆在六位云ゝ又或圖云十)
(鬼在云ゝ)

拏吉尼衆(內位)

梵云拏吉尼(南現圖在北方)種子。定拳以舌觸
(又云定拳立以指當眉問而以若觸掌中云ゝ)眞言曰。訶利(合二)郝(離肉無垢)
(空三昧)娑嚩賀。三摩耶形。赤色。脊鬪肉色。食
人手足。二人各持器
已上鬼衆十人。形如餓鬼。其形色皆
赤黑色

成就明仙衆(內位)

梵云悉陀嚩儞也(合二)馱羅拏[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
[梵字][梵字]諸仙印眞言。用施無畏手空持水第
二節。是一切諸仙印。種子。三摩耶形。四人
皆童子形。肉色。各持革袋

摩尼阿修羅衆(內)

又有師云。波稚阿修羅女。現圖西南有阿
修羅衆。梵云摩尼囉蘇羅(合二)捺羅(合二)種子
上可一字用。普世明妃印眞言用云ゝ。三
昧耶形。赤色。持劍。使者。肉色。持杖。末有牛
月

阿修羅衆(中位)

梵云阿修羅捺羅種子一字用云ゝ。玄法
軌云。修羅以智手風絞空輪上。定手如鉤
妙音天諸天若作事業印單手作亦得。諸
阿修羅印眞言。囉吒(如奸反)ゝゝ(同上)嚩憎(合二)
耽沒羅(合二)ゝゝ(合二)ゝゝ(合二)娑嚩賀。玄法三
卷軌云。眞言曰。阿修羅ゝ延(行也)娑嚩賀。三

昧耶形赤色。持棒（使者肉色。兩手持杵 使者肉色。右手持器）

迦樓羅王（內位）（亦名金翅鳥王）

所傳圖西方有迦樓羅。（或師云作飛鳥勢）梵云佉魯奈[梵字]種子。三摩耶形。兩本吹氣槃。

金翅鳥王眞言曰。梵云[梵字]種子。二羽舒以右空押左空。互覆羽。眞言曰。阿鉢羅合二底二賀多三捨薩那南四引怛儞也二他五唵捨句娜合二摩賀六引捨句娜七尾旦多八跛乞叉九二合薩嚩跛曩十識那迦一十佉〻〻咽利十引二三摩野三十摩奴薩摩合二囉四十吽底瑟姹十二五合冒地薩怛舞十二六合枳孃合二跛野底七十娑嚩合二賀

迦樓羅王（外位）

梵號（如上）種子。心眞言曰（此迦樓羅鳥儀軌出之云〻）唵枳悉合二波娑嚩賀。唵波枳悉合二娑嚩賀。三昧耶形。肉色。面如陵頻羅。身如天人形。持銅鈸子。有羽亦者吹竭

鳩盤荼王（內位）

梵云鳩盤荼[梵字]種子。普印。唵鳩盤荼波多曳娑嚩賀。三摩耶形。肉色。白馬頭也

鳩盤荼女（外位）

梵號（如上）種子。印眞言（如上）三摩耶形。肉色。白馬頭打皷也

羅刹女（外位）

梵云落乞叉娑尼。種子。虛心合水入掌相鉤。風立散。火空交立。眞言曰。落乞叉合二娑識尼弭娑嚩賀。三摩耶形。肉色。右手持棒。童子形也

羅刹娑（內位）

梵云泥哩底[梵字]種子。金剛掌若用主印。識羅加疑隸娑嚩賀。三摩耶形。黑紫色左手獨股杵。右手持棒。童子形

阿闍梨所傳曼荼羅圖南方了有三十八尊云〻

坤　同聞衆云〻自在始諸大仙等。娑摩醯捺羅〻〻迦芒嚕多露儞多沒嘌拏。句路誕曩。社吒羅。訖灑也。芒囊娑。劫微。闕名火神慕訶曩。童女菩薩。比丘衆。菩薩衆。東南蓮花勝德佛。蓮花手菩薩。比丘衆。四緊那羅。童男菩薩。緊那羅妃。末羅弭。咾捺利。燕捺利嬌喇。吠瑟拏昧嬌吱喇。遮閦拏賢劫菩薩。比丘衆。童男菩薩。辨才天。黑夜天閻摩羅佉王。閻摩怛荼閻摩后。閻摩殃嘌底后。毗樓博叉王。質怛羅笈多。記獄者。熱惱地獄。寒冷地獄。摩尼拔陀羅神。毗舍支十眷屬。毗盧遮十眷屬。摩訶迦羅。毗那夜迦。苾陵蟻嘌知。童女菩薩比丘衆。菩薩衆。西南方日輪遍照勝德佛。日光菩薩。比丘衆。童男菩薩。賢劫菩薩羅刹衆。羅刹女。怛哩底護方佛（右三箇風天妃眷屬）依現圖出之云〻　南方同聞衆云〻

坤　泥哩帝王（內位）

梵云泥哩底種子。右手以空捻地水甲上。而申火風。並竪之。又左手作劍印。眞言曰。囉入吃察合二娑地跛多曳娑嚩賀。三昧耶形。赤色。右手持劍。左手治劍印（前本半跏坐。後本右足立）也　其眷屬二人（肉色。左手持器。肉色。右手持劍。立左膝）現圖此

次有二十二尊云〻

大自在天（左西方亦名摩醯首羅天。現圖有二十二尊云〻）

宿曜經云。梵云嚕捺羅神。種子嚕[梵字]。印。慧羽五輪舒承頰儼然住云〻又或師云。二羽外相叉。右押左。直竪地風空。名供養本天及一切賢聖印。唵引醫係曳醯摩糸引濕嚩合二羅引野娑嚩賀。三摩耶形。黑色。乘黃牛。右手持三鈷戟。

石山七集下末

烏摩妃（在西方）

梵云烏摩[梵字]種子。師云。私云。商佉羅奴印。密印品云。三昧拳舒大輪正直。名戟印。又或本云。外縛雙立地空相合云云。烏摩尉弭娑嚩賀。三摩耶形。白色。左手持三股戟。乘赤牛。

梵天女（在西方亦在東方）

梵云[梵字]種子。青龍軌云。持紅蓮（月推）三昧空持水。眞言曰。鉢羅閣鉢多曳娑嚩賀。又或師云。眞言曰。有七姉妹者。一左悶拏。二嬌吠里。三吠瑟拏微。四嬌摩哩。五印捺哩。六嘮捺哩。七末羅呬弭。此七名皆是眞言。今云莽怛哩毗藥云云。七母皆女鬼。其形悉皆黑色（此七母可摩后所）云云。疏云。以左手猶如執蓮花形。梵天印也。謂舒掌以空風相捻。其中指屈當掌內。圖中亦直立也。青龍云明妃風加火空持水中節。梵天妃印。眞言曰。有師云。諸天眞言七宿等用云云。三摩耶形。肉色。左手持蓮華。

帝釋天女（在西方亦在東方）

梵云因陀羅[梵字]種子。三摩耶形。肉色。左手持蓮花。

鳩摩利（在西方）帝釋衆

梵云[梵字]種子。印相。左手振鈴勢。眞言。唵嚩日羅（二合）健吒（出金剛界第六云云）三摩耶形。肉色。左手執持杵。右手掬也。

遮文荼（在西方）

梵號[梵字]種子。玄法軌云。亦名降魔印。改用此印。定手作如劫波羅置口。密印品云。仰定手如持劫波羅相。是遮文荼印也。又青龍軌云。內縛火合安頂上云云。舒左手而令曲如承髑髏之形。當胸前印之。眞言曰。唵護嚕嚕左門拏娑嚩賀。三摩耶形。赤色持器。

摩拏赦（外位）

梵號[梵字]種子。男天印。眞言用。三摩耶形。肉色。左手下垂。右手掌當心上。

日天（軌云。在東方）

無。或圖此天云云。又或本圖有此天云云。種子阿。福智顯現印。二水入掌。火竪合。二空押二水側。二風竪散云云。眞言曰。阿儞怛也云云。野娑嚩賀

男天（內位）

普印。此諸人眞言也。有圖無男天云云。莖車鉢藍摩拏曳娑嚩賀。三摩耶形。肉色。左手印安腰。右手施無畏

老人天（內位）

或圖無此天云云。若此天七曜衆歟云云。

女天（外位水曜也）

七曜術云。此神溫沒斯王在拂林國云云。梵云母馱[梵字]種子。二羽內縛竪合二頭指。眞言曰。唵母馱曩乞殺（二合）怛羅（二合）娑嚩（二合）弭曩（名位）契怒摩娑嚩賀。三摩耶形。肉色。合掌

七曜衆（軌云。在東方）

或圖無此天。私云。儀軌脫之已。普印（九曜呪用）云云。又云（星）三摩耶形。肉色。仙形。指拄杖。如老人形。

月曜（中位名太陰亦）

梵云[梵字]（[illegible]）又蘇謨神種子[梵字]。左手五指相著竪之少屈其高少許過肩。即成蓮花中想有潔白月。眞言曰。右腰有。師云。普印用云云。唵引戰上怛羅（二合）曩引乞灑（二合）怛羅（二合）羅惹野（名位）沒底娑嚩賀。三摩耶形。色。右手持月形。有兎形。後本持赤器上有兎也。

磨蝎宮（中外九月氐）

梵云渴迦吒迦。三摩耶形。神如蝎故。赤黑色。虫形似蝎。有長頭。又毘梨支迦

弓宮（下外位。新術云。穀十月心。乃弓宮）

梵云馱尾。又云檀尼毗。又云馱怒沙補羅。此神形如弓。故名弓宮。七曜術云。如丈夫頭黃牛身。白投青色人。手挽弓彀背射。三摩耶形。肉色。丈形。執弓箭

摩竭魚宮（內位。十一月）

七曜新術云。名巨鼇宮。梵云嚩哩（二合）湼尾迦（二合）。又摩加羅。又摩訶沒哩（二合）室制（二合）迦補羅。此神形如摩竭。故名摩竭魚宮。三摩耶形。如魚。但白。例魚異形也

已上三宮。十二宿印眞言用。又九執印眞言用

執曜衆等（下外位）

梵云阿度怛羅（二合）[梵字]。又云阿馱那乞叉（二合）怛羅（二合）是總顯也。若此尊則阿耨也。

此房阿𡼡竭魚宮 熒惑位
辰 中位
梵云摩羅合二擺。又云俱哩。又云保𠌫
合二尾宿羅引弓宮 歲星位
杳 上內位
梵云波留波合二阿娑弩雀云富盧
跛合二阿娑弩箕宿默弓宮
歲星
大光 下外位
梵云摩訶帝惹。又云烏怛羅阿
娑弩斗宿汙摩竭二魚
宮 歲星位
對生 內位
梵云阿畢而又云阿枳惹。
牛宿惹摩竭二魚宮 鎮星位
寂 下外位
梵云舍羅合二摩拏。又云師羅合二婆
女宿主摩竭魚宮 鎮星位 房心
尾箕斗牛女 皆順行也 西方蝎。梵云波哩合二室
㓹合二迦。西方七宿衆皆肉色。各持星形
水天眷屬 下位
若諸龍獸。三摩耶形。肉色。左右手執三股
戟跪
水天 水中龍位王
梵云縛嚕拏種子地利合二師說云。
內縛二風圓屈爲索印。曼陀羅品云。羂索
而在圓壇中。青龍云。大海中龍王諸龍王
同此眞言。左手作大海。天龍王一切智水。
法雨而得自在。名爲王云云 眞言曰。阿播

鉢多曳娑嚩賀。三摩耶形。赤色。左手持蓮
華。上安星。右手持劍。又水天眷屬在云云
已上西方門南方
不可越守。又無能勝印眞言相向守護印
眞言。又無能勝妃印眞言云云 已上西方
門南方
對面天 下外位
或圖云阿修羅。梵云阿素羅。種子。
慧手以風絞空上餘三散之。定仰橫當心。
眞言曰。阿素羅邏延傾々々恃茵耽沒羅
鉢羅娑嚩賀。三摩耶形。肉色。左手持劍
秡難陀龍王 內上位
梵云種子。金翅鳥印用云々 二龍左右掌
更互而相加。攝大云以而作一字。青龍玄
法云。兄弟二龍王也。眞言曰。難徒拔難捺
曳娑嚩賀。三摩耶形。肉色。左手持蓮花。右
手持劍
難破天 內下北外位
又云阿修羅王。梵云阿修羅捺羅。上對面
天印眞言用云々 三摩耶形。肉色。左手持
劍坐花
難陀龍王 內位上
是四天者門內位云々 攝大軌云。眞言曰。
難曩 奴反 箇野娑嚩賀。種子。三摩耶形。肉色。
左手持劍坐花
毘樓博叉天王 亦名廣目天王又金繹云白銀王云々
父字彼伽羅。母字嬰季畢。梵云毘樓茶。種
子迦。二羽拳交合。以空押火輪甲二風
二火。如索形。眞言曰。唵尾嚕博乞叉合二那

伽地跛多曳娑嚩賀。三摩耶形。赤色。著冑。
右手持三股戟。左手安股上
縛嚕拏 內上位
云水天也。梵云縛嚕拏。種子阿。天形。女人
狀。龍光龜爲坐。印。內縛立風。眞言曰。阿 去
半鉢哆曳娑嚩賀。三摩耶形。肉色。右手持
索。有七頭龍
嚩嚕拏妃 下外位
圖云。水天眷屬 云諸龍衆也 又梵云縛嚕抳。印如
上云々 三摩耶形。肉色。右手持索。首有九
頭龍
地天 亦名堅牢地神
梵云步入弭係嚩哆。種子體。具緣品云。西
方近門置地神衆。印。先合掌。其十指頭竝
屈而相捻令圓屈之。空指令入掌內。形如
瓶子。卽是也。又曼陀羅品云。地神迦羅奢
圓白金剛圓 法寶生所依處出過語言道。能令
壇場地堅固不傾動。生長佛心地內證眞
如境。名鉢哩合二體微也。亦是釋迦方便化
身也。眞言曰。鉢𠌫合二體毘曳 地神名也。卽以彼名而作眞言
若人誦持修習不久亦得如來心地。以眞言第三字爲種子云々
三昧耶形。肉色。左手持鉢盛華。右手掌向
外
那羅延天 內位上
亦名微瑟紐舊譯謂之毘紐
梵云尾瑟拏合二。種子。疏云。以定手
散竪四輪。唯屈空輪。於掌中橫著掌。是佛
化身三昧也。皆通藏疏云。毘瑟紐合二費卽以
本名作眞言也。以第一字爲種子。毘是空義。瑟紐
是進義生義。乘空而進。所謂此天乘迦婁

羅鳥而行空中也　私謂。釋迦於五部佛中乘迦婁羅坐。卽虛空進行之義也。攝大軌云。彼天費拏印。毘紐及那羅延。三昧空捻風圓孔如輪勢。費拏名謂如彈弦之形是也。青全云。那羅延持輪空掌以舒散。眞言曰。尾瑟拏(合二)吠娑嚩賀。三摩耶形。肉色。三面。左右面猪頭。左白。右黑。右手持棒。乘金翅鳥

毘紐天　內位　(或師云那羅延天后也。南方亦有此毘紐女)

梵云毘瑟拏(合二)。卑。種子。攝大云。彼后風加空(以此爲殊異)。青龍云。后契空持風圓滿如輪勢。眞言曰。尾瑟拏(合二)吽娑嚩賀

商羯羅天　(此天無圖云々)

梵云摩醯首羅。種子。具緣品疏云。幷置商羯羅天。此是摩醯首羅天。於一世界有勢力。非三千世界主也。經中下文更有嚕捺羅。卽是商羯羅忿怒名。從事立名也。密印品云。申三昧手虛空地輪相加。是商羯羅三戟印。疏云。如前印而竝合三指。卽是烏忙那。或名拏摩(引)那。二印相似。前者頭指少屈此直豎而散。是商羯羅后印也。又后鉢致印。私云。前三戟印是也。商羯羅妃印。密印品云。卽以此印直三輪。是天妃印也。右三天同可諸天眞言用云々。又依經疏之說。此次置商羯羅天衆云々。北置薩羅伐底者

妙音天　內上位

亦名辨才天云々。梵云。種子薩[梵字]。密印品云。仰三昧手在於臍輪。智慧手空風相持向身運動。如奏音樂。是妙音天費拏印。青龍云。辨才卽妙音。慧風持於空運動如奏樂。彼天費拏印。普通藏疏云。美音天是諸天顯詠美者與乾達婆稍異。彼號奏樂者也。薩羅沙嚩(合二)底(丁以反)曳(二合)(卽美音之名也)以初薩字爲體。是堅義。若有堅作卽有生住異滅之相。入阿字本來無堅則無成壞故也。餘皆爲釋此。私謂以此妙音悅可衆生。言辭柔軟悅可衆心。令得歡喜者。說無堅。令知常驗行如來堅固之法也。眞言曰。薩羅沙嚩(合二)底也(合二)沙訶。三摩耶形。肉色。持琵琶也

鳩摩羅天　上內位　(亦名塞建那天。是童子天也。或圖云。閻摩羅。又云大自在天也)

梵云。種子戰。月天迦羅者(敷)淨白蓮花敷。疏云。月天作白瓶。竝有蓮葉印。疏云。其月天印一如梵天無異。普通藏疏云。戰(不死也)捺羅二(合)(卽月名也。以初字爲體)。若則亦不生不死者是名甘露。世天以月能除毒熱煩惱。同於甘露故以爲名。一切甘露之味無過淨月三昧也。青龍軌云。月天三昧手(或師云。空捻火初節。應觀白月)(在花中)持於白蓮花(是觀音手印也云々)眞言曰。戰捺羅(合二)莎訶。具緣品云。西門南與日天相對應置月天。乘白鵝車輅。於其左右置二十八宿十二神。以爲眷屬云々。三摩耶形。肉色。左手持杖上安半月形。乘三鵝

月天妃　內位

梵云。攞陀羅(合二)波哩嚩羅。種子。三摩耶形。肉色。持青蓮華。月妃依現圖出之云々

二十八宿印　(或圖無此天云々)

梵云。阿東吒尾舍諾察怛羅(合二)種子。密印品云。先作三補吒。其二火指二空指背相交。右壓左。是一切宿印(諸軌同之)眞言曰。娜吃灑(合二)怛羅(合二)儞(入)素捺儞曳莎訶。玄法青龍軌云。二十八宿眞言曰。唵阿(上)瑟吒(合二)尾孕設底喃諸乞察(合二)怛羅(合二)毘藥(合二)儞(寧逸反)曩顆(去)曳攝計吽惹娑嚩賀。普通藏品疏云。那乞叉(合二)哆羅(謂宿也)瀨修二(合)(謂盡也)達儞曳(食也謂諸壽也)食是空義。乞叉曳是盡義。謂一切除盡也。哆羅如是垢等義唯言之謂障垢也。現圖此次五尊者。月妃鼓天歌天歌天女樂天等也

鼓天　上內位在北方

梵云嚩也(合二)泥嚩又陛哩泥嚩。或云。單手作亦得云々。種子。內向拳舒水。師云。端開而不相著。眞言曰。微輸馱薩嚩(合二)羅嚩(引)係々娑嚩賀。三摩耶形。肉色。打鼓。是乾闥婆天眞言也云々

歌天　下外位亦在北方

梵云。撥路[梵字]種子。師云。歸命合掌。風端相合。二空散掌內十寸許開空與訶招。玄法云。歸命合掌。開腕風合空散舒。又金剛合掌。賀(引)娑喃(引)尾賀(引)薩南枳那羅赦娑嚩賀。三昧耶形。肉色。吹橫笛。諸緊那羅天眞言也

樂天　上內位亦在北方

梵云。素佉泥嚩。又云蘇吉陀羅。種子。或師云。上乾達婆印眞言用云々。三摩耶形。肉

色。吹笙篥。
歌天女(下外位亦在北方)
梵云兜多。三摩耶形。肉色。持銅鈸子。
風天(上內位)
梵云嚩野微種子。疏云。左手
側掌屈地水指。是此風幢印。青龍玄法云。
縛度風幢。梵云跛哩縛洛。種子。智拳地水
竪。眞言曰。唵嚩(引)也吠莎訶。三摩耶形。肉
色。童子形。持星。
風天妃眷屬(下方外位)
梵云縛野爾嚩路。三摩耶形。青色。右手持
杖。其末有袋 云云
風天妃眷屬(下方外位)
梵云嚩夜嚩。或師云。三箇風天妃眷屬。依
現圖出之 云云 又或師云。四箇風天妃眷
屬 云云 又或圖云有六箇風天眷屬 云云
三摩耶形。四人肉色。皆童子形。持星。又本
云肉色。右手持蓮華。眞言曰。以縛(引入)阿
字。本來無縛眞解脫。無言三昧畢竟空。云云
中旋轉無有礙。遮幡堅執盡無餘。往反神
通得自在。速於有情 云云
阿闍梨所傳曼陀羅了
西方有三十六尊。是同聞衆 云云
摩睺羅伽。摩睺羅女。阿修羅眷屬。阿修羅
女眷屬。賢劫菩薩。童女菩薩。比丘衆。菩薩
衆。下方蓮華德佛。蓮華勝菩薩。比丘衆。童
男菩薩。月后名月相。月天子。月后名月神。
月后名赤色。主十二宮神。主二十八宿。主
直神。六時神。主日神。主月神。主夜神。主對
宿神。主宿神。主業作神。主時分神。主日歷
神。主平相侵神。童女菩薩。比丘衆。菩薩衆。
西方寶焰佛。行惠菩薩。龍王并后眷屬。地
神孫那。守門者。西中通門(性佛空相佛)優婆遜
那門者。毘樓勒叉護方天王。縛嚕那龍王。
嚩嚕那后。商佉龍王。波頭摩龍王。大蓮華
龍王。阿難陀龍王。和修吉龍王。羯句吒迦
龍王。矩利迦龍王。摩迦斯龍王。得叉迦龍
王。阿那婆達多龍王。娑伽羅龍王。速訖嘮
二龍王。優婆東訖嘮二龍王。毘舍支十眷
屬。優婆臂二龍王。路係多二龍王。優波路
係二龍王。小訖栗瑟拏二龍王。賢劫菩薩。
童女菩薩。比丘衆。西北方一寶蓋佛。寶勝
菩薩。比丘衆。童男菩薩。一切人眷屬。非人。
眷屬。迦樓羅 云云 女。風神后。風天護方
神。風天眷屬
已上西方同衆 云云
乾 現圖西北有十六尊 云云 風天眷屬
同前
光音天(外位北方)
梵云阿呵濕嚩(二合)羅 種子路普
世明妃印。金剛合掌印。眞言曰。路(種子)迦路
迦(世間也即暗與義也)是羯囉野(作也)纈識(龍)藥乞叉(二合)
健達縛阿素羅識嚕拏(金翅)緊纈羅(樂)(聲)摩(二合)
護羅識(天龍地神)儞(部等)訶哩(二合)捺野儞也(二合)
(心也)羯囉灑(二合作明)野(等攝諸攝八部心)尾質怛羅(二合)蘖
底(種子趣也)娑嚩賀。三摩耶形。肉色。右手持瓶。
左手仰當心上(眷屬二人共肉色各持花)後本云。赤色。右
手仰掌當心。左手作拳安腰上。
大光音天(外位北方)
梵云布哩(二合)賀拏攞 種子。上印
眞言用。三摩耶形。肉色。右手持含蓮華。左
手作拳安腰。眷屬二人。皆同肉色。各持蓮
華。
兜率多天衆(內中外位又名他化兜率天)
梵云兜史多。種子。以右手作如來勅印。
召六天。以大指無名指甲上。并小指甲上
頭中指直竪指來去。眞言曰。唵劍鐙肥地
曳娑婆呵。三摩耶形。持弓箭。眷屬二人。同
肉色(一人持花一人無持物)後本共赤色也。梵云

他化持鬘天衆(中外北方) 又名持鬘天
梵云摩攞馱羅。欲界諸天。種子。普世明妃
印眞言用 云云 三摩耶形。肉色。右持含蓮
華。眷屬。肉色。持蓮華(又無持物)後本皆赤色也
他化自在天衆(內中外北外位)
梵云跛羅尼摩拏多野。上印明妃。三摩耶
形。肉色。右手持青蓮華。眷屬二人。同肉色
(一人持蓮花一人持花)後本皆赤色也
成就明王仙衆(內中外北外位)
梵云悉多微地也(二合)馱喇南
種子。私云。諸仙印眞言用 云云 三摩
耶形。肉色。兩手各舒風指當胸。著天衣。眷
屬二人。肉色(一人首上有蛇無持物二人無持物)後本肉色。吹
橫笛。
摩睺羅伽衆(內中外位北方)
普印。唵薩羅藍尾羅嚩娑嚩賀。三摩耶形。
肉色。吹笙篥。梵云

樂天(内位。軌云。在東方)
上印眞言用云々。或師云。諸緊那羅印眞
言用云々。三摩耶形。肉色。打鼓。或圖云。此
所内外在兩加天
音樂天
梵云摩睺羅伽嚩儞也(二合)普印。玄法眞言
曰。唵蘗羅藍尾羅隣娑嚩賀。三摩耶形。肉
色。兩手打兩鼓
歌天(外位)
梵云捨(引)馱嚩(無可反)泥嚩。玄法云。歸命合
掌。開腕風合空散舒。又云。金剛合掌(諸緊那羅)
(眞言云々)用眞言曰。唵賀娑南尾賀薩南枳那
羅赦娑嚩賀。又云。訶散難微訶散難娑嚩
賀。三摩耶形。肉色。打鼓。著天衣
明王女(中位)又云。眷屬明女
梵云。微地也(二合)馱利。種子。密印品云。作内
掌拳並舒水指頭到是也。若事業印。即單
作諸大指加三指甲上而直申水指。是玄
法兩卷軌云。内縛申水輪。(若事業印。諸天單手亦得)眞
言曰。唵微輸馱薩嚩(二合)羅嚩(引)係々娑嚩
賀(是乾闥婆眞言也云々)三摩耶形。肉色。舞形也
帝釋天(内位。軌云。在東方云々。又列位圖云。有一人眷屬)
又現圖在北方云々。舍乞羅帝釋天名。北
方云々。梵號。種子[梵字]。内縛二風竪如杵。眞
言曰(此釋提桓因眞言也)鑠乞羅(二合)也娑嚩賀。青龍
軌云。眞言注云。或云。内縛合竪空地。怨錯
無比福。帝釋天因中廣設百無遮大施主
釋子寂淨捨諸垢本性無性淨地用表莊
嚴淨法身。釋云。又名釋提桓因。釋提百福
德義以因中作百無遮大會。故同成此果。
故以爲名。今云。釋迦羅也是正音也。三摩
耶形。黃色。右手持獨鈷。左手拳安腰股上。
坐須彌山
已上北方西門了
北門(内有四龍王。難陀龍門上。内烏波難陀門上外)門内西邊住二
天(倶肥羅女内位。軌并現圖外 位倶肥羅天在北方云々)
不可越守護門 縛日羅(二合)赦一訥達哩
灑(二合)摩訶嚕灑拏佉娜野薩鑁薩他(引)蘗
(引)多撚矩嚕娑嚩賀
無能勝眞言曰 吽地淩々々曰陵々々
娑嚩賀
阿毗目佉 係阿鼻穆佉摩賀鉢羅(二合)戰
拏佉娜野緊示羅野枲三麼野麼拏娑麼
羅(引)娑嚩賀
無能勝妃呪 阿鉢羅(二合)爾帝惹演底怛
尼(入)娑嚩賀
倶肥羅天(外位)
梵云倶肥羅。種子。外縛二水舒相拄二風
舒開諸藥叉眞言印用云々。眞言曰。藥乞
叉(二合)濕嚩(二合)羅娑嚩賀。三摩耶形。肉色。右
手持劍
倶肥羅女(門内位)
梵云倶肥哩。種子。鹵心合地空入掌相。水
火風各相拄如三股形。眞言曰。藥乞叉(二合)
尾儞也(二合)達哩娑嚩賀。諸藥叉眞言也。三
摩耶形。肉色。右手捧
已上北門西方(倶肥羅天 倶肥羅女)
門東方邊 烏波難陀二天
烏波難陀(内位)
眞言曰。鄔波難那(同)野娑婆賀。梵云。種子。
三摩耶形。肉色。右手持蓮華。首有七蛇。後
本赤色也
難陀龍王(門東 位住外)
眞言曰。難嚢(奴箇位)野娑嚩(二合)賀。三摩耶形。
肉色。右手持劍。首有七蛇。後本赤色也
北方毘沙門天王(中位)(亦名多聞天王。又金經云水精堙王云々)
梵云。吠室羅摩那也。種子[梵字]。釋云。多聞天
父字波難陀母字蘇富也。左右八兄弟母
及祖等吉祥功德天萬勝獨勇健男女眷
屬等。多聞天身密印。智定虛心合變地入
掌交空竪風側拄一寸不相著。眞言曰。唵
吠室羅嚩拏野娑嚩賀。三摩耶形。黃色。左
手持塔。右手持棒。著甲冑天衣。後本立左
膝
吉祥功德天(金經云。此天住福德莊嚴法門攝一切法。而以功德爲首。故言功德天云々。私云。見圖在西方二寘云々。在千手觀音右第)
梵云。室利(二合)耶泥尾。種子[梵字]。或師出此
天云々。又或師不出之天云々。以二手虛
心合掌。開二頭指中指無名指未屈如蓮
華形。二大指二小指竪。是吉祥天女身印
也。眞言曰。唵摩訶室利(二合)野曳娑嚩賀(此印)
(眞言毘沙門經云々)圖白色。天女形。持盛花。立千手觀
音前右方也。又千手菩薩之上空有供養
仙二人。皆乘雲也。形如天女。玄法三卷軌
云。八大藥叉摩尼跋陀羅。布嚕那跋羅滿
賀只迦(散支大將)娑多祁哩。醯摩嚩多。毘灑迦。
阿吒嚩迦。半遮羅。攝大軌云(八兄弟四門東西各四天位云々)

或師云毘沙門天八兄弟也云〻
諸藥叉印(又云八大藥叉私云無圖)軌云左藥叉印內縛
水竪二風屈或師云外縛二水舒相拄二
風舒開密印品云即以此印私云內向拳
面舒十輪是乾達婆印而屈風輪是一切
藥叉印疏云夾以左手作拳屈風如鉤與
空指頭少計不相著(亦可合作)或本云定慧內
相叉如鉤二地二水皆合竪玄法三軌云
定慧風如鉤青龍云大藥叉印內縛水竪
二風屈亦虛心合掌火空內相叉二風如
鉤形水合竪眞言曰藥乞叉(二合)濕嚩(二合)羅
娑嚩賀一切藥叉女印虛心合掌地空入
掌相取水火風各相拄如三股形密印品
云又以此印(私云前藥叉印)虛空輪地輪相持而
申火風是藥叉女印疏云以左手空指捻
地指甲頭而申水火以風指捻大指節上
(亦可合作)若依圖定慧內叉爲拳餘立二火輪
頭相去半寸玄法云舒掌空持地風捻空
輪節青龍云空入持地甲散合三昧耶二
羽地空入掌空捻地甲風火水相捻散申
如三昧耶眞言曰藥乞叉(二合)尾儞也(二合)達
哩娑嚩賀種子(三字取云〻)上云阿吒嚩倶元
帥大將(亦名全身金剛三昧耶又名無邊甘露神力亦名大元帥阿吒薄倶)爾時百
億大帥同心於佛前頂禮世尊雙足在一
面立而說阿吒薄拘大元率無邊神力甘
露心中呪曰唵勅〻勅〻〻婆羅婆帝阿吒
〻吒〻曳吽娑嚩訶呑攝娑婆訶阿吒〻
吒〻吽欠吽欠祈羯羅護帝跋折羅力〻
力〻吽〻吽〻急〻急〻頻那〻〻闍婆

〻〻攝持〻〻僧伽羅闍吼〻吼〻呵〻
呵〻瞿耶吽喉〻喉〻吒〻吒〻阿吒薄
倶耶娑縛訶世尊此名無邊甘露陀羅尼
神呪普爲一切衆生作大救護持是呪人
皆安穩衆生皆令快樂離諸苦惱王難賊
難怨家軍兵之難一切難云〻又有呪曰
唵(引聲)泮〻泮〻涉訶散指迦泮摩訶散指
迦泮摩尼跋陀羅泮羅刹〻〻泮摩訶羅
刹〻〻泮藥叉〻〻泮摩訶藥叉〻〻泮
荷吒勅〻勅〻嚩〻〻〻曳〻〻〻吽佉
〻〻火急曳莎訶世尊此極大神力極有
威德能令三千大千世界六種振動四海
枯竭涌沸碎須彌山如微塵移山住流種
〻事業皆充滿云〻世尊此呪極有威神
奇特猛利世尊八臂那羅延天衆能內三
千三尺身入芥子中令釋梵王都不覺知
神力如是世尊如彼天神滿於世間如稻
麻竹葦一〻天神不覺不知我之威力自
在如是無邊自在元帥大將云〻我是鬼
神王元帥大將無邊自在威力能摧伏外
道天龍阿修羅王梵天王若有犯者我當
千輻輪𣝗其頭破猶如微塵即令斷滅云
〻若國土襄禍雨澤不調以此呪安四城
門上即得風雨順時若將此呪鎭國土四
方一切隣敵及大臣不起逆心若有作逆
者三稱觀世音菩薩名大元帥名一切鬼
神興雲降雨下其刀劍而滅逆臣若有國
王大臣誦持此呪者其王境土無有惡人
賊及諸鬼神云〻白佛言世尊以降伏一

切極惡鬼神世人等我有大神呪力能降
伏一切鬼神唯願世尊納受默然受之時
領諸天龍鬼神四天王百千鬼神王百千
持呪仙人百萬恒沙鬼神藥叉羅刹兵衆
百千阿修羅百千龍王百千鬼王前後圍
繞幡花戎器而說神呪當說呪時四大海
水涌沸大鐵圍山崩倒諸天運〻振動日
月當恐墮落星辰流散百萬惡鬼口中吐
血東西狂走叫喚倒地云〻若有持此呪
者一切鬼神無不隨侍守護若有鬼神不
隨侍者我當將諸鬼神以千輻輪𣝗碎其
頭令諸鬼神爲作擁護我是鬼神大將力
能降伏一切諸鬼神云〻

敬禮元帥大將軍　此是毘盧遮那身
及以釋迦諸佛變　觀音無盡無邊化
或現菩薩喜悅形　兩臂與諸願印相
或示金剛忿怒身　四手執器降魔相
元帥本體是如來　爲救世間現種〻
四面八臂堅利牙　執持器杖隨類護
若有國王歸元帥　即領一切將軍衆
守護彼王國境內　消除隣王怨敵事
摧滅逆臣自調伏　國內無諸疾疫者
一切世間有情類　念持神呪稱名號
淨除內外所生障　必與世間出世願
欲息災者即息災　求榮愛者施榮愛
降伏惡等一切業　一〻無不成就者
若聞阿吒薄倶名　口裏一誦稱名號
常當擁護無諸難　世間寶貨悉圓備
阿吒薄倶領眷屬　摧碎金剛青面王

蘇悉地王軍陀利　密迹力士魔登伽
梵釋四王自在天　二十八部藥叉王
四十二部羅刹婆　揵闥龍王鳩槃荼
天魔鬼神併駈使　閻浮衆生亦如是
能歸依者得勝利　生誇逆者被重禍
是故一切世間人　悉應歸依大元帥
等云々
已上毘沙門天眷屬
成就明仙 內位
梵云悉茶尾地夜合二馱羅三摩耶形肉色
右手持劍繞火焰
成就明仙丼女 外位
梵云悉茶尾地也合二馱羅三摩耶形白色
立形持劍
已上二仙諸仙印可眞言用云々
現圖云此次有十四餘云々
愛財 內位
梵云陀那沙也合二 又云怛尾惹又
云陀儞沙合二 又云阿嚛他鉢也慮宿種子
寶瓶宮
百藥 外位
梵云舍多枳沙 又云設底毘殺
社又云沙怛尾惹范宿種子 寶瓶宮
賢鈎 外位
梵云皤怛羅合二跋陀 又云母留
合二迦怛羅合二波尼室宿種子 寶瓶宮
賀多羅 內位
梵云烏怛羅婆々々々合二婆曩
又云惹怛麼合二曩乞叉合二怛羅合二

又云烏多羅跋陀羅鉢戶儞羅壁宿種子
二魚宮
北方曜宿衆 外位
私云或位圖北方曜衆私云七曜總其別
名闕歟云々梵云隸縛底 又云嚕
婆尼又云嚕尼奎宿種子 二魚宮
百 或云師此大有疑 若此天質多羅歟 百梵云設底又云說多
又云設帝云々
阿濕毘儞 外位
梵云阿濕比合二母又云阿此曳合二母又云
阿濕毘膩婁宿種子 羊宮
滿者 內位
梵云婆羅泥 又云婆羅尼 私云若此章名梵漢皆
雙畢多羅滿者 胃宿種子 羊宮 已上北方七宿衆 肉色持蓮花安星
已上七宿等十二宮印眞言用云々
賢瓶宮 亦名寶瓶宮七曜新術云 持甕宮內十二月當虛
梵云矍摩多又云鳩槃又云曜怛那合二迦
羅迦補羅此神形如瓶故名寶瓶宮定惠
輪頭合空建置於心九執印眞言用又名
七曜十二宮神眞言用唵藥曬合二薩濕嚩
合二哩也合二鉢羅合二鉢多孺底摩野娑嚩賀
又様二十八宿印眞言用印相空火各相
交合相著手背是一切宿契唵引阿上悉
吒合二尾孕設底以喃諾乞叉察合二怛囉
合二毘藥合二儞事反 丁逸反 曩顆去曳摘計吽引祚
娑嚩賀三摩耶形瓶其口出三莖蓮華
二魚宮 內正月當室七曜 術云名故魚宮
梵云毘那又云彌那 又云摩娑娜尾
底麼補羅三摩耶形此神如魚故名魚宮

羊宮 上二月當奎
梵云吠沙 又云彌沙又云迷沙補羅
三摩耶形此神如羊故名羊宮
大白星 內位 亦名金曜胡名那頡波斯名數森勿天竺名戌訖哩二合
七曜術云那吉者 王在大唐國云々 內縛舒竪二中
指又之但慧中指稍屈之眞言曰又普印
唵戍上羯羅合二識馱嚩合二羅嚩合二邏惹野
名室哩合二迦哩娑嚩賀又呪曰戍訖羅入二
位室哩合二娑嚩賀梵云 梵天火羅圖云
金星呪唵吠尾野娑嚩賀種子三摩耶形
肉色無所持物 後本云無坐
大戰鬼 外位
梵云迦加 又云韈拏庾怛遮合二步多
普世明妃印眞言用云々三摩耶形白色
左右手持白冉著羯磨衣 後本如冊中凹亦色也
毘那夜迦 外位
梵云摩訶誐曩波底 普印
以二小指無名指相鈎向內即以二中指
竪相叉又以二頭指各竪附中指以二大
指亦竪附近頭指側以大指來去加持身
五處頂散印眞言曰唵摩訶誐拏跛多曳
娑婆賀出攝大軌云々三摩耶形象頭人
身肉色右手持鉾左手持花後本頭白赤
身也
摩訶迦羅天 外位亦名大黑天神此天無印
普印唵摩訶迦羅野娑嚩賀梵云摩訶迦
羅 三摩耶形青色三面六臂前
左右横執劍右次手執入頭 取髮提也 右手次
手執羊把二角次左右手象皮張背後以

髑髏爲瓔珞也。後本黑淺色也。仁王經良賁疏云。言塚間者。所住處也。言摩訶此翻云大。言迦羅云黑天也。上句梵語。下句唐言。大黑天神。鬪戰神也。若祀彼神。增其威德。舉事皆勝。故饗神祀也。何以知者。三藏引別梵夾云。孔雀王經說。烏尸尼國〻城之東有林。名奢摩奢那。此云尸林。其林縱廣滿一由旬。有大黑天神。是摩醯首羅變化之身。與諸鬼神無量眷屬。常於夜間遊行林中。有大神力。多諸珍寶。有隱形藥。有長年藥。遊行飛空諸幻術藥。與人貨易。唯取生人血肉。先約斤兩而貨藥等。若又欲往。先以陀羅尼加持其身。然往貨易。若不加持。彼諸鬼神乃自隱形。盜人血肉。令滅斤兩。卽取彼人上血肉。隨取隨盡。不死先約。乃至取盡一人血肉。斤兩不死藥不可得。若加持者。貨得寶具及諸藥等。隨意所爲。皆得成就。若饗祀者。唯人血肉。彼有大力。卽加護人。所作勇猛鬪戰等法。皆得勝也。故大黑天神卽鬪戰神也(爲此天卽七母女天眷屬云〻)

(所居者東北方也)

伊舍那妃印眞言(在自角北方)或圖云。天前(用烏摩妃。)(又云自在妃。)諸步多等六眷屬云〻梵云伊舍儞[梵字][梵字]種子。密印品云。如前戟印。私云。黑夜天之印。但屈頭指。以大指頭捻頭指第二節。攝大云。戟印。三昧拳火輪舒正直。眷屬同印用云〻自在天后印也。唵嚕捺羅(合二)也娑嚩賀。三摩耶形。赤色。左手持三股戟。右手持鉢器。(後本黑淺色也)

步路者自在天之眷屬也。玄法三卷軌云(魚鬼首印)歸命囉吒(知訐反)〻〻特憎(合二)耽沒羅(合二)〻〻莎訶。攝大軌云。步魯眞言曰。舍寧步哆地波底莎嚩賀。玄法青龍軌云。唵縊〻〻(上)蘗憎散寧步多南娑嚩賀。攝大軌云。有四箇尊眞言。鬼首伊舍那印眞言曰之法眷屬步多鬼云〻惹也天眞言曰。囊莫惹也曳娑嚩賀。烏摩妃天眞言曰。烏摩稱弭娑嚩賀。毘那夜迦大黑天加六眷屬等也云〻

悉地持明仙。悉地持明妃。主藥神。主藥計神。主藥仙神。主悉地神。主悉地物神。主山神。主嶋神。主州神。主村神。主城神。主店肆神。主郊神。主曠野神。主道神。主河神。主街陌神。主方神。主苑神。主室宅神。主海神。主宮室神。主宮中宮苑神。主井神。主龍泉神。主跋他神。主尸林神。主伏藏神。主巖穴神。主外道禍處神。主王庫藏神。比丘衆。主象馬廐神。主田農神。賢劫菩薩。童女菩薩。比丘衆。菩薩衆。北方勝德佛。勝授菩薩。童男菩薩。散支大將。訶栗底母(男五女五)滿賢藥叉將。吉祥功德天。俱吠羅護方神。毘沙門護方神后。摩尼拔陀羅神。毘沙門子藥叉將。阿吒嚩迦藥叉將。毘灑迦藥叉將。半遮羅藥叉將。娑多祁里藥叉將。住雪山藥叉將。部多藥叉將。女部多。童女菩薩。比丘衆。菩薩衆。東北方定勝手德佛。離塵勇猛菩薩。荼迦荼吉尼。離寶藏神。戍婆揭拏(箕耳)阿濕嚩揭拏(馬耳)阿名揭拏(羊耳)鳩盤荼衆眷屬。伊舍那護方神。已上同鬪衆云〻

已上胎藏曼荼羅圖外天等也

九執天(現圖西南有七曜)九執者(日月火水木金土羅睺計都也)密印品云。二手合掌。二空指亦竝與極磔之。令與餘指相離。訖栗何印也(此別是一種非人非鬼也。能恐怖人非人所持者。今非此也。是曜者近宿。卽今取九執爲名)攝大軌云。定慧輪頭合。空建置於心。九執之印相。一切執曜眞言曰。蘗羅(合二)醯濕韎(合二)履耶(合二)鉢羅(合二)鉢多(合二)孺底摩耶娑嚩賀。青龍軌云。七曜十二宮神九執眞言曰之下注云。定慧手相合。空微屈離火輪。玄法等軌云。九執二羽合。空輪竝而申。今依瑜祇經出七曜總眞言曰。通印。內縛痛指節。并遍竪二空。是名破七曜一切不祥印。唵薩縛諾剎怛羅(合二)三摩曳室里曳扇底迦哩莎賀

日曜　日精名太陽。胡名密。波斯名曜森勿。天竺阿儞底耶。阿儞(寧逸反)底也(合二)室哩(合二)娑嚩賀。種子[梵字]

月曜　月精名太陰。胡名莫。波斯名婁禍森勿。天竺名蘇摩。素(引)麼室哩(合二)娑縛賀

火曜　火精名熒惑。胡名雲漢。波斯名勢森勿。天竺名盎誐羅迦。阿儗羅迦室哩(合二)娑嚩賀

水曜　水精名辰星。胡名至。波斯名掣森勿。天竺名部陀。沒馱室哩(合二)娑嚩賀。[梵字]

木曜　木精名歲星。胡名嗢沒。波斯名本森勿。天竺名勿哩訶(上)娑跛底(合二)波羅賀娑底(合二)室室(合二)娑嚩賀。[梵字]

金曜　金精名大白。胡名那頡。波斯名數

森勿天竺名戌訖哩(合二) 戌訖羅(合二)室哩
(合二)娑嚩賀
土曜 土精名鎭星胡名枳緩波斯名欲
森勿天竺名捨爾始戰(合二) 羅始制(合二)帝
室哩(合二)涉嚩賀
羅睺星 九執印 唵羅(引)戶曩阿素羅
邏惹野娑摩捨都曩野(位名)弱底
彗星天(亦名計都)上印用唵嚩日羅(合二)計都曩
〻乞殺(合二)怛羅(合二)惹野(位名)吽娑嚩賀
梵天火羅圖云
日星 先合掌風以下四指頭跓前方大
開以二空頭各跓水下節曩謨羅怛曩(合二)
怛羅(合二)夜(引)野曩莫素哩野薩嚩曩乞灑
(合二)怛羅(合二)〻惹野唵(引)阿謨伽寫(位名)設底
(去)娑嚩賀
月星 (十二天內月天印用) 唵(引)戰(上)怛羅(合二)曩(引)乞灑
(入二合)怛羅(合二)〻惹野(位名)設底莎賀」
火星 南無三曼多勃他南唵摩利多莎
訶
水星 唵俱悉陀他姪利多岸〻紫〻儞
帝莎訶
木星 曩謨三曼多沒駄南唵印那羅野
莎訶
金星 唵吠尾野莎賀
土星 唵贊日訓曳莎嚩訶
九曜息災大白衣觀音陀羅尼(西天竺僧金俱吒撰)若
日月在入本命宮中及五星在本命宮鬪
戰失度可立大息災觀音或文殊八字熾
盛光佛頂等道場各依本法念誦一切災
難自然消散一切曜不吉祥誦此眞言能
吉祥眞言曰曩謨囉怛曩(合二)怛羅(合二)夜(引)
野一曩莫素摩薩羅嚩(合二)諾訖灑(合二)怛羅
(合二)邏(引)惹(上)野者(去)都地波阿(去引)路迦羅
野怛儞也(合二)他拏麼底跛拏摩底薩賓(上)
儞佉(上)莎嚩賀
北斗七星眞言 若羅睺計都暗行人本
命星宿須持此北斗陀羅尼朱書帶之羅
睺在殺爲河魁若人犯天岡河魁又被羅
睺計都入命星的有不吉相也梵云惟有
上將若被此二曜加臨人命惟都計領被
所向心尅餘凶也唵颯路而(幽)曩野件惹
密惹野(合二)染普他摩娑嚩(引二合)弭野(位名)羅
訖山(合二)娑嚩都娑嚩賀日月火水木金土
曜羅睺計都一切如來破曜眞言等皆在
上可用云〻
已上金俱吒撰也云〻

校本云
寫本記云內供奉十禪師傳燈大法
師位淳祐撰之云〻

校本云
平治元年九月十三日於勸修寺書
寫了　僧範杲
校了

享保十五年十二月三日以範杲書寫
之本校合了　沙門眞源
同　覺勝

金剛界七集上

成身會 亦云羯磨會。秘藏記云。金剛界根本一會。又云成身會

大日

梵號 [梵字] 摩訶毘盧遮那薩怛他蘖他

密號 大日金剛 又遍照金剛

又無障〻〻

種子 [梵字] 取大日眞言終。以下尊准之

三昧耶形 略出經云。輪中畫花臺〻上置率都婆云〻。以下准之

印言 如羯磨會三昧會云〻

尊形 大師圖云。身色白肉色。首戴五佛寶冠。住大智拳印云〻 秘藏記云。中臺毘盧遮那如來。肉色。智拳印云〻

東方阿閦佛

此云不動佛。亦云無動佛

梵號 [梵字] 惡乞蒭毘也薩他多蘖多

密號 不動金剛 降魔云也

種子 [梵字]

三形 經云。花座上畫横金剛杵形。於横杵上有竪[梵字]。此名金剛心印云〻

私云。横金剛者三古杵也。竪[梵字]者五古金剛杵也

同經云 六卷本 横杵上半月〻〻中竪[梵字]文

印言 如羯磨會三昧耶會云〻

尊像 秘藏記云。東輪內中臺阿閦如來。黃金色。左拳右手垂云〻

南方寶生佛 亦云寶相。出金光明經

秘藏記云寶掌

梵號 [梵字] 羅怛曩三婆縛

密號 平等金剛 平等性智故云平等金剛也

種子 [梵字]

三形 經云。花座上置寶珠。此名已灌頂文 私云。成三界法王故。讓法王寶冠灌頂云〻 仍寶珠名灌頂印云〻

印言 羯磨三昧耶也

圖像 秘藏記云。南輪中臺寶生如來。金色。左手拳。右手開外。無名小指屈。中指頭指大指舒也

私云。說法印也。威儀形色經說法印相云。右惠開外方。屈無名小指鈎中頭大指。口□□爲令教流布。住彼而說法〻准之云〻

西方阿彌陀 此云無量壽佛

梵號 [梵字] 盧計濕縛羅〻若

密號 大悲金剛 秘藏記云清淨金剛

種子 [梵字] 功德可見理趣釋

三形 經云。畫横跛日羅。上畫蓮花。此名花法器杖印云〻

私云。横[梵字]者。三古杵也。上畫蓮華者。開蓮華也。一古爲莖云〻 說法斷疑妙觀察智佛故。以花法器杖印爲三昧耶形也云〻 又私云。或未數蓮華云〻 尋云。阿彌陀可開佛性蓮故。開數蓮花爲三形。可然。以未數蓮花爲三形。其儀如何。亦有證據耶。答。從自行故。以開數蓮華爲三形。從化他故。以未數蓮華爲三形云〻

大樂金剛薩埵修行成就儀軌云 不空譯 御請來 無量壽如來。赤色。左手執蓮花莖。以右拳開數云〻 意樂生佛性蓮未開仍阿彌陀開之云〻

印言 羯磨三昧耶也

圖形 西輪中臺無量壽如來。金色。三摩地印

北方不空成就佛 亦云作反化身 釋迦牟尼佛

梵號 [梵字] 阿目伽悉第

密號 悉地金剛 秘藏記云成就金剛

種子 [梵字]

三形 經云。花上畫羯磨。此名一切金剛文

私云。羯磨杵名一切金剛。萬德威儀圓滿故云〻 經云。形如十字。皆有鋒刄文〻〻者智也

印言 羯磨會三昧耶會也

圖 秘藏記云。北輪中臺不空成就如來。金色。左手拳。右手五指舒當胸云〻

私云。或身色淺綠色云〻 或黑色云〻

金剛薩埵軌云。右大指頭指相捻。拔濟勢 文

已上法界體性智（大日） 大圓鏡智（阿閦）
平等性智（寶生） 妙觀察智（彌陀）
成所作智（釋迦） 五智尊形等七集了

金剛波羅蜜

梵號 薩怛縛（二合）縛日羅冐地薩怛縛摩訶薩怛縛 [siddham]
密號 堅固金剛
種子 [siddham]
三形 經云。次於本位羯四波羅蜜 私云。四佛三形與四波羅蜜三形如次同之
印言 如羯三會云云
圖 祕藏記云。前金剛波羅蜜菩薩。黑青色。左手蓮上在篋。右手阿閦如來印 文
私云。如形羯磨衣云云

寶波羅蜜菩薩

梵號 羅怛那縛日羅（二合）ーーーー [siddham]
密號 大寶金剛（祕藏記云寶金剛）
種子 [siddham]
三形
圖 祕藏記云。白黃色。左手蓮華上在寶函。右手在四角金輪 文

法波羅蜜菩薩

梵號 達磨縛日羅 [siddham]
密號 清淨金剛（祕藏記云蓮花金剛）
種子 [siddham]
三形 祕藏記云。肉色。無量壽印承蓮花上在篋
圖

羯磨波羅蜜菩薩

梵號 達磨縛日羅 [siddham]
密號 妙用金剛（祕藏記同之。或作業金剛）
種子 [siddham]
三形
圖 祕藏記云。青色。左手蓮花上在篋。右手取羯磨杵 文
私云。波羅蜜此云到彼岸。大般若經六百內一帙三卷云。若無般若波羅蜜多。不能到彼岸。般若波羅蜜智慧梵篋也云云
菩提心論云。三世一切諸聖賢生成養育之母 文 釋四波羅蜜菩薩文也。母故持函也。文殊智母故持篋。例四波羅蜜菩薩母亦爾也

金剛薩埵 亦云普賢菩薩。亦金剛手

梵號 縛日羅薩怛縛摩訶薩怛縛 [siddham]
密號 眞如金剛（祕藏記同之。或大勇金剛）
私云。金剛薩埵軌云。歸命頂禮普賢法界眞如體 文 不空譯理趣釋云勇進勢
種子 [siddham]
三形 五古
印言 羯磨三昧耶也
圖 肉色持鈴杵（祕藏記同之） 或身色如水精（金剛薩埵軌同之） 五佛寶冠云云 攝眞實經云。青色。王愛喜色同青色云云

金剛王菩薩（攝眞實經上云金剛藏菩薩）

梵號 縛日羅（二合）羅惹 [siddham]
密號 自性金剛（祕藏記同之。亦云執鉤金剛）
種子 [siddham]
三形 雙鉤
印言 羯三也
圖 肉色。二手作拳交腕把舒二風頭屈端
又圖二風不舒云云 祕藏記云。肉色。二手叉拳 文

愛菩薩（攝眞實經上云金剛弓菩薩。或名金剛愛菩薩 文）

梵號 縛日羅（二合）羅譏 [siddham]
密號 祕藏記云。大悲金剛 或離樂金剛
種子 [siddham]
三形 箭 或雙立三古交一胋云云

印言　羯々三々也

圖　祕藏記云。肉色。持箭文

私云。右手持箭筈。左手持箭尻。々々三貼杵也。或一貼也

喜菩薩　攝眞實經上云。金剛善哉菩薩。或名歡喜王。瑜祇經云。金剛稱菩薩

梵號　縛日羅沙度

密號　祕藏記云。善哉金剛。或讃咲金剛。又安樂金剛

種子

三形　彈指形。各舒風指

印言　羯三也

圖　肉色。二手拳當胸彈指。祕藏記同之

寶菩薩　攝眞實經云。金剛胎藏菩薩。或名妙金剛。瑜祇經云。虛空藏菩薩

梵號　縛日羅二合羅怛曩

密號　大寶金剛　祕藏記云。如意金剛。又庫藏金剛

種子

三形　寶珠　有火焰

印言　羯三也

圖　肉色。右手持寶珠當胸。左手與願。祕藏記云同之。或左持寶。攝眞實經上云。黃色。已下光幡咲三菩薩同之

光菩薩　攝眞實經上云。金剛光菩薩文。或金剛日

梵號　縛日羅諦惹

密號　祕藏記云。威德金剛云々　或威光金剛

種子

三形　日輪光焰

印言　羯三也

圖　肉色。二手持日輪當前。以手押日輪也　祕藏記云。肉色。左手拳。右手持日光形文

幢菩薩　亦云善利衆生。瑜祇經云。虛空旗菩薩文

梵號　計度

密號　圓滿金剛　祕藏記云。滿願金剛。或種々金剛

種子

三形　幢幡

印言　羯三也

圖　肉色。二手持幡幢　祕藏記同之

咲菩薩　亦云

梵號　賀娑

密號　祕藏記云。歡喜金剛

種子

三形　笑杵　横雙杵齒　私云。三古雙タル間齒ノアル也

圖　祕藏記云。肉色。二手合揚耳側。作拳印耳背勢文　或左右耳側當開外向云々

法菩薩　亦云觀自在。瑜祇經同之。攝眞實經上云。金剛眼菩薩文

梵號　達磨

密號　清淨金剛　祕藏記同之。或正法金剛。或蓮華金剛

種子

三形　開蓮

印言　羯三也

圖　祕藏記云。肉色。持蓮華

私云。持蓮華。右開勢云々

攝眞實經上云。紅色云々　已下利

因語三菩薩同紅色文

利菩薩　瑜祇經云。妙吉祥菩薩文。或文殊師利菩薩。攝眞實經上云。金剛受持菩薩文

梵號

密號　祕藏記云。般若金剛文

或除罪金剛

種子

三形　利劍

印言　羯三也

圖　祕藏記云。金色。左手花上有篋。右手持利劍文

因菩薩　瑜祇云。轉法輪菩薩文。或名金剛輪

梵號　係都

密號　祕藏記云。不退金剛文

或菩提金剛

種子

三形　八輻輪

印言　羯三也

圖　身色白肉色。左作拳安腰。右手持金輪　祕藏記同之

語菩薩　亦云無言菩薩。瑜祇經云。金剛言菩薩文

梵號　婆灑

密號　祕藏記云。性空金剛

或妙語金剛

種子

三形　舌上三古文云々
印言　羯三
圖　祕藏記。肉色。持如來舌文
私云。左作拳安腰。右持如來舌云々

業菩薩　梵云尾首羯磨。或理趣經云虛空庫
梵號　羯磨
密號　祕藏記云。善巧金剛
或名辨事金剛
種子
三形　羯磨
印言　羯三
圖　祕藏記云。肉色。二手合掌揚頂上文
私云。舞後置頂上也
攝眞實經上云。五色。以下三菩薩同之
私云。攝眞實經意云。大日成白色。阿閦成青色。寶生成黃色。阿彌陀成紅色。今羯磨部五色成就時加黑色也云々不空成就五部總體也云々

護菩薩　攝眞實經上云。金剛精進菩薩。或摩訶無畏
梵號　羅乞叉
密號　精進金剛祕藏記同之
或離敵金剛
種子
三形　甲冑
印言　羯三
圖　祕藏記云。青色。二手各舒頭指。自餘指屈揚當腋側文

牙菩薩　攝眞實經上云。金剛摧伏菩薩。文分別聖位經云。金剛夜叉菩薩。文
梵號　藥乞叉
密號　祕藏記云。猛利金剛文
或護法金剛　或調伏金剛
種子
三形　牙　又三古端雙
印言　羯三
圖　祕藏記云。白黃色。二手作拳當胸文或白緑色

拳菩薩　或名善現驗
梵號　散地
密號　祕藏記云。祕密金剛文
私云。拳菩薩掌內持三密。故云祕密金剛也。理趣釋意也
種子
三形　二金剛拳
印言　羯三
圖　祕藏記云。青色。二手作拳揚當心腕稍屈垂文或白緑色

嬉菩薩
梵號　邏細
密號　或普敬々々
種子
三形　左低三古杵
印言　羯三
圖　祕藏記云。黑色文
私云。二手作拳各安腰側。左小低云々
金剛薩埵軌云。金色。以下三菩薩同之

鬘菩薩
梵號　磨黎
密號　祕藏記云。妙嚴金剛
種子　吒多
三形
印言　羯三
圖　祕藏記云。白黃色文私云。取花鬘胸前横云々

歌菩薩
梵號　擬諦
密號　祕藏記云。無畏金剛
或妙音々々
種子
三形　箜篌
印言　羯三

圖　祕藏記云。白肉色　私云。左手取。箜篌右手引之

舞菩薩

梵號　涅哩底

密號　祕藏記云。神通金剛

　或妙通〻〻

種子

三形　羯磨杵

印言　羯三

圖　祕云。青色云〻或白綠。私云。左手

舒五指當左股。右手舒五指當胸。

是舞勢也云〻

香菩薩

梵號　度波

密號　祕藏記云。無礙金剛文

　或速疾〻〻

種子

三形　薰爐　香爐異名也

印言　羯三

圖　祕云。黑色持香爐文薩埵軌同之

花菩薩

梵號　補澁波

密號　祕云。妙色金剛　或清淨〻〻

種子

三形　花臘　盤イ

印言　羯三

圖　祕云。淺黃色。持鮮花文

燈菩薩　金剛薩埵軌云。白色文

梵號　路計

密號　普賢金剛文或除暗〻〻

種子

三形　燒焰

印言　羯三

圖　祕云。肉色。持燒爐文金剛薩埵軌

云。赤色文

塗菩薩

梵號　獻弟

密號　祕云。清涼金剛　或勝淨〻〻

種子

三形　塗香器

印言　羯三

圖　祕云。青色。持塗香器文金剛薩埵

軌云。黃色文

鉤菩薩

梵號　矩捨

密號　祕云。普集金剛　或召集〻〻　或鉤引〻〻

種子

三形　金剛鉤

印言　羯三

圖　祕云。黑色。左手拳當腰。右手取鉤。

金剛薩埵軌云。青色文或青色文

索菩薩

梵號　播舍

密號　祕云。等引金剛　或慈引金剛

種子

三形　索

印言　羯三

圖　祕云。白黃色。右手取索文

金剛薩埵軌云。黃色文

鎖菩薩

梵號　薩普吒二合引

密號　祕云。堅持金剛文或妙住〻〻

種子

三形　鎖

印言　羯三

圖　祕云。肉色。左手拳。右手鎖文

金剛薩埵軌云。赤色文

鈴菩薩

梵號　吠捨

密號　祕云。解脫金剛文或歡喜〻〻

種子

三形　金剛鈴

印言　羯三

圖　祕云。青色。取鈴

私云。左手拳當腰側。右手持金鈴

金剛薩埵軌云。綠色文

四大神

地神

梵號　祕云[梵字]

種子　[梵字]

三形　方形

□或瓶

印　外五古

眞言　[梵字]ソワカ

圖　黃色　祕云左下角在地天女形。

白色文

水天神

梵號　准水天云云

種子　[梵字]

三形　圓形

○

印　八葉少屈

眞言　[梵字]ソワカ

圖　白色　祕云右上角水天青色九

頭龍形文

火神

梵號　准火天

種子　[梵字]

三形　角形

△

印　法界生印

言　[梵字]ソワカ

圖　赤色　祕云右下角火天仙人形。

赤肉色文

風神

梵號　准風天

種子　[梵字]

三形　半月

◡

印　轉法輪印

言　[梵字]ソワカ

圖　黑色　祕云左上角風天淺黃色

文

私云以上四大神各舒二手把月輪千佛圖云云

二十天如下云云

三昧耶會　種子三昧耶眞言終字云云

三昧耶會　無圖畫三形故云云　其三昧

形如前云云

次羯磨會　三十七尊如成身會

賢劫十六大菩薩

慈氏菩薩　亦云彌勒

梵號　[梵字]

每怛隸野冐地薩怛縛摩訶薩怛縛

密號　迅疾金剛　或正覺云云

種子　[梵字]或[梵字]字　彌勒軌云觀[梵字]字變成法界塔云云

三形　軍持瓶梵語也

印　虛合二風二空彈指形是瓶印也

言　[梵字]ソワカ

每怛隸二合夜

圖　身白肉色右手持賢瓶左手仰當腰也云云

不空見

梵號　[梵字]

密號　普見云云　或眞如云云

種子　[梵字]

三形　一貼眼

印　二手虛心合掌風火背安置如佛眼印

言　[梵字]ソワカ

阿目伽捺羅捨曩野惡

圖　身色相肉色左手拳安腰右持蓮花眼云云者眼總名也

除蓋障菩薩　或云滅惡趣

梵號　[梵字]

密號　普救金剛　又智滿金剛

種子　[梵字]

三形　梵篋或樹枝木枝也

印　左金拳安腰右手三股印也但地空微屈舒餘指也如仰打物勢打破地獄釜也

言　[梵字]ソワカ

薩縛播野惹訶野南

圖　身色白肉色左手拳當腰右手執草

金剛界七集上

金剛界七集下

除憂暗 或除一切暗

梵號 [梵字]
密號 淨智金剛 或解脱ゝゝ
種子 [梵字]
三形 梵篋
印 梵篋
言 唵薩嚩輸迦多迷儞健陀 [梵字] ソワカ
圖 白肉色。左手拳安腰。右持梵篋。

以上東四菩薩畢

香象

梵號 [梵字] 誐駄
密號 大力金剛 或護戒ゝゝ
種子 [梵字]
三形 鉢 或象形
印 大鉢印。鉢內在香象。例鉢印也
言 健陀阿婆底帝曜 [梵字] ソワカ
圖 身色白肉色。二手執持鉢。

大精進 亦云勇猛

梵號 [梵字] 輸羅野羅野 ゝゝ
密號 不退金剛
種子 [梵字]
三形 一古杖
印 左拳置腰。右拳立大指。
言 輸羅野尼 [梵字] ソワカ
圖 身色肉色。左拳安腰。右持一胋杖。

金剛幢 亦云寶幢 亦云虛空藏

梵號 [梵字]
密號 福貴金剛 圓滿ゝゝ
種子 [梵字]
三形 寶珠
印 金剛縛。二頭如寶瓶。二大並立
言 誐ゝ曩殷惹耶阿 [梵字] ソワカ
圖 白肉色。左拳安腰。右持寶珠。

智幢

梵號 [梵字]
密號 智滿金剛 法滿ゝゝ
種子 [梵字]
三形 寶幢
印 定拳上置右拳。
言 只濮曩計駄弟怛藍 [梵字] ソワカ
圖 白肉色。左拳安腰。右持幢幡。

已上南四菩薩畢

無量光

梵號 阿弭多鉢羅二合婆野 [梵字]
密號 大明金剛 或離染金剛
種子 [梵字]又[梵字]
三形 火焰
印 大鉢例印也 印掌內有日形。
言 婆摩野阿 [梵字] ソワカ
圖 赤肉色。左持梵篋。右持光形或又持寶瓶。

賢護大菩薩

梵號 跋捺羅二合播邏野 [梵字]
密號 巧護金剛 或離垢ゝゝ
種子 [梵字]
三形 賢瓶
印 右金剛拳。大指如寶瓶。左拳安腰側。
言 [梵字] ソワカ
圖 白肉色。右持賢瓶。ゝゝ有蓋。是名阿伽印。左拳安腰

網明

梵號 惹引哩儞鉢羅婆野 [梵字]
密號 方便金剛 或普願ゝゝ
種子 [梵字]
三形 羅網
印 二手寶瓶 師口云彌勒瓶印
或傘蓋印。智作拳柄風。定覆爲蓋。
謂傘蓋印。又用商佉印。私云。商佉
印寶瓶印云也
言 [梵字]
圖 白肉色。左拳安腰。右持羅網。

月光
梵號 [梵字] 贊捺羅(合二)鉢羅(合二)婆野
密 清涼金剛 或適悅〻〻
種 [梵字] 或 [梵字]
三 半月
印 二手寶瓶印 是名傘蓋私云亦傘蓋印
法皇次第云。右手捻空風如持花之勢三度少開向外拳肩上
言 [梵字] ソワカ
圖 白肉色。左拳安腰。右持月光形
以上西四菩薩畢

無盡意
梵 [梵字]
密 定慧金剛 或無盡〻〻
種 [梵字]
三 上雲澤祕五色雲
印 大鉢掌中五色雲
言 [梵字]
圖 白肉色。左拳安腰。右持花雲

文殊 亦云辨積
梵 [梵字] 或 [梵字]
密 巧辨金剛 或大慧〻〻
種 [梵字]
三 梵篋
印 梵篋印
言 [梵字]
圖 或左持梵篋。右拳安腰

金剛藏
梵 [梵字]
密 持教金剛 或立驗〻〻
種 [梵字]
三 花臺上一古四井字
印 外縛立火輪。或外縛五台
言 [梵字]
圖 白肉色。左拳安腰。右獨古印

普賢
梵 [梵字] 三摩陀婆陀羅(合二)野
密 普攝金剛 或如意〻〻
種 [梵字]
三 劍形
印 外縛中指劍形。或內五古
言 [梵字]
圖 白肉色。左拳安腰。右持利劍
以上北方四菩薩了
十六大菩薩有異說。且師說耳。總印
總眞言如延命院次第云〻

外部二十天
那羅延天 上界天
梵 那羅延那野
密 護法金剛 以下十九天皆如此
種 [梵字]
三 荷葉上八輻鐵輪
印 如胎藏
言 [梵字]
圖 青黑色。左拳安腰。右持輪當胸

拘摩羅天 上界天
梵 [梵字]
種 [梵字]
三 鐸印 三古鈴也
印 左拳安腰。右垂如鈴鐸三度而動搖
言 [梵字] ソワカ
圖 青綠色。左拳安腰。右鈴鐸

金剛摧天 住空。又云傘蓋毘那夜迦天
梵 [梵字] 健吒
種 [梵字]
三 傘蓋
印 台白傘蓋佛頂印也
言 [梵字]
圖 白肉色。二手持傘蓋

梵天 上界
梵 [梵字] 跋羅賀摩捉
種 [梵字]
三 蓮華 紅色
印 如胎
言 [梵字]
圖 白肉色。左拳安腰。右持蓮華

帝釋天
梵 [梵字] 鑠羯羅(合二)野

種 [梵字]
三 鐵一古
印 內縛立二火如獨古杵 又如胎
言 [梵字]
圖 黃金色左拳安腰右持一古
以上東方五天了

日天 遊空
梵 [梵字]
種 [梵字]
三 日形
印 鉢印以大押水八指圓形
言 [梵字]
圖 白肉色左拳安腰右持日輪

月天 遊空
梵 [梵字]
種 [梵字]
三 半月輪
印 前梵天印 但掌中月形
言 [梵字]
圖 白肉色左拳安腰右持半月形

金剛食天 住空天又名花鬘毘那夜迦
梵 [梵字]
種 [梵字]
三 花鬘
印 二拳頭指拄並覆心前迴
言 [梵字]
圖 白肉色象頭人身左拳安腰右持花鬘

彗星 又云歳星又云
梵 [梵字] 又云[梵字]
種 [梵字]
三 寶棒
印 如帝釋 獨古杵忍云々
言 [梵字]
圖 白肉色左拳安腰右持寶棒

熒惑 遊空
梵 [梵字] 氷誐羅
種 [梵字]
三 火焰
印 大鉢其上有光焰
言 [梵字]
圖 白肉色左拳安腰右持火焰
已上南方五天了

羅刹天 地上天亦云太白天
梵 [梵字] 羅引入乞叉娑地跛哆曳
種 [梵字]
三 寶杖
或一古杖
印 右拳安腰左作刀印
言 [梵字]
圖 白肉色右拳安腰左手刀印形

風天
梵 [梵字]
種 [梵字]
三 杖幡
印 右拳安腰定拳地水立叉印右拳舒風左拳安腰
言 [梵字]
圖 赤肉色左拳安腰右執幡

金剛衣天 亦云弓箭毘那夜迦
梵 [梵字]
種 [梵字]
三 弓箭
印 內縛二火立交 右禪林云左火弓右火箭
言 [梵字]
圖 白肉色象頭而人身左取持弓右取箭端

火天
梵 [梵字] 誐曩
種 [梵字]
三 火輪
印 如台但左拳安腰
言 [梵字]
又呪 [梵字]
圖 肉色左持仙杖右三角火輪手持三角火輪云々

毘沙門 亦云多聞天

梵
種
三 寶棒
印 內縛二火立合如塔
言 昧羅縛
圖 黃金色。左持塔。右持寶棒。
已上西方五天了

金剛面天 亦云猪頭天
梵 供舍
種
三 鉤
印 左拳安腰。右拳立頭如鉤
言
圖 赤肉色。左拳安腰。右持鉤 或說赤黑色

琰魔天 地下天 云地底天
梵
種
三 人頭杖 又云人頭幢
印 合掌二頭入掌以大押風 如胎
言
圖 左拳安腰。右檀荼印 私云檀荼印者人頭杖梵語也

金剛調伏天 住空亦云抱刀 毘那夜迦天
梵
種
三 刀形 或劍
印 左拳安腰。右劍印
言
圖 白肉色。象頭人身。左拳安腰。右持劍形

毘那夜迦天 地下 或名歡喜
梵
種
三 蘿蔔形 或團
印 內縛立大指初節相叉
言
圖 白肉色。左持蘿根。右持歡喜圖

水天 地下
梵
種
三 龍索
印 內縛立二頭各作鉤相向 禪林記云內縛風
言
圖 淺青色。左拳安腰。右持蛇索
已上北方五天了

二十天總印言 如延命院私記
私云二十天三昧耶形用三昧耶會
十六大菩薩亦爾云々

次供養會
大日
四佛
四波羅蜜同之
東四菩薩
阿 引入 弱 護 索 入
南四菩薩
唵 怛藍 郝
西四菩薩
頡利 吽 斫
北四菩薩
洛 入 里 入 羅 入 盧 入
內供 如羯磨會
但內供無私記。業護牙拳攝之。供養義故。心要云。嬉鬘等四北方四菩薩文 私云業部故也
外四供
度補爾 入
也
四攝 如羯磨會
十六大菩薩
慈氏 不空見 除蓋障 除憂暗
香象 大精進 金剛幢 智幢
無量光 賢護 網明 月光
無盡意 文殊 金剛藏 普賢
二十天
那羅延 或 拘 天 金剛摧 梵天 帝釋
日天 月天 金剛食天 彗星 熒惑
羅刹天 風天 金剛衣 火天 毘沙門
金剛面 炎摩 金剛調伏 毘那夜迦 水天
供養會圖像印上安
已上供養會了

次四印會
大日 金剛薩埵。虛空藏。觀音。金剛業 如成身會
內四供 四角上四菩薩三昧形置之 如成身會
次一印會 如成身會中尊
次理趣會 亦云薩埵會。亦云十七尊會云々

金剛薩埵
梵密 如前
種 [悉曇]
三 五古
印 羯磨印
言 [悉曇]
印 三昧印。謂二金剛拳也
言 [悉曇]
圖 如例

意生金剛 亦云欲金剛
梵 [悉曇]
種 [悉曇]
三 箭
印 金剛王印。以左拳為執弓勢。右為引箭
言 [悉曇]
圖 赤色持箭

計里乞羅金剛 亦云觸金剛
梵 計里計羅縛日羅
種 [悉曇]
三 三古
印 二拳交把胸
言 [悉曇]
圖 白色把三古

愛樂金剛
梵 [悉曇]
種 [悉曇]
三 慶羯幢
印 羯磨會幢菩薩印也
言 [悉曇]
圖 青色持慶羯幢

意氣金剛 亦慢金剛
梵 [悉曇]
種 [悉曇]
三 二金剛拳印。二拳置腰左仰
言 [悉曇]
圖 黃色。二拳安腰

意生金剛女
種 [悉曇]
三
印 初欲金剛印柔軟為之
言 [悉曇]
圖 形服金色。左右拳安腰左少低嬉戯相也

計里吉羅金剛女
種 [悉曇]
印 如先柔軟
言 [悉曇]
圖 金色持花叢

愛樂金剛女
種 [悉曇]
印 如先柔軟為之
言 [悉曇]
圖 金色持幢旗

意氣金剛女
種 [悉曇]
印 如先柔軟為之
言 [悉曇]
圖 金色舞勢
已上內四供

色菩薩
種 [悉曇]
印
言 [悉曇]
圖 青色持鉤

聲菩薩
種 [悉曇]
言 [悉曇]
圖 黃色持索

香菩薩
種 [悉曇]
言 [悉曇]
圖 薩埵軌云。肉色持鎖

味菩薩
種 [悉曇]
言 [悉曇]隸[悉曇]
圖 薩埵軌云。綠色持鈴
已上四攝印如常

時春菩薩
種 [悉曇]

印 三昧耶 以下同之
言
圖 白色持花
時雨菩薩
種
言
圖 黑色持香呂
時秋菩薩
種
言
圖 赤色持燈爐
時冬菩薩
種
三
言
圖 黃色持塗香
已上花香燈器也
理趣釋內四供〻〻〻位處外四供〻〻
〻位處如例云〻普賢金剛薩埵軌云以
外四供安內以內四供安外云〻
降三世會
種子皆羯磨眞言初字也
二十五尊皆降三世印也
十六大菩薩中阿閦金剛薩埵成降三世
云
十六大菩薩
彌勒種 不空見 除蓋障 除憂暗
香象 大精進 金剛幢 智幢
無量光 網明 月光

文殊 智積 金剛藏 無盡意也 普賢
已上十六大菩薩
二十天
那羅延 俱摩羅 金剛摧 梵天 帝
釋
日天 月天 金剛食天 慧星 熒惑

羅刹 風天 金剛衣 火天 毘沙門

金剛面 炎摩天 金剛調伏 毘那夜
迦 水天
已上二十天了
外院四角四忿怒共 不動降三世軍荼
利大威德也
以上降三世會了
降三世三昧耶會
二十五尊內降三世眞言爲種子但中置
字半多合字又置 字除 字時
字開爲二字云〻外供養四攝種如次上
十六大菩薩二十天如上
已上降三世三昧耶會了
以上金剛界九會畢
九會第一成身會
十八會指歸云毘盧遮那受用身以五相
說成等正覺後以金剛三摩地現發生三
十七尊文
私云最中曼荼羅也明五相成身故也
第二三摩耶會
指歸云第二說陀羅尼曼荼羅具三十七

此中聖衆住波羅蜜形文
私云波羅蜜形者入定相波羅蜜此云
到彼岸三摩耶云本誓〻〻者到彼岸
義云〻釋云住波羅蜜形者入定相也
第三微細會
指歸云第三說微細金剛曼荼羅亦三十
七聖衆於金剛杵中盡各持定印五重結
護此文意釋云何故微細會諸尊背後有
金剛杵取此定中所作寂心所辨故表定
體文
第四供養會
指歸云第四說一切如來廣大供養羯磨
曼荼羅亦具三十七文
私云供養會釋也
第五四印會
指歸云第五說四印曼荼羅法教弟子授
四種成就法文
私云四印會也五重結護云表四種曼
荼羅義
第六一印會
指歸云第六說一印曼荼羅文
私云獨一法界身顯也 大安樂不空三昧耶眞實瑜伽會中
第七理趣會
十八會中大安樂不空三昧耶眞實瑜伽
會中一曼荼羅也文故理趣釋初段內十
七尊曼荼羅是也
第八降三世會
指歸釋降三世品所說第一羯磨曼荼羅
云第一說曼荼羅儀則皆具三十七說降

伏法文

私云、降三世會也

第九降三世三昧耶會

秘藏記云、成身會（從因至果）羯磨會（成佛已後行佛事）三摩耶（自他平等理相融）供養會（自他平等供養云々）

三十七尊向方

攝眞實經上云、毘盧遮那如來當中而座。面向東方。東方不動如來面向西方。四大菩薩亦復如是

又云、南方寶生如來面向北方。四大菩薩亦復如是文

又云、西方無量壽佛面向東方。四大菩薩亦復如是文

私云、不空四菩薩准前可知之。四波羅蜜四攝八供皆大日可向云々

五佛座并三十餘尊座

金剛頂義決云、師子座者。師子者諸獸中之王。於諸獸中遊行無畏故。盧遮那佛亦復如是。諸法之王於中變化無礙故。是故據師子座也

大日經疏一云、師子座者。是菩薩身也。々々以爲菩薩修萬行滿足故。當知卽以前地爲基故文

又云、亦如師子王人所坐。故云師子座也。

智度論意也文

又云、諸菩薩深心敬法。乃至以身荷戴佛師子座故。曰菩薩之身爲師子座也文

以上三義也

阿閦　義決云、爲象座者。其象力用諸獸力用無能者。金剛部王共據其上表以堅力無量礙故文

寶生　義決云、爲馬座者。其諸世間尊貴吉祥莫先於馬。々有慧用世以爲寶。灌頂法王以之爲座表以灌頂具吉祥故文

阿彌陀　又云、孔雀座者。其諸世間以孔雀鳥而爲瑞禽。此禽麗狀具種々色。復有明慧善應時宜。轉法輪王以之爲座。表以轉大法輪文

不空成就　又云、迦樓羅座者。此鳥威力能降諸龍。々々所居四大海中。隨所向方。龍卽降伏。不空業王以之爲座。表以法用。隨方羯磨攝引人天一切諸龍。無不歸者。謂佛菩薩隨攝隨歸無有違者文

已上至鈴菩薩所座皆蓮花也

金剛界七集下

元祿五（壬申）年臘月八日。於御室御門前。以栂尾高山寺法鼓臺第十二之箱內範杲（石山座主）御自筆之本書寫功了

貧士孝山爾照房

[梵字][梵字][梵字]抄

大日八法身。爲度人故漸〻出外次〻以類可解之

執金剛對智慧門降伏方便普賢對如〻法身門寂息方便。觀音對蓮花門增益方便。無量不思議妙用攝方在其中

遍知印法身德。南金剛手般若德。北觀自在解脫德。第二重等覺以還法身菩薩。第三重變化生身。一切佛心名遍智印。五輪[梵字][梵字][梵字][ ]火輪三角爲佛心。其壇圓形有八點。一切衆生此相應故。肉心八分爲三角火輪。此佛心遍知諸法。心王大日成等正覺時。一切心數入金剛界成智印。諸執金剛一向佛智印。定慧兼慈悲如蓮出水。名蓮花手。第二重東金色世界文殊表佛智德。南除蓋障表佛斷德。西虚空藏表莊嚴。第三重[梵字][梵字]是世界主故偏爲其主

問。花嚴威光童子。不可說微塵數劫發心修行。花藏界成佛。名[梵字][梵字][梵字]亦名[梵字][梵字][梵字][梵字]。皆本行各別非一人變。眞言行者觀此四重爲自身[梵字][梵字][梵字]　答。若明初起相。後身菩薩未知其初。入妙覺海時。已達本源。前佛後佛一體不二。故最勝云。依一身一切諸佛同體。依第二身故一切諸佛同意。依第三身一切諸佛同事。佛地論。無邊界中一切諸佛無自他相。故從大日門入至妙覺位會。前大日一體成法界海一切諸尊從大日門出。一切大日同體出。故十方界自性身自受用身變化身等流身。一切諸佛菩薩二乘世天。皆是大日一體普現色身。今眞言者發心修行成佛時。亦會已成大日一體。已成大日一體亦爲自身[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]本地法身住加持身。其所住處名佛受用身。心王如來住其中。既從一切處加持身生。卽無相法身無二無別。以自在神力令一切衆生見身密色。聞語密聲。悟意密法。如來實相智身眞實功德所莊嚴處妙住境心王所都名法界宮。自在加持神心所宅自在天宮隨如來有應處無非此宮。不獨在三界表。金剛頂䟽云。一切色法究竟盡處心王境界名色究竟。非謂第四禪定。此宗心王境界名色究竟爲法界宮。以此心王遍一切處。此宮亦遍一切方處。以佛法身住自受用加持身處自受法樂。三十七尊皆名自受用身。後一切衆生感應和合。能見佛身聞聲悟意。名他受用身。隨衆生樂現生佛身。名變化身。現雜類身。名等流身。法身任運所作皆名法身。[梵字][梵字]四種法身。俱舍成實三千世界唯有一佛說法利生。法相三論自性法身住自性七遍一切處言亡慮絕。自受用身住自受七遍一切處言語道斷。他受用身住他受土大小不定。爲十地菩薩現十種花藏。初地百葉。二地千葉。次第倍增說法利樂大[梵字][梵字]身爲四善根菩薩等。於一大千世界示現一身說法利樂。小[梵字][梵字]身爲三千心菩薩二乘六道。於三千世界一〻現一身說法利生。天台云。圓教法身釋迦亦名[梵字][梵字][梵字][梵字]。其佛住處名常寂光。以勝應身現通教佛。以劣應身現藏教佛

問。眞言宗中台花臺唯有八葉。法身自受皆亦說法　答。俱舍成實天台三藏花嚴小乘。法相所用天台通教花嚴始教。三論所用天台別教花嚴終教。天台圓教所用是花嚴頓教圓教。眞言所用天台花嚴圓頓義。論之非前四教五教所用。此是事理俱密金剛乘義故與彼異。然中台八葉上雖有八葉。八葉下亦有不可說葉。法身自受雖俱說法。不同前宗他受變化所說言音。楞伽云。法身放光常照一切。今宗法身自受實以一切衆生國土萬法爲體。一切諸法卽彼說法。一切諸佛俱以一切衆生國土雖爲法身。三密自受用身自受法樂法界。而衆生不知於中迷惑

問。十界三種世間威儀言音心相。一〻是法身自受三密歟　答。大日經云。身相擧動皆密印。舌相言語是眞言。例之忘念是密觀。如來住一切衆生種種威儀同異言音。此一切智智一味文字。實相義云。五大皆有響。十界具言語。六塵悉文字。法然隨緣有云〻。一切世界六趣言音是眞言。佛迹始五天以[梵字]字爲眞言。天台云。百界千如爲諸法實相。是三世諸佛所證境界。一一色一香無非中道。故知十界三種世間三業皆法身自受三密。天台云。同居淨穢有

餘實報寂光一處同體。凡聖異見故。法花云。娑婆世界恒然平正。維摩云。以是穢土世界變成淨土。普賢觀云。𑖫𑖯𑖎𑖿𑖧𑖦𑖲𑖡𑖰亦名𑖪𑖹𑖨𑖺𑖓𑖡。其佛住處名常寂光。常𑖢𑖯𑖨𑖦𑖰所攝成處。樂𑖢𑖯𑖨𑖦𑖰所安立處。我𑖢𑖯𑖨𑖦𑖰滅有相處。淨𑖢𑖯𑖨𑖦𑖰不住身心相處。是自性身。大日經云。妙花布地胎藏莊嚴世界。大日如來出種性海中。[悉曇][悉曇]經曰。大日四種法身住大菩提心殿。自性所成三十七尊俱。諸地菩薩俱不覺知。義釋云。此經本地身卽妙法蓮花最深祕密。壽量品云。常在靈鷲山及餘諸住處。衆生見劫盡大火所燒時。我此土不毀。是宗瑜伽意。天台記云。常在言是自受用。天人常充滿天。十地三十心本時地。金剛頂疏云。大日不久現證成佛以來甚大久遠。所以不說經劫數。經有傍正義。法花破近成執故說塵劫事。今經正顯頓證相故演現證相。略說久遠事。故不空意。法花久遠成佛𑖪𑖹𑖨𑖺𑖓𑖡佛。彼經爲破二乘近情偏說遠事。今經爲破顯教歷劫示不久見證。各有由。不可執云々　金剛頂云。東金剛威莊嚴界不動佛攝四菩薩。南寶光明功德界寶生佛攝四菩薩。西大蓮花法藏界觀自在王佛攝四菩薩。北變化作用界不空成就佛攝四菩薩。𑖫𑖯𑖎𑖿𑖧現報身菩提樹下大蓮臺上。名號相好百千萬億。是佛初地地相。開數花王佛阿彌陀等證此地。其二地以上不可說。花嚴云。花藏世界𑖪𑖹𑖨𑖺𑖓𑖡亦名𑖨𑖺𑖓𑖡亦名𑖫𑖯𑖎𑖿𑖧𑖦𑖲𑖡𑖰

[悉曇][悉曇][悉曇]經云。彌陀處葉臺。梵網云。𑖨𑖺𑖓𑖡坐千葉臺。是他受用身。同經云。從花藏界東方來入八千返。先入第四禪中說魔受化經。次入都率。次下閻浮八相成道。是變化身。故以𑖫𑖯𑖎𑖿𑖧安第三重門中。普賢唯依如々不依國土。是自性身。普賢一毛孔中有不可說微塵佛剎。自受用。理趣釋云。普賢色究竟成受用身。爲伏九十五種外道下南閻浮八相成道。是他受用。東方淨妙國土變化身。故安八葉東南。文殊過去龍種智尊王。現在々々北方。歡喜藏摩尼寶積佛。未來號普見如來。在金色世界。又東北方清涼山是化迹。今在八葉中西南。又安第二重中東方。觀音過去正法明。在南海中蒲陀山。彌陀滅度後成佛名普光功德山王如來。是化迹。安西北葉上慈氏𑖫𑖯𑖎𑖿𑖧前十二年滅生都率天。今安八葉東北方。自餘佛菩薩化迹遍一切方。安諸方無妨難云々

問。行者自身𑖦𑖜𑖿𑖚𑖩觀何　答。金剛頂觀心處心八分肉團爲月輪上觀四種𑖦𑖜𑖿𑖚𑖩身。胎藏觀八分爲八葉上觀三種𑖦𑖜𑖿𑖚𑖩身。諸尊有三種身。字印形。字有二種。聲菩提心。印有二。有相無相。形有二。淨非淨。是二種事成二事。有相故成就有相悉地。非相故生非相悉地。金剛一々尊處觀月輪胎藏皆觀圓光。最初修字有字菩薩[悉曇][悉曇][悉曇][悉曇][悉曇][悉曇][悉曇]等。或字輪種子。印有二。有形青黃赤白方圓三角等。屈申坐交。刀劍羂索金剛杵等爲有形。漸純熟從心現。不約外緣故爲無形。觀圓明佛菩薩印身有相故爲非淨。妙有相漸住淸淨處名淨。令月輪上觀蓮々上觀種字。轉成[悉曇][悉曇][悉曇]形。轉成尊身

問。何故現本尊種々世間事　答。入法佛界法門標幟解。一々門中實相義皆法界相貌。一々眞言皆如來妙極語。眞言中[悉曇][悉曇]字有爲心。深祕釋。[悉曇]帶三昧聲。無遷變義。卽佛性。又般若定慧具足。[悉曇]字一切法如々解脫不可得。如是心名妙極語。如身印左定右般若十指𑖢𑖯𑖨𑖦𑖰也。五輪女禪定界智慧黃金剛色白悲赤大慧青大定黑大刀。是法界表示字印形等。佛心法表加持德。又法身體[悉曇]字。佛心法大日身口意密爲四字。遍滿虛空無所不至。此字在第四禪以上十住菩薩住處淨土佛法身。大梵天劫初時傳世人々不了根原佛身名梵字。此字爲佛法身。[悉曇]法如々智隨緣法相。是本住法界法性法證法位故。以此字爲理智法大日。以塔爲[悉曇][悉曇][悉曇]印。地水火風如例。空亦一切形具足爲圓。此土成立爲塔。爲表此義定慧五輪和合成合其形。[悉曇][悉曇][悉曇]如本[悉曇][悉曇]如半月豎[悉曇]以五輪定慧成就塔印。是佛心法無量劫中加持所持。持此印卽持佛身。此手印大日身口意密所變成。若有情身非情身當體法身。此印[悉曇]法如々智隨緣法相持理智印。五大色現形。或七寶繪彫鑄印造尊像表大日

法身。此像佛心法無量劫中加持所說故有効驗。一切諸尊亦如此。〔梵〕寶幢〔梵〕爲中。又〔梵〕爲中。〔梵〕爲天鼓何。答。眞言者初觀時。意處蓮臺觀〔梵〕字。若修行滿果德具足。〔梵〕爲東〔梵〕爲中。一切種子菩薩行證涅槃方便皆具大日印形。寶幢大日菩提心開敷菩提行。彌陀證菩提。鼓音入涅槃。大日起方便。唯有一事此。即不虛。我即是大日。說言我即天龍鬼等。從世天發菩提心入第二重修菩提行。入第一重證菩提果。入中台位入大涅槃。以大日起大方便。其字印形如此。次第五事具足。別論者。大日一尊一〔梵〕一〔梵〕一印。入定離毒害。形有五字。ゝ有五點。印有五用。像爲觀機一觀行必起本願。盡空海會常在一毛。答曰。行者初行時。尙是凡夫。自無德力。何能感佛菩薩等隨言應耶。但由彼佛菩薩等先立誠言大誓願故。若有衆生依我此法修行不斷法則。我必宜應。或不來遙加持。若行人法則如法不起。即速本願故無不應。又淸珠向月降水。向日生火。因緣相應無思念必相應。是諸佛有心行非同凡夫。若事緣有關則本尊不加護念。故無効驗。非佛菩薩過。眞言內證海會皆在此中。機勸請不起座不來而來。現無量佛事一毛端處。有一切佛土微塵等諸佛世界中現兜率。從彼下生入胎。現誕生王宮出家苦行。或降魔或正覺轉法輪。或經無量劫示入涅槃。一切劫爲剎那。ゝゝ爲無量劫。ゝ剎那無增減。

一切衆生未解脫一時令解脫。諸世界常作種ゝ佛事。未休息無功用。常有一切衆生ゝ死流轉。三世諸佛發心成佛

問。爾我心入佛位時。能見如此一切海會。初心者何觀海會止觀云。一盲人在大衆中行布施時。盲雖不見大衆皆見。一凡夫在法界中修行觀行時。凡雖不見諸佛皆見

問。爾此觀中以屎尿觀作諸佛觀本淨故此觀用否　答。降伏法中此事尤要旨。執淨穢不知淨穢。以穢施人。ゝ受心淨。以淨施人。ゝ捨心穢。諸法亦然。淨穢在心。凡夫聖人所見亦異

金剛頂大日三〔梵〕〔梵〕菩提心行相何　答。有四。一義訣云。梵網經。此經淺畧行相。其中廣相不堪。故知梵網結成花嚴。花嚴所說花藏界〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕性海果分不可說。普賢行願因分可說。海印三昧行相智拳。大日〔梵〕〔梵〕〔梵〕淺略行相。二攝眞實經說〔梵〕〔梵〕菩薩坐菩提場五相成身。心地觀三相成佛法守護經二相成佛法。大日深祕釋也。三敎王略出十八會所說。五相成身四種。〔梵〕〔梵〕〔梵〕法祕中深祕行相。四金剛四種念誦布字法。祕ゝ中深祕行相花嚴雖說法界事理圓融具足。是六相互依持名圓融。未說性海一多同體。十方主伴雖互具足。未說彼此主伴是我一身故。十地論云。性海果分不可說。不言說相應故。普賢分可說。言說相應故云ゝ　天台云。花嚴中十方重ゝ主件具足。唯言知識不言分身。未發迹故。法花開近顯遠。會被知識名分身釋迦。亦名〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕。是本地三身本迹一體。性得四德修得四德能所並爲所依土。能所不二名〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕。身土相攝眞實五相成身何。答。淨三業金剛掌及縛金剛起駈遂召請。次觀〔梵〕〔梵〕成道法。如〔梵〕〔梵〕菩薩苦行六年。坐菩提樹入金剛定。爾時〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕如來觀見是已。至菩提樹金剛道場。示現無量化佛遍滿虛空同聲告言。何不求成佛法。即說法身求心眞言印。心ゝ所法本來空寂。心ゝ所法和合時自覺苦樂名自悟。心唯自能覺他所不悟。依止此心立菩提心眞言印 二堅固菩提心眞言印 三如金剛眞言印 四同三世諸佛法身眞言印 五報身眞言印 六地身眞言印 七堅固常住眞言印 八洒頂眞言印 九次入〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕三昧。結菩提引導第一智印說五字眞言 十次入五佛三昧。結五印誦五字觀五字色。四〔梵〕〔梵〕十六菩薩十二外供。次須彌頂善法堂中五佛五相十方天位眞言。又五佛四〔梵〕〔梵〕名眞印。喜等名影相印。燒香等名親近印。鉤等名智印

問。心地觀三相守護經一相何。心地三相。觀心〔梵〕〔梵〕〔梵〕印。次觀一切心法本性皆空說四種自覺悟心。次說一切菩薩最初發心淸淨眞言印。次觀三種大祕密法。月中生五股金剛語言祕密。引導無上菩提第一智印。天冠五佛三十二相八十種好。名

入𑖀𑖨𑖢𑖓佛最勝三昧云〻　守護經一相。先念迴向〔梵〕〔梵〕〔梵〕門。後當入𑖀𑖨𑖢𑖓佛三昧。觀此身體成金剛身。作金剛結跏。作金剛語。諦觀自心爲月輪於鼻端。色如凝雪牛乳水精。此月輪爲菩提心。應作能與無上菩提最勝尊印。本師𑖀𑖨𑖢𑖓如來印。卽說五字〔梵〕〔梵〕〔梵〕。次以五字各安月輪置頂上。各現五色身。以月輪成五佛身。各得三種眞實。頂放五光。下從阿鼻上至尼吒。其中衆生各得五益。大日四方佛菩薩十二外供十天等各有種眞言

問。三經中五三一相菩提心證五相五門行相開合何　答。眞實初五相證五相。後五相證第五相。心地初三相證初二相。第三相卽證第五相。守護二相證第二相及第五相合爲一相。眞實經心地經第二相約心〻所空證勝義行相。眞實經六年苦菩薩萬行。守護國發生品云。大悲爲根方便。〔梵〕〔梵〕爲究竟〔梵〕〔梵〕〔梵〕。三十二業論行願行相。三經五三一相證〔梵〕〔梵〕𑖀行相。大日在尼吒現成菩提說金剛頂十八會時已。說金剛界中五相成身四〔梵〕〔梵〕〔梵〕爲祕中深祕。次降須彌頂三十三天說眞實經五相成身三十七尊羯磨會法爲深祕。次在王舍鷲山說心地觀三相成佛說三十七尊雖略非淺。菩提樹下金剛場。爲諸王及汝等說此〔梵〕〔梵〕〔梵〕法。〔梵〕〔梵〕〔梵〕爲一〔梵〕。是菩提心義諸法門義無二。諸法果性自在主奈如國王。黑白善惡隨心自在。又法身報身化身義。一切法所生處。三界中以心爲主。能觀心者究竟解脫。不能觀者究竟沈淪。三界唯心爲地。心〻所作本性空寂。一切如來尚不見心。況餘人得見。心法空性不生不滅。不來不去不一不異非斷非常。如是悟者名見眞諦。悟眞諦者名賢聖

問。菩提心名發諸心法中起衆取見。爲欲除斷六十二見種〻見故。心〻所法我說爲空。除邪見已。自覺悟心其四種。凡夫二心。一眼識乃至意識同緣自境名自悟心。二離五眼心〻所法和合緣境名自悟心。賢聖二心。一觀眞實理智。二觀一切境智。心性空寂爲所求心。以空破執除邪見已。心〻所法自覺悟心爲菩提。菩提心中說月輪觀。心空寂卽菩提心勝義菩提心。此中觀有相月輪已觀無相月輪少異

問。心〻所法和合時自字苦樂名自悟心。依止此心云菩提心。凡夫二心九識心。賢聖二心五智心。凡聖同有九識心王。約位雖有淨穢別。初心後心觀行是同。故以四心爲自悟心。凡夫能緣二心。賢聖能觀二心。略出經云。心得淸淨離我執相。初得此心超百六十世間心。觀世間心相如十喩。行者心淨寂證彼眞實不動身心止出入息。想空中諸佛彈指告言。欲從定起誦金剛起眞言印已誦禮佛眞言印。佛告觀息本性觀自心。其象如月有輕霧中。初離我相超百六十。是大日經三劫行。初三乘見道。次觀十喩離虛幻心。彼經三乘極位屬初位。次身證十地位如實際。彼經第二劫中界外法門同。次達本心以去。彼經中第三劫修淨菩提心以上同。彼有三幻。一卽空幻。初劫所觀十喩。二卽心幻。第二劫中所觀也。三不思議幻。第三劫滿淨菩提心以上萬德。諸佛同音告。汝應觀自心。久住諦思惟不見自心相。此心爲何相。佛告菩薩。發無上菩提心。無量智慧如微塵。三阿僧祇百劫中修習所成就遠離一切煩惱過。先成就福智如虛空。能生如是勝妙果。卽無上大菩提心如五十由旬圓滿月輪淸淨皎潔無諸雲翳。此菩提心有相眞言印。三祇百劫。天台云。小乘三藏菩薩所行。俱舍等說三僧祇百萬劫行。通教三阿僧祇至十地滿等覺地經百千萬劫。大日經云。三喩祇行一生超越信行地十地相。此生滿足眞言義。圓滿教談此三祇百劫精進所成幻。小乘菩薩所行明超越。非謂經彼劫對二乘淺行明菩薩不思議行。約通教一念見淨心圓滿如秋月。又作此思惟。心爲何物。煩惱習種子善惡皆由心。彼心爲大心。藏識本如淨滿月。非染淸淨無瑕穢。無始修福智。如淨滿月。無體亦無用。卽月示非月。由具福智故滿月如自心〻地觀云。文殊白言。心相無形亦無住處。凡夫所觀菩提心相如淸淨圓滿月輪。胸臆上明朗住故速得不退轉。在阿蘭若空寂室。端身正念。結金剛縛印。觀胸中明月作是思惟。月輪五十由旬。無垢明淨。內外澄徹。

最極清涼。月即心。々即月。塵翳無染。妄想不生。能令衆生身心清淨。大菩提心堅固不退。即有眞言印。觀自心爲月輪。於鼻端不令馳散。清淨圓滿。色如凝雪牛乳水精。此月輪爲菩提心。々々々本無色相。爲未成衆生故如月輪。此月輪喩深祕行相。心有五處。一胸前。二舌端。三鼻端。四額髮際。五頂上。天竺行者通法以[梵字]字安頂。流水灑菩提心。故灌頂法多在頂上。如來身一味無二。一解脱味。以空五大爲喩。頂口左肩背後右肩。放五色光。青黄赤白黑色。從何爲至尼吒。四方如次皆照還入佛身五處。次入三昧。形有□字大地六動。此深三昧以菩提心爲其因。以大慈悲爲根本方便。修習無上菩提以爲究竟。欲知菩提了自心。即了心菩薩眞實相畢竟推求倶不可得。同虚空故菩提相虚空相一切智體。求一切智々菩提心從心而生。心實性本清淨故。心性不内不外圖三十七尊説三十七尊眞言云。[梵字][梵字][梵字][梵字]佛色究竟天。爲帝釋及諸天衆廣説。我今此菩提樹下金剛道場。爲諸國王説此[梵字][梵字][梵字]門。大日三河内通金剛頂菩提心證云爲三門。大日三三昧耶品云。發菩提心發如實智大悲萬德三三昧耶爲三句義。以大悲爲根照了。是悲故非生悲。以方便爲究竟。由大悲故施方便。眞言經五相中第五成三身佛。次作堅固加持。次作洒頂飲水。次入大日三昧。繫心鼻端。即結菩提引道第一智印。

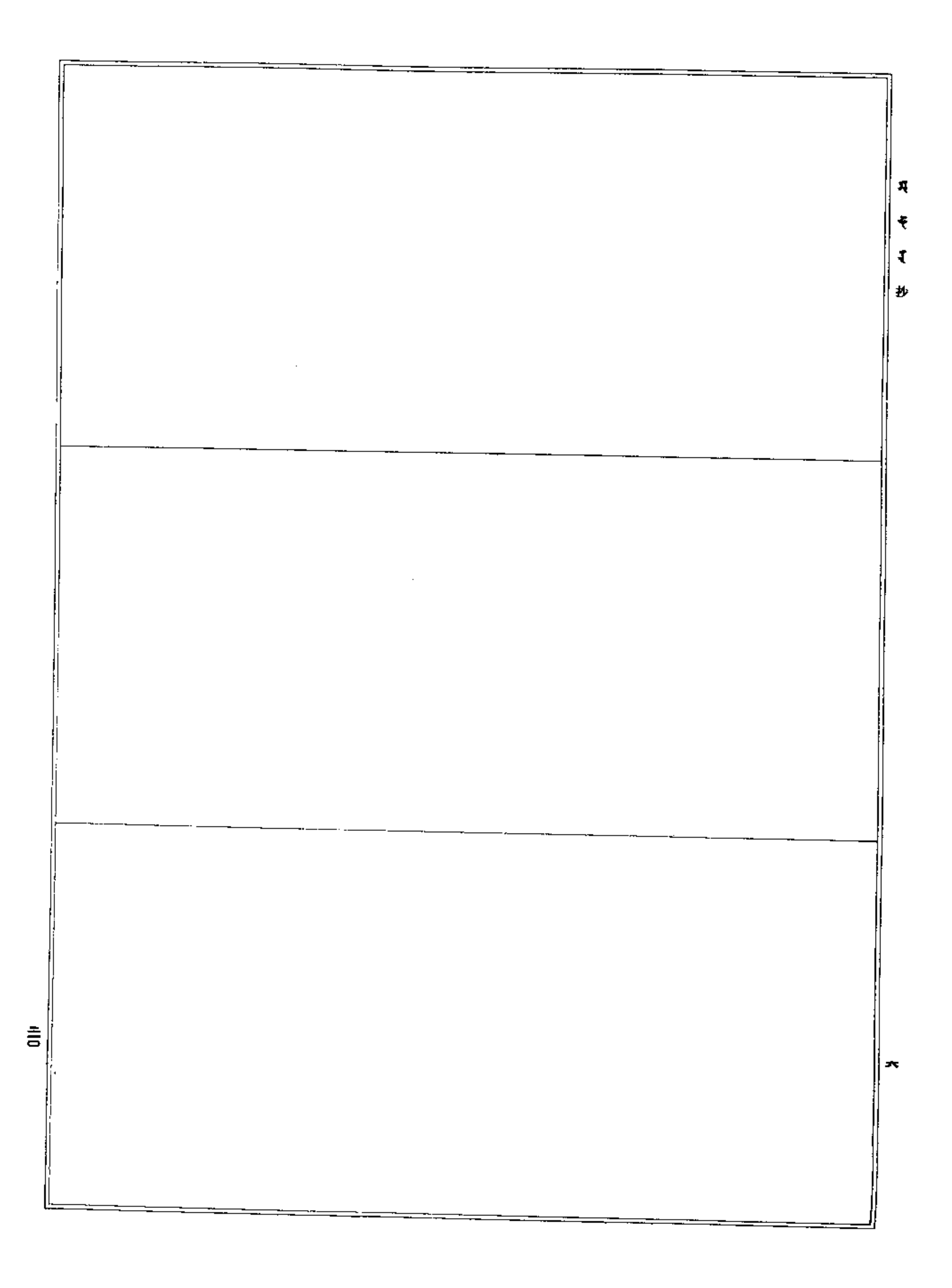
名能滅無明黒闇印。次誦[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]眞言。次結五印。入五佛三昧。觀五字及我身十方世界皆五色。一結菩提印。入大日三昧。觀[梵字]字色及身十方皆悉白色。二結破魔印。入不動三昧。觀[梵字]字色及身十方悉青色。第三與願印。入寶生三昧。觀[梵字]色及身十方世界悉金色。第四結除散亂心印。入無量壽三昧。[梵字]色及身十方悉紅色。第五結無怖畏印。入不空成就三昧。觀左字色及身十方悉五色。心地中第三成身觀三種大密法。一滿月中生金色五股。二語密中[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]三身密引導無上菩提名能滅無明黒闇大光明印。我[梵字][梵字][梵字][梵字]如來圓滿三十二相八十種好。先誦迴向[梵字][梵字][梵字]然後入大日三昧。觀自心爲月輪。結能與無上菩提最尊勝印。是本師[梵字][梵字][梵字][梵字]佛印誦。五佛字各放五方光照五恒沙世界。雖造一闡提五逆極重。悉消滅即獲五種三昧。眞實經云。此法爲一切凡夫入如來地。頓悟法門。名一切菩薩趣大菩提眞實正路。頓悟天台圓教眞言頓悟。菩薩十地行滿往色究竟斷習成佛。通別圓及眞言教。唯識通教義色究竟天遍法界故表内證。眞言色究竟盡心王境界名色究竟此法開合雖異大意同。此法有幾功德。能雨世出世財滿衆生願。如[梵字][梵字]雨七聖財滿衆生願。能生十方三世一切諸佛功德大源。此法佛本母生三世三佛身。度一切衆生生死險難。作大舟航渡中流。

至寶所。息一切衆生苦海波浪。救苦惱衆生。忽難。竭生老病死海。生諸佛因縁種子。生死長夜大智炬照世。大法炬破四魔兵衆甲冑。諸佛無上法輪大法鼓大法螺。此法金剛大法螺。此法大師子王大師子孔。有一[梵字][梵字][梵字]母。即一切[梵字][梵字][梵字]母。若菩薩證得此[梵字][梵字][梵字]。其身如々意寶珠。衆生兒者所願滿足速得無上菩提。佛常住平等三昧。等視衆生猶如一子。有情貧窮孤惸（葵營反單獨也）困苦。無依無歸無救無護。何不愍念守護。如良醫小兒縈疾病不勝醫藥。乃以良藥令母服之。母服藥力及乳。其子飲乳疾病皆除。佛如此之守護國王故獲七勝益。所謂守護國王。守護太子。守護大臣。守護百姓。守護庫藏。守護四兵。守護隣國々王。持此[梵字][梵字][梵字]無量衆生現在安樂。命終生善道。國王守閉閉惡趣門示人天正路。故偏説守護國主。以淨妙智慧觀内外皆無所有。以五字成大殿。以十五字成五部坐。以四佛身自體。次第入十六[梵字][梵字][梵字]出生十六大菩薩。四方佛爲印。大日入四[梵字][梵字][梵字]出生四[梵字][梵字]。次大日爲印。四佛次第入四[梵字][梵字][梵字]出生四外供菩薩嬉等也

小野僧正御手跡本在北院云々

仁安二年十一月十三日於理趣院書了　範杲

二交了

胎藏蘇悉地經大曼荼羅法 三部記

彼教自有三部法王

佛部普賢即大日尊

蓮花部觀世音即阿彌陀

金剛部金剛手即釋迦文 如大日經疏釋之

此有三部蘇悉地法王經云若

持餘部真言不成就者當頌

根本真言持誦速成就一字佛

頂瑜伽說若持餘尊真言不成就

者當加此真言持誦必得成就

佛部輪王佛頂　蓮花部不空羂

索 彼經有悉地真言 金剛部出現智 胎藏

瑜伽宗出現智是 蘇悉地羯磨井 此有三部母為[illegible]

法　佛部佛眼佛母　觀音母半

拏羅悉你　金剛母忙莽雞

有三部明王為神變之法

佛部最勝佛頂輪王　蓮花部訶

耶訖哩婆　金剛部蘇播你

有三部忿怒為阿毗遮嚕迦法

佛部阿鉢羅尒[illegible]　蓮花部[illegible]

婆鵝訶　金剛部金剛軍荼利

出經 有三部主
佛部輪王 佛頂 蓮花部馬頭
金剛部降伏毒 有三部明妃
佛部无能勝 蓮花部多羅
金剛部金剛鉤 有三部忿怒
使者 經云三部 今事 佛部不動尊 蓮
花部蓮花軍荼利 金剛部甘
露軍荼利 秘記從經說 有三部尊主
佛部仏頂尊 蓮花部蓮花部尊
金剛部金剛尊 有三部真言王
佛部隨樂本尊 蓮花部隨樂本
尊 金剛部隨樂本尊 此亦出經
有三部三昧耶 佛部三昧耶
蓮花部三昧耶 金剛部三昧耶 此亦出經

有三部種族 佛部眷屬 蓮花
部眷屬 金剛部眷屬 有三部曼荼羅 有三
部都會曼荼羅 佛部曼荼
羅 蓮花部曼荼羅 金剛部
曼荼羅 有三部成就曼荼羅
中 佛部法輪中 蓮花部蓮花中
金剛部金剛手 有三部真言句
三種悉地〻〻〻 各有三種悉地合
有九種悉地
佛部扇底迦真言 蓮花部補
瑟徵迦真言 金剛部阿毗遮嚕迦
真言 既其大極三部各別作三
成就 佛部作息災法 蓮花部
作增益法 金剛部作降伏法 若部

會壇惣作三法云
若本教與經依養法有四種法
寂災　增益　攝召　降伏云
蘇悉地經及以四成就法之同此
四云、今此瑜伽有十六法各有五
部通成就法各有四種五種六種
所成就法
若深愛王品說四種法如云
若寂災　增益　敬愛　為降伏隨
其愛者彼即當獲得云
若愛染王品說五種法如云
扇底迦而琴貴云迦　縛迦
羅拏攝召　伽多耶敬愛　阿毗尼
魯迦法等云　若大金剛焔口品云

說五種如云　汝等善諦聽扇底迦等
五事秘句說真言圓寂大悲常
名寂災句歸依及蓮花是名增
益句忿怒破壞精是名降伏句敬
愛伽多耶金剛鉤云是名五種
密云　若內作灌頂悉地品說六
種法如云　種智發光焔焚燒一切罪
五佛波羅蜜名為息災事三世
天人等並為護摩木那諸忿怒
天以為降伏葉日月遊空天名為
增益事那羅延自在俱摩羅釋
王金剛尾遮那名為遊他用水後
諸天王金翅雞跑龍名吉祥葉火
天焔摩王七母九執曜名為勝他作云

若本教金剛頂有四種法　除災
增益　降伏　阿毗遮嚕云々
一字佛頂亦有四種息災增益
降伏相應　諸外道天魔破佛法者若救金剛頂義述云通染罪惡儀式降伏法
釋云息災一降伏法向北增益法向東降伏法向南也四種
法向西
金剛瑜伽護摩儀軌有五種法
息災大日　增益寶生向東　降伏金剛手向南　鉤召
[illegible]　[illegible]
諸方阿彌陀　敬愛蓮花部曰　已為六種增益中更加
延命云々
今此瑜伽内護摩品五仏四密
薩王愛喜　為息災法
寶光幢笑　為增益法
法利因語　為降伏法
業護牙拳　為敬愛法

若内作業　准頂悉地品仏部為
息災　金剛部為降伏　摩尼部
為增益　蓮花部為敬愛　羯磨
部為鉤召云々
若攝真實經護摩品云
大日白色為寂靜法
阿閦青色為調伏法
寶生金色為求財法
弥陀紅色為敬愛法
不空五色為增益法云々
義曰三十七尊各別雖有所
成悉地而只通皆成一切悉地　諸
瑜伽通別不説例如胎藏蘇
悉地法三部各雖成三法亦三

部一々三成三法都有九種悉地
今別々別。是以内作業品及眞言
寶疑命爲梗概　眞如金剛說
不空三藏所持金剛頂瑜伽經
五部祕訣五方如來各現二種身
法身二教令輪身
東方阿閦金剛手降三世
西方阿彌陀文殊師利六足尊　仁王云金剛利
南方寶生虛空藏軍荼利　仁王云金剛宮
北方不空成就摧一切魔淨身金剛
仁王云金剛藥叉
中方大日轉法輪不動尊　仁王云金剛波羅蜜
有五部法王　佛部大日　金剛部
阿閦　摩尼部寶生　蓮花部阿
彌陀　羯磨部不空成就　衣王
部佛眼尊菩薩　佛部普賢
金剛部金剛手　摩尼部虛空藏
蓮花部觀世音　羯磨部金剛業
有五部母　佛部一切佛母一切佛眼通
生五部四部四波羅密出六心論
是一切佛生成養育之母
有五部明王五方五大金剛是也
有五部忿怒　理趣釋云
金剛部中降三世調伏他化自在天魔
寶部中寶金剛忿怒調伏魔醯首羅
蓮花部中馬頭忿怒調伏梵天
羯磨部中羯磨忿怒調伏那羅延
悉氏薩埵忿怒難調伏者

有五部主　五方五大明王是也
有五部明妃　佛部内四供養天女
四部外四供養天女
有五部護者明妃　佛部四攝大
護金剛執事者四方八方護方天
明天女天等也
有五部忿怒使者（胎藏四仏前五位八明王中除三明王不動三世大威）
佛部轉法輪菩薩現金剛輪
金剛部虛空藏菩薩現无能勝
摩尼部虛空藏現大笑金剛
蓮花部觀音現馬頭金剛
羯磨部除一切魔現步擲金剛
有五部尊主五部穢迹地法主是也
有五部真言主七八會中諸一字等

爾羅以隨樂尊意十六供養等
外金十三會
有五部三昧耶　金剛頂義決
説隨樂為部尊並三昧耶於
頂然後金甬本部真言經中唯
有蓮花部三昧耶明亦餘四部
无密略故不列若欲解者准決
餘頭摩句　安金剛句　言羯句
（羯磨句）法是句即是餘句皆同云云
有五部種族　佛部大日四親
金剛部阿閦四親近　摩尼部寶
生四親近　蓮花部彌陀四親近
羯磨部不空四親近
内四供養從大日出外四供養四攝

菩薩從四仏出
有五部曼荼羅十八會中
金剛輪大日尊佛部曼荼羅
降三世教令輪降三世金剛部曼荼羅
遍調伏法輪觀世音蓮花部曼荼羅
一切義成就輪虚空藏摩尼部曼荼羅
上四品中各有六種曼荼羅

一大曼荼羅　二三昧耶曼荼羅
三法曼荼羅　四羯磨曼荼羅
五四印曼荼羅　六一印曼荼羅
故羯磨部ニ有此中云
有五部成就曼荼羅中主
佛部毘盧遮那印　金剛部金剛印
摩尼部摩尼印　蓮花部蓮花部印

羯磨部羯磨印
有五部真言　各三昧耶真言前
五部三昧耶句云々　各五佛真言
金剛頂云　鑁一吽二怛羅三紇里四惡五
瑜祇經云　唵一吽二怛洛三紇哩四惡五
安護摩云　唵吽怛護佉

此瑜伽經四方如來説四種一字心云々
金剛界如來普賢一字心者
此瑜伽中有十四法成法本尊雑
五部四部三部二部一部亦通成
就部悉地云々　校云從此下見之　已上真如
金剛説耳
三部母
佛部眼母印　二手虚心合二頭指

當二中指第三節上小不相着 天
指押二中指第二文如眼 微笑 敬二
大指散竪之也 真言曰 充心呪曰
鉢母馱 曩 寧婆縛 云 賀
次蓮花部母巾 名白處尊
二手虛合二无名指相背入掌中
餘指直竪之也 真言曰
南引半 怛他引 蘖多 尾灑野
三婆嚩二 鉢納摩 摩履儞
娑婆訶
次金剛部母巾 名忙莽雞
二手内縛二中指直竪二頭指屈
當二中指第三節上天指又入掌 真
言曰

[illegible]
[illegible]
[illegible]地說云 但誦一母三通衛護
餘部所作故云但誦佛部乃至二通
二部此[illegible]何約花座鎮母而作甚
說可也
若依常説花座鎮右是金剛母也
瞿醯經中巻云然其尋誦通三部母
若依此説應云花座鎮之佛部母故
此文云佛部花座鎮也 更検
若誦一遍當如轉一切経一百一千遍明
曰 [illegible]
識一遍如轉藏経一百遍明曰
[illegible]

右誦一遍如轉蔵経一千遍明曰

[梵字]

金剛般若四十万巻向真言 以不空三蔵新譯

奄烏論泥婆娑訶

法花万巻向真言

[梵字]

最勝王一万巻向真言

[梵字]

千手陀羅尼一万巻向真言

[梵字]

観音経一万巻向真言

[梵字]

観音本事真言

唵兆利具[梵字]

誦一遍當百部之法花

[梵字]法花経一百万部真言 居人傳

[梵字]列苗閑駄伽陀羅尼

成就法花経

[梵字]悉知須駄伽志沙娑訶

此咒誦千遍大佛頂千遍向

[梵字] 上三悉地 [梵字] 中三悉地 [梵字] 下三悉地

大日経曰

真言之初加唵字後加莎訶

実用若真言初次唵字後加𤙖發

揚石用初後納麼縛落用初後𤙖

發降伏用𤙖字發字通三用處結

其名號在中間如是文句具十二相

宿者應當志知解云
蘇悉地経一云
若有真言字數雖少初有唵
字後有莎訶字當知此真言
速能成就扇底迦法或有真言
初有吽字後有柿吒字或有發
吒字此是訶嚕有如上字真言
者速得成就阿毗遮嚕迦法或有
真言初无唵字後无莎訶字
又无吽字亦无柿吒字及發聲
等字者當知此等真言速能成
就補瑟徵迦法
口决云若種子字不分明取尊種子
取其名初一字若終一字為種子也

三金剛部種子通長吽字私云金剛
種子通用短吽字也吽字ゝ轉是
賀字也下分是汗字是二合成是
虎字ゝゝ上加大空點三昧點種吽
字也上曰者是大空點也吽聲次下横是
三昧點也 字幹是一日也加阿字傳一曰 涅槃點是涅槃世界也

于時久安二年七月六日[illegible]
於灌頂堂東面書之[illegible]
真興作

胎藏要義

義云。眞如界卽大日如來證得一切諸法故。以一切諸法合爲一身。則以一切諸法皆爲一種三密名一印會。若開一法分爲諸尊。則有胎藏四重海會。法界諸尊皆有三密。無有一法出此外者云〻（金剛大日胎藏大日以此義知之）

眞言宗所立大日翻名不同文　義云。其一佛者名曰摩訶毗盧遮那。義決翻云。最高顯廣眼相如來。或云大日者略亦訛也。亦云一切諸佛母。亦云一切諸佛眼。亦云一切諸佛菩薩淸淨廣博藏如來。大日疏云。毗盧遮那是日別名。以其大小相似佛慧故以爲喩。故今正以一切諸佛菩薩淸淨廣博藏佛。名爲法如〻智如〻法身一佛云〻

問。以未證果者可攝入曼荼羅耶　義云。一切三乘六道引入曼荼羅時。雖未證果而始與灌頂授金剛號。從此方託大悲胎藏之中。名爲生諸佛家云〻

問。釋迦一代先說顯敎調熟衆生。後昇色頂始說大日金剛頂等眞言敎耶　答。不然云〻 指歸云。大日如來色究竟天成自用之後。普賢菩薩受大日勅下閻浮提。降伏九十五種外道八相成佛云〻 是總一時。若約他受用身在別一時。又指歸云。薄伽梵示現釋迦牟尼佛。降於閻浮提。變化身八相成道。皆是普賢菩薩幻化一切如來云〻

問。眞言宗傳法者是何人耶　義云。金剛頂疏云。佛於六波羅蜜經中收攝法寶心爲五分。一索怛纜。二毗奈耶。三阿毗達磨。四般若波羅蜜多。五陀羅尼門。而擧五人以爲滅後傳敎者。謂阿難。鄔波離。迦多延那。文殊。金剛手。如次當之云〻

明諸經說時文　義云。顯敎中說花嚴經成道二七日說。文殊問經一七日說。密迹力士經二七日說。提謂經一七日往鹿苑路次說。阿含經三七日說。覺愛三藏云。成道五年說大般若鴦掘經。八年說般舟三昧經。九年說如來藏經。十年說光讚般若。十二年二月十五日後說維摩經。十二年後說大般若從八年至三十年說大集經。十六年說仁王經。三十年說無量義經法華經四十餘年說。卽始四十二年合八年說。解節經者涅槃五年說。卽深密經普賢經者涅槃三月說。最勝經者涅槃三月日晡時說。涅槃經八十年二月八日一日一夜說云〻

明寂莫世界相文　義云。十住斷結經云。上方寂莫世界如來眷屬。皆入臥眠位說法成道云〻 又云。佛滅度後像法已盡。經行樹下劀木聞聲卽成佛道云〻

問。四大明王誠是使者。般若菩薩此非使者。故知此位有別意歟　答。義釋意者。五色界道西方正中應有通門。般若菩薩應置門中也。然而今隨便宜畫作四明王中間也。今此門中所以置此菩薩者。私案其意。爲表以智慧而爲入理之門故也。故義釋意或可此門中置般若經或書梵傚也。上代末學不可此意。以下方位名五大尊位而已

問。第二重中文殊師利菩薩若表智德縱表發心義者。何故其中置觀音普賢二菩薩歟　答。義釋等中無所解釋。私謂文殊師利菩薩是三世諸佛權實二智也。觀音普賢是則權實二智所照境也。境者理也。觀世音菩薩主於普門示現之德。是故權智境也。普賢菩薩主於一實境界之德。是故實智境也。凡諸侍者皆是其尊內證功德。金界中四波羅蜜十六菩薩是其意也。所餘別尊所從侍者亦皆如是。觀音是權智之境。是故在右方。普賢是實智之境。是故在左方。因論生論。天台學者常疑難云。妙音觀音今此兩品並是法花之流通。何故觀音品但云而爲說法。不言而說是經。雖生是疑。會釋未詳。私謂。妙音品中雖說諸而不名普門。於觀音品立普門名。故知兩品其意各異。普門品意是寄觀世音菩薩所顯實相體用也。實相卽是法花正體也。體不獨存必有力用。其語博故名普門。是故十義釋於普字。若言而說是經者。非是十普中說法普意也。文句云。說法普者。能以一妙音稱十界機。隨其宜類俱令解脫。如修羅琴。故說法普。故知而爲說法者。

隨其機根說種々法。漸次誘引皆遂令歸法華正體實相妙理也。是則法華眞實流通也。經云。如第一寂滅。以方便力故。雖示種々道。其實爲佛乘。觀世音菩薩亦復如是。雖施種々利益。皆爲法花故也

問。文殊院中觀音普賢。若爲二智所照境者。釋迦院中有虛空藏觀自在二菩薩。是顯何等　答。此亦二智所照境也。釋迦是則教流布者備二智德。故知二菩薩卽是二智境也。虛空藏菩薩有含藏萬德之義。意同普門。是故權智境也。觀自在菩薩有自性淸淨之德。同於一實境界。是故實智境也。其位左右所表如何

問。文殊院中所有諸尊多是文殊所變。是故並應表智德。自餘三院不爾。何故取上首一尊偏釋其意　答。除蓋障院中八菩薩皆有除蓋障義。地藏院中八菩薩皆有開心地義。但虛空藏院中所有諸尊皆是如來藏理中無邊法財也。三部聖位四菩薩位並皆從右起而至於左方。是故除蓋障院從上向下。地藏尊院從下向上。謂除蓋障是大悲德。故今第一有慈愍菩薩。生死因果。因輕果重苦。是故第二有破惡趣菩薩。若離三途因不怖畏惡道。是故次有施無畏菩薩。乃至自餘名字之下其義既明。不可委記。次地藏尊院。凡闇夜之中不可繫伏藏。若開於心地必應用觀慧。是故第一有日光菩薩。般石中伏藏。若無勇猛心不可求覺之。心地中法財。若無精進者。雖經多劫不可得之。是故次有堅固心菩薩。乃至第九除一切憂冥菩薩。於生死中心地未開時。爲無明所蔽。雖有盲冥憂。已開心地智光照曜。以是因緣名除憂冥。亦名除疑怪菩薩。曾聞教時非無猶領。今開心地永除疑怪

問。釋迦院中所有聖衆是則釋迦所具功德。何故此外用四菩薩爲釋迦所有功德。既違釋文亦乖義理。誰於此義生少分信。答。八葉之外三部聖衆是則大日所有功德。釋迦院外四菩薩衆何妨釋迦所有功德

問。以四重位分爲二之中。蘇悉地之眷屬何故無所攝　答。大日經攝大儀軌不說此位。若圖曼荼羅者。依梵本經所加圖歟。疏云。阿闍梨云。毗盧遮那大本十萬偈。以語廣難持故。傳法聖者採其宗要。凡三千餘頌云々。故知依廣本經圖曼荼羅者所畫作也。當時匠師以此攝出虛空藏院（出於楞生起歟）十三大院各々不同。今此位者是其一也。故知屬於虛空藏院義理未詳。今案虛空藏院是大涅槃德卽三德祕密藏理也。二乘所證二種涅槃猶如虛空無有作用。諸佛證得大涅槃如彼天鼓有自然用。謂若有緣能發無方廣大化用也。蘇悉地眷屬者是其無方應用而已。隨衆生樂欲。從大涅槃理示現種々法。故名蘇悉地。言蘇悉地者是成就義也。是則顯於實相體用周遍法界三世益物無窮盡也。故知此位分爲二中。釋迦功德所攝位也

問。文殊院中觀世音菩薩以爲權智境。釋迦院中觀世音菩薩以爲實智境。何故一尊功德不同。當知私案非實義也　答。於實相理有種々名。一々名字所詮不同。所詮雖殊實相唯一。觀世音菩薩亦復如是。自性淸淨實相理上雖具衆德。而其正體唯是實相。今此菩薩是實相故。妙法蓮花淸淨體也。觀世音菩薩爲法花體義別有私記。具如彼文。金剛頂中於此菩薩有種々名。或名正法。或名自性淸淨。或蓮花。卽以蓮花而爲其體。此卽斯菩薩妙法體故也。觀世音菩薩是法花體故。普門品意寄此菩薩顯實相用也。法花胎藏是一法故。妙法之蓮花胎藏之八葉是則觀音體性而已。法花胎藏同一義理有私所記。今則略之。實相體用既遍法界。觀音功德何但一途。表四德中第四淨德。是故在於八葉東北（大日經處々說觀自在菩薩在八葉東北隅）表三德中解脫之德。是故在於第一重位。表權智德。是故在於文殊院中。表實相德。是故在於釋迦院中。表法財德。是故在於虛空藏院。表慈悲用。是故在於蘇悉地院。故知今此疑既失觀音菩薩無盡功德也。但以前私案中或有相違古德之說。是則欲顯佛意之間自有是方。若人雖知人師解釋違於佛意。偏尊重其說不顯佛意者。猶如貴朋友而害於父母。是則斷佛種邪見之人也。近代學者非無此過。凡滅佛法多是比丘故蓮花

面經云。佛告阿難。譬如師子命終身死。若空若地若水若陸所有衆生不敢食肉。唯師子身生諸虫。還自食師子之肉。阿難我佛法中非餘破壞。是比丘破我三大阿僧祇法

問。胎藏界曼荼羅第一重位中既有遍知印。今此三角印是法身標幟故。第一重非是中胎垂迹之處者。義理未詳。何者。内外既殊。豈無淺深耶。淺深卽是本迹意也。故知此義未得其意　答。三部三德等是法身功德也。中胎大日位寧無三德耶。當知三德祕密藏是法身當體。以是因緣。遍知印等三部位非是中胎垂迹之處也。不可中胎八葉之上重張三部。是故隨宜書作中胎之外也。一體三寶雖無差別。列三寶名非無前後。准例可知。不可委記

問。不動尊等是佛部使者。第一重下方既有不動尊等。故知此位非法身當體功德也。卽是使者位非垂迹之義　答。不以内外定其勝劣。但是隨宜無他因緣。上方左、右方隨一途義邊盡於三德位。今此下方置於使者尊。是則第一重以屬大日功德。第二第三位以爲釋迦功德故也

私略頌云

扇底迦法三部母　佛眼半拏忙莽鷄
補瑟徵法三明王　最勝訶耶蘇皤儞
阿毗遮嚕三忿怒　阿鉢陀婆軍荼利
三部主尊三明妃　輪王馬頭降三世
無能多羅金剛鉤　三部忿怒三使者
不動軍荼甘露尊　三部尊主悉地主
佛頂蓮華金剛尊　一字不空出現智
三部心呪隨行尊　爾那阿路囉日羅
成就三部曼荼主　法輪蓮華金剛印
三部曼荼敎主尊　大日無量釋迦佛

五種灌頂文　義云。眞言宗凡地發心入壇灌頂乃至成佛。常蒙凡聖法師五種灌頂。一香水灌頂。二手印々々。三眞言々々。四布字々々。五光明灌頂文

問。以三論法相所立佛果攝四重中方何。義云。三論佛果是天台別敎佛果。若攝四重曼荼羅。是第二重摩訶薩。多四大菩薩院也

縷綿結法

二十卷第五　義觀第四

次當作金剛綿法。凡作綖當擇上好細具縷。香水洗之極令清淨。令潔淨童女左右搓合之。合五色縷。當用五如來眞言各持一色。然後以成辦諸事眞言總加持之。造曼荼羅綖亦爾。五如來色者。謂大日佛加持白色。寶幢持赤色。花開敷持黄色。無量壽持綠色。皷音佛持黑色。阿闍梨先自取綖三結作金剛結。用繫左臂護持自身。次一々爲諸弟子繫臂。如是攝受弟子。則入曼荼羅。是離諸障難也。其金剛結法不可縷說。當從阿闍梨面受之。復次五色綖者。卽是如來五智。亦是信進念定慧五法。以此五法貫攝一切敎門。是故名爲修多羅。古譯謂之綖經也。若見諦阿闍梨能以如來五智加持弟子菩提心中五種善根。貫攝萬行繫持於瑜伽之臂。便經歷生死常不失壞。若能如是攝取弟子。乃名善作金剛結也

第十五云。凡合綿時。若一一依法者。當別造曼荼羅。安置寶瓶香花塗香等及諸飲食。作種々供養（行更問法）然後令童女合之。當先爲受八戒著新淨衣。香水澡浴内外清淨。坐於壇中而合之。合綿之法。先預作細絲令極均調。大小緩急皆令得所。又亦不得中間斷續連接之也。又合時以帛掩口也。每一色絲來去攝條便成九絲。然後合爲一縷（其縷但有一頭而屈攝之中間不斷）一縷一色。凡五色合爲一繩也。若合繩緩急麁細不調。又不盡心作之。則生障法損師亦損弟子。或令其師等發狂亂等。不可不愼。私謂。童女是三昧也。由三昧極均等調停得成五力五根。由此根力卽能連持衆行也（更問）

承保二年六月

兩部曼荼羅對辨抄卷上

問。兩部曼荼羅者何者耶　答。胎藏界曼荼羅・金剛界曼荼羅。是名云兩部曼荼羅也

問。此兩部曼荼羅有何不同義而分兩界耶　答。且一往於是兩部曼荼羅有十種不同相。故分爲兩界曼荼羅也　問。十種不同相何等耶　答。一。名字不同門。二。眞言印契不同門。三。敎令輪身不同門。四。在纏出纏不同門。五。心蓮心月不同門。六。理智不同門。七。五阿五相廢立不同門。八。三部五部不同門。九。速疾成佛與卽身成佛不同門。十。九會十三大會建立不同門也。此不同相門者。是示有平等之中有差別義也。是平等之中差別義也

問。於此兩界曼荼羅。唯有是十種不同門義。而無同相門義耶　答。遂亦於是二界曼荼羅法門。亦有同相門義也　問。其同相門義者何等耶　答。略有十種同相門義也。一。相別體同門。二。說敎利生同用門。三。修行同相門。四。滅罪得福同相門。五。周遍作用同用門。六。超過三世同性門。七。自本垂迹修因向果同相門。八。三句三門廢立相通門。九。同用護摩門。十。同用灌頂門是也。此中同相門者。是亦有差別之中有平等義也

問。第一名字不同門意云何　答。於此兩界曼荼羅。是有其名字不同義也。所謂名爲胎藏界曼荼羅。名爲金剛界曼荼羅是也

問。先曼荼羅有何義　答。大日經一云。金剛手復白佛言。世尊當云何名此曼荼羅。曼荼羅者其義云何。佛言。以名發生諸佛曼荼羅。極無比無過上味。是故說爲曼荼羅（文）（此名義卽約醍醐味譬而成是說也）大師四種曼荼羅義云。問。何故翻摩訶三昧耶等。不翻曼荼羅。答。此亦可翻。問。何翻之。答。翻此有新古二翻。問。其二義何。答。古人翻壇。新人翻輪圓具足。問。古人翻壇者有何惡。新人翻輪圓具足。答。古人壇者義單而不具。新人稱輪圓具足者義具而備也。問。翻壇者義單而不具。新人翻輪圓者義具者何。答。古人稱壇者唯取坦然而平義。闕餘三密四智印等無量名義。新人輪圓具足者諸義理成就而無闕少。問。坦然而平者何。輪圓具足者何。答。坦然者。西國俗法祭天尊等對土令平爲壇。輪圓者。且如車輪轂輞輻具而後成一輪。闕一物者不輪。故云具足。問。若輪圓具足外又有義具如何。答。有具。問。何。答。無過上無比味等義。問。此輪圓之外乎。爲當其中。答。雖有如此之名。而攝輪圓之內盡（文）

問。此曼荼羅之體相云何　答。四種曼荼羅義云。問。於此壇之形相幾差別。答。有四種五種差別也。問。何耶。答。四種者。毗盧遮那經說方壇・圓壇・三角壇・半月形壇是也。五種者。金剛頂經說圓壇・方壇・三角壇・蓮花形壇・金剛形壇是也。問。且毗盧遮那經說四種壇相配於五大如何。答。方者地大。圓者水空二大。三角者火大也。半月形者風大也。問。方者何義。餘亦爾。答。方者平等義。地相方故。圓者圓滿義。水空圓故。三角者降伏義。地火三角故。半月者摧災義。風能摧物故。問。如何云大曼荼羅乃至法曼荼羅耶。答。於三十七尊等形像畫於畫名大曼荼羅。畫諸尊之所持之刀劍輪等名平等曼荼羅。埋鑄尅等像名事業威儀曼荼羅。諸尊之種子字畫於尊位名法曼荼羅也。問。何故畫於畫名大曼荼羅耶。答。以五大色成故云大曼荼羅。問。其五大色者何。答。黃白赤黑青色。問。此相配於五大如何。答。地水火風空如次相配。問。何故此地等五種名大耶。答。此地等五種遍於一切處故云大也。問。何故諸尊所持刀劍輪等名平等曼荼羅。答。五大普遍有情非情而平等成故云平等曼荼羅。問。有情非情者何物耶。答。且大曼荼羅名有情。刀劍輪等若唯名非情。若有名有情義耶。答。亦名有情也。問。如何名有情耶。答。此所持刀劍者本來具如來智印故名有情。問。約其智印有種耶。答。有。問。有幾種。答。有四種。問。何。答。大智印・平等智印・羯磨智印・法智印也。問。其云智云印者何義。答。智者簡擇決了義。印者決定不改義也。問。何故埋鑄刻等像名事業威儀曼荼羅。諸尊種子字名法曼

荼羅耶。答。隨如來事業差別而威儀各別
故名事業威儀曼荼羅。諸尊種子有軌則
執持義故云法曼荼羅也文
問。且依何義故名爲胎藏界曼荼羅耶
答。大日經疏第三云。今且約胎藏爲喩。行
者初發一切智心。如父母和合因緣。識種
子初託胎中。爾時漸次增長。爲行業巧風
之所匠成。乃至始誕育時。諸根百體皆悉
備足。始於父母種姓中生。猶如依眞言門
學大悲萬行淨心顯現文又云。慈悲謂憐
愍之心。微於骨髓。諸有所作皆爲建立衆
生。必使成就無盡法界之樂。度脫無餘衆
生界之苦。若無此心則如胎藏不成。又安
能有所含養云々又云。經云妙惠慈悲者。
般若有二種。有與六波羅蜜和合般若。有
實相般若。此中意明初句。此惠猶如巧風。
能軌匠歌羅羅心使百體成就。猶有惠故
則能善知通塞判決是非文意云。此大悲
胎藏者是約喩得名也。謂以法佛之能與
三密教理相應之悲智妙行名爲大悲胎
藏也。所以何者。以此大悲大智之聖胎而
含容攝受遍法界一切衆生。而令生長成
就彼衆生之本有本覺之佛性種子。而能
遂令成就三菩提始覺之果。故指法佛之
悲智。卽名大悲胎藏也。譬如有世間男女
之二根交會而生男女子時。以父之雜穢
不淨種子而執持母之胎內。而能令不失
損其羯羅羅種子。遂令誕生其男女之子
息也。法佛悲智聖胎令生長成就衆生本

覺佛性種子。遂使成辨始覺三菩提佛果
義亦復爾也。故以造從法佛之悲智所生
成善巧方便三密相應之壇場。安置於佛
菩薩金剛天等海會之聖衆。布列圖位契
印祕密法則。名爲大悲胎藏生曼荼羅王
也。又金剛界曼荼羅者多分約自利行而
明義也
問。金剛界名者是約喩之名歟。爲當直法
之名歟　答。是約喩所得名也。不直法之
自名也　問。於此金剛名有幾義而得此
喩耶　答。略言之有二種義也。謂一金剛
之自體堅固不可壞義。二金剛之自用利
鋭而能壞他物義也　問。文證云何　答。
金剛頂分別聖位經云。自受用佛從心流
出無量菩薩。皆同一性。謂金剛性。乃至云。
於五解脫輪中。從一佛至一佛供養承事。
皆令獲得無上菩提成決定性。猶如金剛
不可沮壞。此卽毗盧遮那聖衆集會文瑜
祇經云。遍照如來與自性所成眷屬金剛
手等十六大菩薩四攝八供養。乃至皆以
微細法身祕密心地。超過十地身語意金
剛文發菩提心論云。是證無上菩提獲金
剛堅固身也文又大疏十一云。行者見心
佛之時卽名悉地第一成就。所謂成就第
一常身。此常身卽是諸佛金剛不壞身也
文又云。復次此菩薩身是金剛體。而十方
一切佛同文　問。其金剛之利用義云何。
答。此金剛者不自體堅固而已。卽自用利
鋭而能摧壞他物也　問。文證云何　瑜

祇經云。唯一金剛能斷煩惱云々六波羅
蜜經疏三云。言金剛者。表所證法不可毀
壞。故涅槃經云。譬如金剛所擬之處物無
不碎。金剛無損其卽義也云々又慈覺大
師金剛頂經疏一云。言金剛者。是堅固利
用二義。卽喩名也。堅固以譬實相不思議
祕密之理常存不壞也。利用以喩如來智
用摧破惑障顯證極理。又極理從本具堅
固。以譬不思議祕密之理常存不壞
也。又極理從本具摧破用。故云利用義。智
用自體無有滅壞故爲堅固。又世間金剛
有三種義。一不可壞。二寶中之寶。三戰具
中勝。卽顯極理具三種義也。故雲阿闍梨
云。金剛者堅固義。以表一切如來法身堅
固無壞無生無滅無始無終堅固常存不
壞也。寶中之寶者。是顯實相中道具恒沙
萬德也。戰具中勝者。卽表第一義空一切
煩惱無敵對者。此三卽是阿字三義。此等
三法非佛所作及以非人天所作。法然道
理無始無終無生無滅。故云金剛云々
問。胎藏及金剛界名者。若又有爲器世間
之名字義耶　答。爾有也　問。其文證云
何　答。大日經第六云。於此妙花布地胎
藏莊嚴世界種性海中受生云々是文是
以此胎藏界爲所依器世間之名。而大日
如來生在此中意也　問。此經文意云何。
答。大疏第十八有釋文也。而今更加私解
釋也。謂大疏第一云。且以如來十種智力
各對一佛刹微塵。以表衆會之數。世界海

世界性及一佛刹義。如釋論中廣明文

問。其明世界海等論文云何　答。智論第五十云。復次三千大千世界名一世界。一時起一時滅。如是等十方如恒河沙等世界。是一佛世界。如是一佛世界數如恒沙等世界。是一佛世界海。如是佛世界海數如恒沙世界。是佛世界種。如是世界種十方無量。是名一佛世界。於一切世界中取如是分。是一佛所度之分云云　又花嚴經探玄記第三云。若依終教。如智論中以三千大千世界爲一數。數至恒沙爲一世界性。數此性復至恒沙爲一世界海。數此復至恒沙爲一世界種。數此復至無量恒沙爲一佛世界所化分齊云云　今依如是文等者。約大日經所云妙花敷地胎藏世界之名中釋之者。此中種者是世界種義也。性者世界性義也。海者是世界海義也。以如此世界種及世界性幷世界海悉皆名妙花敷地胎藏莊嚴世界也。如是世界總別皆俱是大日如來之所居淨土也。卽眞言道場也。如花嚴經偈云。花藏世界海。法界等無別。莊嚴極淸淨。安住於虛空。是世界海中刹種難思議。一一皆自在。各各不雜亂文

問。以金剛界名爲器世間名義云何　答。十八會指歸云。第十三會名大三昧耶眞實瑜伽。於金剛界曼荼羅道場說。又大日經名爲廣大金剛法界宮云云　瑜祇經名爲本有金剛界不壞金剛光明心殿云云。此等皆是爲器界名字也。界者是分隔義也。是卽兩部相分故名云兩界曼荼羅也。又是界者是性類義也。此二種曼荼羅雖體性不異。而有義門流類差別義故也。故爲類族義也

問。第二眞言印契不同門意云何　答。此門意者。明兩界曼荼羅所有諸尊眞言印契不同義也。謂胎藏與金剛界相對之而撿其各各同體佛菩薩之眞言印契悉相替也。謂且先約胎藏中臺八葉九尊與金剛界三十七尊之中五佛四波羅蜜菩薩。而將出其印明差別相也。餘不能細出之也。可准知之

胎藏界　東方寶幢佛（蓮合開地以空押火）大威德生眞言曰。歸命藍蕗莎賀　南方開敷花佛（風屈在空）金剛不壞眞言曰。歸命鑁嚩莎賀　西方無量壽佛（八葉印）蓮花藏眞言曰。歸命糝索莎賀　北方天鼓雷音佛（印八葉屈小指）萬德莊嚴眞言曰。歸命唅鶴莎賀　東南方普賢菩薩（定惠虛心合空立如幢）一切支分生眞言曰。歸命噁惡莎賀　西南方觀音菩薩（虛心合掌屈火指相著）歸命沒馱達囉尼娑沒栗底沫羅馱曩迦履馱羅馱羅馱羅野馱羅野薩鑁婆誐縛底阿迦羅嚩底三摩曳莎賀　西北方文殊師菩薩（蓮合風火地顚開）法住眞言曰。歸命阿吠娜尾泥莎賀　東北方彌勒菩薩（金剛合掌右迴轉三左同之）迅疾持眞言曰。歸命摩訶瑜誐瑜擬寧瑜詣說縛利欠若利計莎賀。滿足一切智智五字眞言曰。歸命阿尾囉吽欠莎賀（大卒覩波印）

金剛界羯磨會　中臺大日如來（智拳印取風指末）眞言曰。唵嚩日羅馱都鑁　東方阿閦佛（左手取袈裟二角當臍。右手覆右膝觸地下）眞言曰。唵惡乞芻毗（二合）也（二合）吽　南方寶生佛（左手如上。右手如上。但仰）眞言曰。唵囉怛曩（二合）三婆嚩怛洛（二合）　西方無量壽佛（左手如上。右手仰置左手上）眞言曰。唵盧計濕縛羅（引）惹紇哩　北方不空成就佛（左手如右施無畏。掌上向外）眞言曰。唵阿目伽悉第惡　金剛波羅蜜（左手不取袈裟。右手如先）眞言曰。唵薩怛縛（二合）嚩日哩（二合）吽　寶波羅蜜（左右手如上）眞言曰。唵嚩日羅怛那（二合）嚩日哩（二合）怛路　法波羅蜜（左右手如上）眞言曰。唵達摩嚩日哩紇哩　羯波羅蜜（左右手如上左手如右）上　眞言曰。唵羯磨嚩日哩惡（此會三十七尊印明悉不同也）又三摩耶會等三十七尊印明各別不同也不能委出也

問。第三教令輪身不同門意云何　答。此門意者。是明胎藏界與金剛界其各各教令輪身差別義也。謂胎藏界以不動尊爲教令輪者也。金剛界以降三世尊爲教令輪者。是門意也

問。何故名教令輪身耶　答。於諸佛菩薩有二種身。所謂正法輪身教令輪身也。正法輪身直施轉正法輪之色身是也。卽是柔和慈悲色相也。卽相好具足依身是也。教令輪身爲利他故。守護正法故。以方便卽示現忿怒可畏色身。而降伏作障難之魔怨。護持正法。是教令者是也。所謂胎藏界不動明王。金剛界降三世明王是也

問。是二明王之攝化用差別相云何　答。

准大疏第十意者不動明王令發大菩提心令不退轉之也降三世明王令伏斷三毒等煩惱魔等也又不動明王妨礙外魔障難也降三世明王降伏內魔之煩惱境也又不動明王降伏第四禪外魔王也降三世明王降伏第六天外魔王也不動明王者大日尊所變化之忿怒身也降三世明王者阿閦佛之所變化忿怒明王也又不動明王者有覽字之智火燒盡之用也降三世明王者有感字之風力摧破之勝用也

問第四在纏出纏門意云何　答是門意者是胎藏界與在纏義相應金剛界與出纏義相應云即此門意也

問其意如何　答胎藏曼荼羅名爲在纏義意者如安然菩提心義云此心合蓮花亦有二義一男女心臟肉團八辨如合蓮花大日宗云衆生自性八辨具足故是肉心亦有八分今云第九識體之上自有八識之相肉心類此此一團八分二如金剛頂疏云如來開覺如蓮花開今例言之衆生迷覆如合蓮花文大疏云凡夫汗栗馱心者此是古譯語訛也正梵音云紇哩(合二)乃耶此云心狀如蓮花含而未敷之像有筋脈約之成八分男子向上女人向下先觀此蓮花令其開敷爲八葉白蓮花座文菩提心義云如來藏自性淸淨心名眞實心一切衆生胸間肉團其形八分男仰女伏其色丹赤是五藏之中心藏也眞言行者觀此八分爲八葉蓮上觀九佛名心處心又云於此肉團心處觀自性淨白性淨處心故名心處心故義釋釋如來大決定心云是心處心中之心即千栗馱也文問云此自性普賢大菩提心質多於何處觀之答亦於八分肉團心觀之胎藏觀爲八葉金剛界觀爲月輪問凡夫第九第八第七第六識若指心處在何處耶答亦在八分肉心處也問若爾佛理智之心形如八葉亦如月輪若凡夫第九八七六識亦有形耶答皆託在八分肉心故若論其形並如八分肉團(已上)私云檢如是說文胎藏曼荼羅者指在纏位之中萬德具足佛性即爲胎藏曼荼羅也(已上在纏義也)瑜祇經云一時薄伽梵金剛界遍照如來以五智所成四種法身於本有金剛界自在大三摩耶大菩提心普賢滿月不壞金剛光明心殿中與自性所成眷屬金剛手等十六大菩薩及四攝行天女金剛內外八供養金剛天女使各各以本誓加持自住金剛月輪持本三摩地標幟皆已微細法身祕密心心地超過十地身語心金剛文發菩提心論云然此五相具備方成本尊身也其圓明則普賢身也亦是普賢心也與十方諸佛同之又云如金剛頂瑜伽經說一切義成就菩薩初坐金剛座取證無上道遂蒙諸佛授此心地然能證果凡今之人若心決定如教修行不起于座三摩地現前應成就本尊之身故大毗盧遮那經供養次第法云若無勢力廣增益住法但觀菩提心佛說此中具萬行滿足淨白純淨法也此菩提心能包藏一切諸佛功德故若修證出現則爲一切導師云ゝ(已上文等是以出纏佛果爲金剛界曼荼羅也凡意謂胎藏界八葉蓮花之赤肉色者是表一切生死衆生在纏本覺也金剛界三十七尊淨月輪者是表眞言門中之出纏位之始覺成佛淨相也已上可詳書文)

問第五心蓮心月不同門意云何　答此門意云以心蓮花名胎藏以心月輪名爲金剛界也故如菩提心義云亦於八分肉團心觀之胎藏觀八葉金剛界觀爲月輪云ゝ又云問胎藏教中於凡夫肉心八分令觀八葉蓮花何故金剛頂中不開心處心八葉佛身觀肉心八分爲八葉蓮花此中爲開自心十六大菩薩只以肉團令觀月輪非不明心處心也云ゝ又智證大師入眞言門講演法花略儀云當知兩部雖殊其體即一故知妙法即是蓮花蓮花即是妙法無二無別實心有二名故且標妙法標蓮花謂一干栗馱二謂質多八辨心蓮是名干栗馱淨名月輪是名質多心蓮顯時即於自心現胎藏海心月現時即於自心現金剛界文

問胎藏界名爲蓮花意云何　答觀第九識之干栗馱耶之心處心以是即喩八葉白蓮花之臺也又於是花臺所具足八葉花即配喩八識自相也而以此八識而配八佛也故以心蓮花爲中胎藏佛也又取蓮花喩意如祕藏記云蓮花部吾自身中有菩提心淸淨之理此理雖經六道四生

界生死泥中流轉而不染不垢如蓮花出
生泥中而不染不垢仍名蓮花部文
問以金剛界喩月輪意云何　答菩提心
義云問云一切有情皆含普賢之質多大
菩提心者其相狀如何若方耶若圓耶若
長短正不正等耶若青白等耶答論云我
見自心形如月輪意云我見自心之質多
菩提心之相者其顯形色猶如滿月團圓
皎白也問若以圓明義喩菩提心亦可喩
鏡等何故必以月輪爲喩耶答論云爲滿
月圓明體則與菩提心相類雖可以鏡等
圓明義喩菩提心不如月輪十六分相類
瑜伽中十六尊義也故以月輪十六分相
類瑜伽中之十六尊也云々又金剛智三
藏用心次第云卽此自性淸淨心以三義
故猶如於月一者自性淸淨義離貪欲垢
故二者淸涼義離瞋恚熱惱故三者光明
義離愚癡闇故所以喩月者爲世人皆共
見取以爲喩令其悟入觀習成就云々又
菩提心義云且一切衆生本有菩提淨心
與一切佛本心一體法界爲量圓圓皎然
如世滿月云々已上諸文明心蓮心月義之文證而已
問第六理智不同門意云何　答是門意
者是以胎藏爲理義以金剛界爲智義是
門意也　問其文證云何　答祕藏記云
胎藏者理也金剛界者智也界者身持金
剛者身々卽聚集義也云々
問以何義名理名智耶　答四種曼荼羅
義釋云問何故觀自在等名蓮花部金剛
薩埵等名金剛部耶答於義而言蓮花部
者理不染義金剛部者智摧破義於相而
言理蓮花形智金剛杵形耶問何故理蓮
花形智金剛杵形耶答如蓮花不染理亦
不染故理蓮花形也如金剛杵等摧破物
智亦能破煩惱等故智金剛杵形也問且
如何名理耶答不亂攝持名理此蓮花能
不亂攝持金剛杵等故名理問若爾有理
卽智智卽理義耶答有之謂蓮花不亂能
攝持金剛杵等義名理有覺照義名智也
文
問第七五阿五相不同門之意云何　答
此門意者是明大日宗五種阿字義與金
剛頂宗五相成身義之不同之所以卽爲
是門意也
問其文說云何　答大日經疏第二十云
初阿字在東方如梵音東字卽有動首之
義以順世間法諸方中東方爲上故喩菩
提心最是萬行之初也其名曰寶幢佛又
云寶幢佛是菩提心如世軍中有幢是衆
中之首軍之標幟成所瞻望進止之節莫
不隨之猶如一切萬行以此菩提心爲標
爲主文第二阿字引聲是行菩提義也同第
二十云次阿字是行菩提也若但菩提心
而不具萬行終不成果與先四菩薩義不
殊其佛是花開敷也又云次花開敷佛行
義十度萬行資菩提心次第敷榮芽莖葉
花滋榮可愛文第三暗字是成菩提義也
同二十云次暗字三菩提也以滿行故成
正等覺其佛名阿彌陀卽西方也又云次
阿彌陀是受用佛成大果實受用其果無
量不思議現法之樂文第四惡字短聲是殺
涅槃義同二十云次惡是大涅槃其字曰
天鼓音是正等覺之果果也又云次鼓音
佛者方便也既得大果豈自受用而已及
爲一切衆生演之種々方便成所作智猶
如天鼓之音無思而成事業文安然云彌
陀受用其果是成菩提鼓音所作已辨是
大涅槃文第五惡字引聲是具足方便義也
同二十云次惡卽入中字是方便也此是
毗盧遮那佛本地之身花臺之體超八葉
絕方所非有心之境界唯佛與佛乃能知
之爲念本誓開示大悲藏普引衆生入佛
惠故以加持神力普現身口意遍滿生死
中卽是方便也文又五相成身者菩提心
論云次明五相成身一是通達心二是菩
提心三金剛心四是金剛身五是證無上
菩提獲金剛堅固身也文
問約此五相成身何物因位何物果位耶
答言之略有二說不同也一者十八會指
歸說云五相所謂通達心修菩提心成金
剛心證金剛身佛身圓滿此則五智通文
安然釋是文云私云通達本心卽是通達
法界體性智餘四如次以通四智二者依
菩提心論及金剛頂經說者五相之中前
四相者因位分齊第五相是果位分齊也
故金剛頂經疏第一云此經正說文初演
說五相眞言初四是因位也後一卽果位

也云〻

問。約是說意云何分攝因果位耶　答。第一通達心攝性得本覺菩提心及修得初發信心位也。第二菩提心則攝三賢位也。第三金剛心則攝菩薩歡喜等十地位也。第四金剛身則攝等覺地圓因行也。第五證本尊身位攝妙覺地極果位也。又依安然釋者。前三心是因位。次第四第五相者是爲佛果位也。故安公菩提心義第一云。以金剛身爲本尊身。名無上菩提也文第五證本尊身獲金剛堅固身者。謂安公菩提心義第五云。今然復三世諸佛各從一門入心本源故。從本所通達門出。法界海一一諸尊皆以一切如來爲體云〻又同第一卷云。問。第五自身成本尊者成何尊耶。答。各隨所尊身成五部身文而安公意云。第一通達心者。是性得菩提心及修得初發信心是也。故菩提心義云。今於第九淨識眞如理處。通達性得本有佛性大菩提心故。名通達本心也。又云。又約九識更有二義。第九淨識是所通達。第六意識是能通達文第二菩提心義者。安公意云。此第二菩提心者。是眞言門三賢位之行相也。以何所以知爾者。引用心次第所明三賢菩薩行文成是義故也。又以第三金剛心者。安公意爲十地菩薩之所行法也。菩提心義云。爲欲加持此菩提心能令堅固猶如金剛。於心月令觀金剛故名金剛心也文意云。始從初地至第十地所有堅固不可壞菩提心。名爲第三金剛心也。故統攝前後諸相位處。以前三相位爲因位。以第四第五相位而爲果位也

問。若然者。云何以彼五種阿字與此五相成身法而爲不同義耶　答。彼五種阿字門者。是以此五種阿字但約五佛之果位。卽雖云成因行證入方便究竟之五重階位。而五阿皆爲佛地也。五相通因果也。此五相成身法者。約菩提心論金剛頂經者。卽是約因果勝進階位。而前四相者是因位。後一相者是果位義也。又約因位。於第二第三第四之三相中。如次配三賢十地等覺三位也。五阿不爾也。又若約十八會指歸說意者。第一通達心者是法界體性智。餘四相者是如次配四智云〻若爾者。亦五阿與五相之發立前後不同也。五阿中者。以大圓鏡智爲初。以法界智爲後。而五相中者。以法界智爲初。以成所作智爲後。故有此不同義也。又約兩界中所用種子字不同義。而爲五阿五相之不同義也

問。其意云何　答。安公菩提心義云。若胎藏中初以行者意處爲曼荼羅。上觀蓮花臺中安阿字。以爲大日種子。若約此門。第一阿字爲大日種子。若入佛地五智圓滿大圓鏡智成阿閦佛。是菩提心。若約此門。第一阿字爲阿閦種子。金剛頂中種子有二。一通二別。若約通種子。則初召智中第五阿字召入心殿。又以五種阿字爲菩提心等五種義。若約別種子則亦有二種子。若約內證報身。以鑁等五字爲五佛種子。若約外化化身。以唵等五字爲五佛種子文今私云。約胎藏中彼佛地五智圓滿時。以五阿因行證入方便具足義。與此金剛界之五相成身之中。或又約通相種子一分及別用種子義。而則有五阿五相不同義也

問。第八三部五部不同門意云何　答。此門意者。是明胎藏界用三部義。金剛界用五部義意也

問。其三部五部者何義耶　答。祕藏記云。三部及五部。一蓮花部。吾自身中有淨菩提心淸淨之理。此理雖經六道四生界生死泥中流轉而不染不垢。如蓮花出生泥中而不染不垢。仍名蓮花部。二金剛部。吾自心理所又有智。斯智雖沒在生死淤泥經無數劫而不朽不壞。能破諸煩惱。如金剛雖久埋地中而不朽不壞。摧破諸怨敵固物。仍名金剛部。三佛部。斯理斯智凡位未顯。理智具足覺道圓滿。卽名佛部。又加二名曰五部。一寶部。佛萬德圓滿中福德邊云寶部。二羯磨部。爲衆生垂悲愍成辨一切事業云羯磨部文今私云。於胎藏界者令只立三部義也。於金剛界者開立五部義也。雖爾遂無相違義也

問。第九速疾成佛與卽身成佛不同門意云何　答。是門意者。明於胎藏界與金剛界有速疾成佛與卽身成佛之差別義。卽

此門意也。是約理具成佛者。兩界共有之也。但約顯得成佛者。胎藏界有速疾成佛義。金剛界有卽身成佛義也

問。其文證云何　答。大日經第五云。眞言遍學者。通達祕密境。如法爲弟子。燒盡一切罪。壽命悉焚滅。令彼不復生。同於灰燼已。彼壽命還復。謂以字燒字。因字而更生。一切壽乃至。淸淨遍無垢 文 大疏第十六釋云。行者旣得如是遍淨無垢身。壽命還活悉皆無垢也。意生之身。復爲欲令堅固如是意生之身故。乃至生妙牙。謂嚩字門也。當於心上觀圓明。於圓中而安嚩字。從此嚩字而生水輪。猶如白乳而已注之。以此方便復生淨菩提心佛種子也 文

問。以變易身何故名云意生身耶　答。如吉藏法師勝鬘經寶窟云。意生身者。是初地已上一切菩薩。彼人受生無礙自在。如心如意名意生 文 今私云。依此說者。眞言行菩薩得眞言門中之變易身以後。更得法性身佛果云也　問。此義云何　答。分段身是旣爲𑖨字智火被燒盡畢。而又佛果法性身猶未證得也。此中間卽有依修𑖨字觀功德所成依身者。則知得是變易身位也。又於此位中所作之事業成就。而從此以後將可得入祕密八印法中。正得證入法身佛果也。故無畏三藏攝大儀軌下卷云。大悲胎藏轉字輪成。三藐三佛陀入八祕密六月成就儀軌者。正是義意也。而約金剛界法。以父母所生分段身卽身證法身佛果也。故三摩地儀軌云。若有衆生遇此教。晝夜四時常精進。現世證得歡喜地。後十六生成正覺 文 又菩提心論云。父母所生身速證大覺位 文 又熾盛光佛頂經云。爾時世尊攝一切佛頂輪王。闡是語已。爲欲顯大神通威力故。欲說根本諸佛所證所修行佛法故。過去諸佛修行法故。謂令善男子善女人只於此生不轉肉身能成大佛事故 文 又理趣般若經云。現世獲得一切法自在悅樂。以十六大菩薩生獲得如來執金剛位 云〻 是等文。是以分段身直一生一世之間卽證入法性身佛果云也。然則如胎藏界。雖有速疾成佛義。而不顯說卽身成佛義也。如金剛界。若有卽身成佛義也。此義如安公菩提心義云。抑云卽身成佛者。爲卽於一生成佛。爲凡夫卽身成佛。答。兩義俱得。卽於一生成佛如前。凡夫卽身成佛者。如卽身成佛義云。六大無礙常瑜伽。四種曼荼各不離。三密加持速疾顯。重重帝網名卽身等 云〻 今謂初義約胎藏界明速疾一生成佛義。後義約金剛界明卽身成佛義也。是卽二界之成佛相不同意也

問。第十門九會十三大會不同門意云何。答。此門意者。明金剛界九會曼荼羅與胎藏界十三大會曼荼羅不同相。卽是門意也

問。其義云何　答。且先金剛界九會曼荼羅者。一成身會。二成身三昧耶會。三微細會。四供養會。五四印會。六一印會。七理趣會。八降三世會。九降三世三昧耶會也。於第七理趣會有二說。一者是金剛界品中一印會是也。謂十八會之中第一攝教王會中則有四大品也。所謂第一金剛界品。第二降三世品。第三遍調伏品。第四一切義成就品也。而若付一途說者。此第七理趣會者。第一金剛界品之中一印會之一分是也。而就一印會有二義。所謂因一印與果一印也。其因一印者。是第七理趣會是也。果一印者。第六一印會是也。二者是第七理趣會者是十八會之中第六理趣是也

問。以何義故名云九會。又卽名云十三大會耶　答。九會義者是合集義也。非說聽之者來集聚會義也　問。其合集意云何。答。合集於彼金剛頂經所說十八會之中要義。而攝盡是九會曼荼羅法中云也。故此九會曼荼羅者。是直不佛說法聽法之集會。安坐之會義也。彼十八會會義者。實是直如來說法聽法之會座之會義也

問。何以十八會攝入此九會曼荼羅耶

答。解云。九會之中第一成身會者。於是攝彼十八會之第一攝教王會中之成佛儀式義也。□以彼攝教王爲上首。而於此九會之第一成身會。而總攝收餘十八會之中一切所有成身曼荼羅法義也。如十八會指歸云。初會名一切如來眞實攝教王。此有四大品。一名金剛界品。二名降三世

品三名遍調伏品四名一切義成就品表四智印文又於九會第二成身三昧耶會而總攝收十八會中一切成身三昧耶曼茶羅義也故指歸云成佛以後以金剛三摩地現發三十七智廣說曼茶羅儀則爲弟子受速證菩薩地法文於九會之第三微細會總攝收十八會之中一切微細曼茶羅義也指歸云聖衆於金剛杵中畫各持定印云々於九會之第四供養會總攝十八會之中一切廣大供養羯磨儀式也指歸云第四說羯磨曼茶羅具三十七說入曼茶羅儀令弟子學護□儀軌於無量佛菩薩所成廣大供養速□悉地現前等云々於九會中第五四印會而總攝十八會之一切四智印曼茶羅義也大師五重結護云四印會者表四種曼茶羅之義大三法羯磨是也大者以五大色成如來妙色身故云大也三者佛常安住法性平等三昧耶定恒然不變猶如金剛是故示以金剛杵形也法者軌則決定之義如來所出一切言語音聲無不眞實若人聞此決定成佛也羯磨者事業威儀之義也法佛如去如來威儀如幻三昧隱顯自在隨類示現大小悲怒之形無不法性境界羯磨之事如是之四種之義其宗甚深廣也文於九會之第六一印會而總攝十八會之中一切一印曼茶羅法也結護云如是無量色相威儀唯是不過法性内是故有一印會雖是獨法身而塵沙萬德法門眷屬無不成圍繞也爲表最上無比之法爾示現獨一會也文於九會之第六理趣會而總攝十八會中一切普賢金剛薩埵所說之一切理趣法門曼茶羅法義也所謂第七普賢瑜伽會第八勝初瑜伽會第十三眞實瑜伽會等是也但於此理趣會方有二說如前辨也於九會之第八降三世會而總攝十八會中一切降三世會曼茶羅法義也是卽前第一之初攝教王會之中第二降三世品中所明降三世教令輪尊等是也指歸云次說降三世大品有六曼茶羅如來成等正覺已於須彌頂轉金剛輪已與諸菩薩名號受職已摩醯首羅等剛強難化不可以寂靜法受化盡虛空遍法界一切如來異口同音請以一百八名讚禮金剛薩埵乃至云一切如來請已卽入悲怒金剛三摩地現大威德身以種種方便調伏乃至死摩醯首羅□云々於九會之中第九降三世三昧耶會而總攝十八會之中一切降三世尊之降魔之本誓悲願及降魔之事業相之曼茶羅法義也如指歸云次說第二教勅三昧耶曼茶羅彼諸天后等各獻本眞言佛爲說曼茶羅等云々今私云凡於此九會曼茶羅中悉隨便宜而括攝彼十八會大儀故名爲九會也

問其十八會者何等耶　答指歸云初會名一切如來眞實攝教王此有四大品一名金剛界二降三世三名遍調伏四名一切義成就表四智印文（此第一會是大日如來於色究竟天說也）又云次說第二會名一切如來祕密王瑜伽於色究竟天說具四大品廣說微細實相理等云々又云次說第三會名一切集瑜伽於法界宮殿說此經中說大曼茶羅五部五部中五曼茶羅各三十七都成一大曼茶羅等云々又云次說第四會名降三世金剛瑜伽於須彌盧頂說金剛藏等八大菩薩一一尊各各說四種曼茶羅等云々又云第五會名世間金剛瑜伽於波羅柰國空界中說五佛曼茶羅及諸菩薩諸外金剛部曼茶羅一一曼茶羅具四種等云々又云第六會名大安樂不空三昧耶眞實瑜伽於他化自在天宮說此經中說普賢菩薩曼茶羅次說毗盧遮那曼茶羅等云々又云第七會名普賢瑜伽於普賢菩薩宮殿中說普賢菩薩等至金剛拳菩薩及外金剛部一一尊各說四種曼茶羅等云々（仁和上口決云普賢宮殿者謂須彌山頂以普賢以爲中尊是其爲宮殿云々）第八會名勝初瑜伽於普賢宮殿說普賢菩薩等至外金剛部各各說四種曼茶羅說實相理及分別諸曼茶羅儀則等云々又云第九會名一切佛集會拏吉尼戒網瑜伽於眞言宮殿說此中立自身爲本尊瑜伽訶身外立形像瑜伽者等云々（仁和上口決云）（眞言宮殿者謂□本尊於本道場爲眞言宮殿）又云第十會名大三昧耶瑜伽於法界宮殿說普賢菩薩等至金剛拳菩薩十六大菩薩各各說四種曼茶羅說引入弟子儀等云々又云第十一會

名大乘現證瑜伽於阿迦尼吒天說毗盧遮那佛等至金剛毗首羯磨菩薩及八大供養四攝出生同眞實攝瑜伽一一尊具四種曼荼羅四種印等云〻又云第十二會名三昧耶最勝瑜伽於空界菩提場說毗盧遮那等四部中上首菩薩金剛拳等二十八菩薩及外金剛部各各說四種曼荼羅四印等云〻（仁云須彌山上空以爲空界道場云〻）又云第十三會名大三昧耶眞實瑜伽於金剛界曼荼羅道場說十方一切諸佛異口同音請金剛薩埵得請已說普賢十七字眞言等云〻（仁云須彌山頂爲金剛道場也十七字謂十七尊也云〻）又云第十四會名如來三昧耶眞實瑜伽此經中普賢等十六大菩薩四攝成一身說四種曼荼羅四智印等云〻又云第十五會名祕密集會瑜伽於祕密處說所謂喩師波伽處說號般若波羅蜜宮此中說教法壇印契眞言住禁戒等云〻（仁云喩婆伽處謂般若一盤也云〻）又云第十六會名無二平等瑜伽於法界宮說毗盧遮那佛及諸菩薩幷外金剛部等各各說四種曼荼羅四印此中說生死涅槃世間出世間自他平等無二動心擧目色聲香味觸雜染思慮住亂心皆無二等云〻又云第十七會名如虛空瑜伽住實際宮殿說毗盧遮那佛普賢及外金剛部一一說四種曼荼羅具四種印等云〻又云第十八會名金剛寶冠瑜伽於第四靜慮天金剛薩埵菩薩請佛爲大梵天娑訶世界主說五部瑜伽曼荼羅引入弟子儀具三十七亦說四種曼荼羅具四印等文

問其胎藏曼荼羅之十三大會者何物耶。答安然胎藏對受記第二云中台八葉五尊（第四會）次涅哩底方不動使風方勝三世（第五會）次四方四大護（第六會）次初門釋迦（第七會）次第三妙吉祥（第八會）次南除蓋障（第九會）次勝方地藏（北第十會）次西方虛空藏（西第十一會）次蘇悉地眷屬（第十二會）次護世威德天（第十三會）或云可云十三大院而不可云十三大會文今謂是說吉也

問以此十三大會配於三部義方云何

答安然胎藏界對受記第七云慈覺大師將來攝大儀軌灌頂法中先中台院大日八印次第一重遍知印及三十印尊次觀音部次金剛部次不動等次第二重四菩薩等次第三重釋迦世天卽是從本垂迹念誦法也又具緣品疏第七夜中同之攝大儀軌別本亦爾也此等意云初遍知印等以爲佛部次觀音等文殊除蓋障地藏虛空藏等爲蓮花部次金剛手不動等釋迦世天爲金剛部總攝四重以爲三部故祕密曼荼羅又義釋云大日爲佛部彌陀爲蓮花部卽觀音等釋迦爲金剛部卽金剛手云〻又抄記及攝大儀軌並云如來毫相等印乃至一切法平等開悟印列第一重遍智印院云〻故青龍本安之四處輪前若珍和上法第只依儀軌先遍知也次觀音等次文殊次除蓋障次地藏次虛空藏次金剛手次不動等次釋迦乃至世天此卽四重總爲三部意也若正僧正觀曼荼羅中先遍知等次觀音等次金剛手次不動等次釋迦次文殊等次除蓋障次地藏等次虛空藏等次世天等次五供養等次毫相等三十印次念誦等若以釋迦在四菩薩之前是似天竺本曼荼羅釋迦在文殊內若以三十印在欲念誦之前亦似嚴身以修念誦經中三十印之次卽說普賢慈氏二印從遍知印院卽入八印普賢慈氏擧四菩薩之始終也次入四佛次入臺上此義尤妙云〻

問以金剛界三十七尊云何配於四種法身耶　答如祕藏記云問法身應身化身等流身此四種身者爲一身所具爲各〻有四身各〻出生此四種身耶答一身之所互皆具足皆從一法門出現然者此四種法身於曼荼羅何等其身答中臺毗盧遮那爲法身四佛爲應身釋迦爲化身外金剛部龍鬼等爲等流身文又三十七尊禮儀經云南謨常住三世淨妙法身金剛界大毗盧遮那佛南謨金剛堅固自性身阿閦佛南謨福德莊嚴聚身寶生佛南謨受用智惠身阿彌陀佛南謨作變化身釋迦牟尼佛文又乃至有四波羅蜜四佛所攝各〻十六大菩薩內外各〻四供養菩薩及四攝智皆是爲自性法身義也是說卽稱會入楞伽經梵本頌意也

問其頌文云何　答如金剛頂經分別聖位云又楞伽梵本頌云自性及受用變化

等流佛德三十六皆同自性身并以法界身總成三十七云云

問是文者云何稱會禮懺經說耶　答以大日及阿閦佛爲自性身以寶生彌陀佛爲受用身佛以若不空成就若釋迦文佛爲變化身佛也以四波羅蜜菩薩及四方四攝之十六大菩薩者如次可配屬四佛位也以內外八供養菩薩及四攝智菩薩者可配等流身位歟可思之

問於胎藏界四重曼荼羅配於四種法身方云何　答安然教時義一云胎藏界會中臺八葉名自性身三部眷屬名自受用身第二重中諸大心衆名他受用身第三重中釋迦佛等名變化身九界眷屬名等流身文

兩部曼荼羅對辨抄卷上

願以書寫善　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

大治四年五月二十九日辰時書之了
慶運

兩部曼荼羅對辨抄卷下

問十種同相門中其第一相別同體門意云何　答是第一門意者是胎藏界與金剛界者約義相雖有其差別約其體性而遂無別爲同一體性也所謂一切衆生本有本覺如來藏性卽是也謂一切衆生與諸佛菩薩等平等共有第九菴摩羅識是其體性也約此第九淨識而分胎藏界金剛界之兩部曼荼羅相也

問其文證云何　答其文證多多也今且可出少分說也先出人師說而次可出本經儀軌等說文也安然菩提心義云亦於八分肉心觀之胎藏觀爲八葉金剛界觀爲月輪文又云問胎藏教中於凡夫肉心八分令觀八葉蓮花何故金剛頂中不開心處心亦不令觀八分爲八葉耶答彼中爲開自心八葉佛身觀肉心八分爲八葉蓮花此中爲開自心十六大菩薩只以肉團令觀月輪非不明心處心也文又智證大師入眞言門講演法花略儀云當知兩部雖殊其體卽一故知妙法卽是蓮花蓮花卽是妙法無二無別實心有二名故且標妙法標蓮花一謂千栗駄二謂質多八瓣心蓮是名千栗駄淨妙月輪是名質多心蓮顯時卽於自心現胎藏海心月現時卽於自心現金剛界文又大師四種曼荼羅義云問若爾有理卽智智卽理義耶答有之謂蓮花不亂能攝持金剛杵等義名理有覺照義名智也金剛杵等不亂攝持蓮花等義名理有覺照義名智然則理所具智智所具理理卽智智卽理也文

問其本經等文說云何　答大日經第三云念是蓮花處八葉鬚蘂敷花臺阿字門焰鬘皆妙好光暉普周遍照明衆生故如合會千電持佛巧色形文是文中蓮花處者胎藏界義也光暉普周遍等者是金剛界淨月輪義也遂以無二無別意也又同經第六云彼能有知此內心之大我隨其自心位導師所住處八葉從心生蓮花極嚴麗圓滿月輪中無垢猶淨鏡於彼常安住眞言救世尊文是文亦當兼示說兩界之心蓮心月之無二無別義也又龍猛菩薩菩提心論云凡人心如合蓮花佛心如滿月又云八葉白蓮一肘間炳現阿字素光色等云云又金剛界蓮花部儀軌云能令心月輪圓滿益明顯諸佛復告言菩提爲堅固復授心眞言觀金剛蓮花汝於淨月輪觀八葉蓮花令普周法界唯一大蓮花應當知自身金剛蓮花界云云又密嚴經云如是之藏識普現於世間其體無增減光潔如眞金又云廣大阿賴耶當成等正覺賴耶卽密嚴妙體本淸淨無心亦無覺光潔如眞金體是圓成實瑜伽者當見云云此光潔如眞金者是心月之圓明義也又云爾時金剛藏菩薩復告衆言諸仁者我念昔曾蒙佛與力而得妙定復於爾時

見解脫藏。住在宮中。其量大小如一指節。色相明潔如阿怛斯花。亦如空中淸淨滿月 文 此等文是嘗胎藏界之心蓮花義與金剛界之心月輪無二卽一體義也。是卽約第九阿摩羅識。卽爲八葉心蓮。亦爲一圓心月義也。已上文等意。當胎藏與金剛界辨無二無別意義也。如是經軌等文證雖衆多。不可具引之也

問。第二說法利生同用門意云何　答。此門意者。兩部大法俱是云法身大日如來說自證法而利益有緣衆生義是也。故大日經云。我一切本初。號名世所依。說法無等比。本寂無過上云々又大日經一云。一時薄伽梵住如來加持廣大金剛法界宮。一切持金剛者皆悉集會。其金剛名曰虛空無垢執金剛。乃至金剛手祕密主。如是上首。十佛刹微塵數等持金剛衆俱。及普賢菩薩。妙吉祥菩薩。乃至諸大菩薩。前後圍繞而演說法。所謂越三時如來之日加持故。身語意平等句法門 文(此明胎藏界自性法身說自證)三密門相也金剛頂經三摩地儀軌云。歸命毗盧舍那佛身口意業遍虛空。演說如來三密門。金剛一乘甚深教云々(是明金剛界之法身大日如來自說自體)境界相也謂此兩部大法之教主者。是法身大日如來也。卽於自內證法界宮殿。而恒常演說自內證一乘三密甚深境界之儀式作法。彼是同相同一味無別云也

問。胎藏界教主大日尊。於廣大金剛法界宮。而說大日經給也。金剛界教主大日尊。於色究竟天。說金剛頂經給也。而其處各別也。何故周遍法界自性自受用佛。於各別處而說內證境界耶　答。廣大金剛法界宮與色究竟天者。是異名同處也。不爲別處也。是法界宮卽名色究竟天也。故菩提心義云。金剛頂經疏云。一切色法究竟盡處。心王境界名色究竟。非謂第四禪處云々故此宗義。心王之境界名色究竟爲法界宮。以此心王遍一切處。此宮亦遍一切處。以佛法身住自受用加持身處自受法樂(已上文)

問。又凡常恒以三業化用利益諸衆生者。如此義意云何　答。大日經一云。毗盧遮那一切身業一切語業一切意業。一切處一切時。於有情界宣說眞言道句法。又現執金剛普賢蓮花手菩薩等像貌。普於十方宣說眞言道淸淨句法。所謂初發心乃至十地。次第此生滿足。緣業生增長。有情類業壽種除。復有芽種生起 文(已上胎藏界說也)金剛頂經云。婆伽梵能作一切如來一切印平等種種事業。於無盡無餘一切有情界。一切意願作業皆悉成就 文 又瑜祇經云。薄伽梵金剛界遍照如來。常於三世不壞化身利樂有情。無時暫息等 文 故寶鑰云。九種住心無自性。轉深轉妙皆是因。眞言密教法身說。祕密金剛最勝眞 文

問。法身說法義者。天竺晨旦日本諸宗學者共所不許也。而何今談彼兩部曼荼羅教法者是爲法身佛所說法耶　答。如二教論云。問。應化身說法諸宗共許。如彼法身無色無像。言語道斷。心行處滅。無說無示。諸經共說斯義。諸論亦如是談。如今何儞法身說法。其證安在乎。答。諸經論中往往有斯義。雖然文隨執見隱。義逐機根現而已。譬如天鬼見別人鳥明暗。五祕金剛聖位經。遮那楞伽教王等。菩提智度摩訶衍。如是經論簡擇說 文

問。如諸經論所說者。實約法身而談無色像無語言義者。是常途所明道理義也。而何此兩部曼荼羅說主卽爲法身佛。而以所說法爲法身如來之所說之三密教耶。答。約法身卽有顯密二種別義也。約其顯教所明法身義說文處處不同。而不可勝計也。且如心地觀經第二說云。法身無形離諸相。能相所相悉皆空。如是諸佛妙法身。戲論言辭相寂滅。遠離一切分別心。心行寂滅體皆如等云々又起信論云。所言覺義者。謂心體離念。離念相者。等虛空界無所不遍。法界一相。卽是如來平等法身。依此法身說名本覺。又云。問曰。上說若諸佛法身離於色相者。云何能現色相。答曰。卽此法身是色體故能現於色。所謂從本已來色心不二。以色性卽智故。色體無形說名智身。以智性卽色故。說名法身遍一切處云々私云。以如是等文。爲明於顯教所說法身如來而無色形無言說義也。而約密教意。有法身佛卽宛然具足色形心慮功德義之文處也

問。其文云何　答。密嚴經下卷云。得解脫智惠。如來微妙身。云何爲涅槃。是滅壞之法云々又六波羅蜜經第一云。爲應身佛刹那遷變。化身佛者疾入涅槃。功德法身湛然常住。以是歸依淸淨法身文超悟法師疏云。應身者是勝應身。唯識論名他受用身。從佛平等性智顯現。應大菩薩名曰應身。此是有爲無漏之身。故有刹那念念生滅故言遷變。化身佛者是劣應身。唯識論名變化身也。成所作智此身八相成道。爲於地前菩薩二乘凡夫故現此身。緣盡息化故曰疾入。功德法身湛然常住者。本有功德修成功德。總名功德法身。修成功德自受用身。性同本有俱不生滅。是凝然常故曰湛然。眞如法身並具四德常樂我淨故曰常住。常是法身。住是報身。名爲常住佛。報身者四智菩提以之爲體。此菩提智。金光明經名如如智。佛法身者名法如如。故法與報並是凝然。又不生名常。不滅名住。亦名常住云々又心地觀經有文說。其經文云。敬禮天人大覺尊。恒沙福智皆圓滿。因圓果滿成正覺。住壽凝然無去來云々今檢十卷金光明經第二云。善男子。離無分別智更無勝智。離法如如無勝境界。是法如如是惠如如。是二種如如如如不一不異。是故法身惠淸淨故。滅淸淨故。是二淸淨。是法身具足淸淨文又云。唯有如如如如智。是名法身。前二種身而作根本。何以故。離法如如。離無分別智。一切諸佛無有別法。一切諸佛智惠具足。一切煩惱究竟滅盡。得淸淨佛地。是故法如如如如智攝一切佛法文依此等說故。大師二教論等中說指法身與自受用身之智德卽名自受用法性佛也。又云。是說三摩法者。自性法身所說秘密眞言三摩地門是也云々又云。毗盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法者。此則理智法身之境也云々又云。如是等文。並是自性自受用理智法身之境。是法身等自受法樂故。說此內證智境界。與彼楞伽法身說內證智境應化不說文冥會。此則顯教所絕離之處也云々凡常途顯教說者。以立二空所顯無相理爲法身。如來性也。故不許法身說法義也。彼無相法身極理中。從本都無色心等功德。故法身佛可說何法耶云也。但眞言家獨立功德法身義。故是存自性自受用身具足無漏無爲五蘊功德法故。此中許法身說法義也。以自受用法身功德而成自受法樂故。正說自內證三密境界故也。彼顯教所說無相假施設法身者。是遮情義也。非表德意也。是眞言門中功德身是表德義。是眞實義也。故智度九云。佛有二種身。一者法性身。二者父母所生身。是法性身滿十方虛空無量無邊。色像端政相好莊嚴。無量光明無量音聲。聽法衆亦滿虛空（此明衆生是法性身非生死人所見）常出種種名號種種生處種種方便度衆生。常度一切無須臾息時。如是法性身佛能度十方衆生受諸罪報者。是生身佛。生身佛次第說法如人法文大師所造付法傳云。如是法身智身種種色相。平等平等遍滿一切衆生界一切非情界。常恒演說眞實語如義語曼荼羅法敎。卽是楞伽所謂眞實說法者是也云々

問。此自性自受用法身之內證三密境界者。應化佛亦有所宣說耶　答。應化佛不能宣說之境界也。故密嚴經云。諸聖現法樂。見眞無漏界。自覺聖智境。淸淨最無比。化佛諸菩薩。經中未開演云々又楞伽經說亦同此說也。法身說法具足儀式。如瑜祇經說也

問。第三修行同相門意云何　答。是門意云。修行兩部大曼荼羅法。其修行相等同義意也。故大日經一云。復次祕密主。彼阿闍梨若見衆生堪爲法器。遠離諸垢。有大信解。勤勇深信。常念利他。若弟子具如是相貌者。阿闍梨應自往勸發。如是告言。佛子。此大乘眞言道法。我今正開演爲彼大乘器。乃至云。是故汝佛子。應以如是惠方便作成就。當獲薩婆若云々又金剛頂略出經一云。其阿闍梨若見有人。堪任法器。質直柔軟。智惠明了。信心堅固者。雖不求法入於道場。其灌頂師應呼取之。而告之言。善男子。於大乘祕藏密語所行儀式難可得聞。乃至云。是故汝等欲得一切如來實智惠者。應當一心修行此法。能速成就一切智故云々如此等文。是明修行兩

界曼荼羅法之行者機感相應義也。又大日經一云。所謂初發心乃至十地。次第此生滿足。緣業生增長。有情類業壽種除。復有芽種生起云〻三摩地儀軌云。若有衆生遇此教。晝夜四時精進。修。現在證得歡喜地。後十六生成正覺云〻又菩提心論云。若人求佛惠。通達菩提心。父母所生身。卽證大覺位云〻（已上文明修行二界法之卽身成佛義也）

問。約眞言門之行者。有幾差別相耶　答。安然菩提心義第一云。問。普於五乘自心開發普賢大菩提心云何。答。且如迦毗羅外道二十五諦中云。知根者。凡夫人胸間八分肉團。名千栗馱（出因明數論師計中）若迦毗羅引入曼荼羅。卽於彼計千栗馱心令觀大日如來自心八葉芬陀利花。如迦毗羅者。一切人天千栗馱心皆亦如是。若薩婆多小乘部師亦說八分千栗馱爲心。若引入時。亦於彼心令觀心蓮。若化地部小乘師以前念後念念爲心。若引入時。令觀質多心以爲心處之心。令悟前後念中意生八葉之蓮。若諸大乘師說心無自性託緣而生。若引入時。令觀質多之心託緣而生本無自性。亦以質多爲心處心。令開心蓮（此四家計天竺相傳）如三家計者。一切二十五部等皆亦如是

問。若於諸外道大小乘計皆開實心令觀心蓮者。何故大日經破外道三十計及諸大乘計耶　答。若未引入皆悉可破。若引入時。順世八心違世八心。皆大悲藏之妙行也

問。前云凡夫外道二乘菩薩引入曼荼羅時。於其人千栗馱心令觀八葉蓮花。若爾。凡入四重壇人皆觀心蓮成佛。悉是超入之者。有何次第入不定入之別　答。情機不同行相各異。或有有情但著世樂不樂出世。佛赴情樂說人天中息災增益等法。有情得益。雖復歸命未心出世。漸次引道令知勝道。終至中臺。至中臺時始觀心蓮。是名次第入者也。若有衆生於其中間正因開發頓入中臺。入中臺時亦觀心蓮。是名不定入者也。若初入處直觀心蓮。是名超入者也　問。何以得知　答。義釋云。於薩婆若平等心地。盡作諸佛菩薩乃至二乘八部等四重法界圓壇。此一一本尊身語心印皆是一種差別門也。且如有人志求五通智道。卽從大悲胎藏現韋陀梵志形。爲說瞿曇仙等眞言行法。行者精勤不久成此佛身。更轉方便卽成毗盧遮那身也。或現佛身說種種乘。乃至現非人身說種種乘。隨類形聲悉是眞言密印。或久或近無非毒鼓因緣。故經云。皆同一味。所謂如來解脫味 文 此中或文是次第入。或近是不定入。若云五種三昧皆開心實相門一生成佛者。是超入也（已上文）

問。於兩部教門建立修行眞言門菩薩之地位階降義耶　答。立爾也　問。其文證云何　答。仁王經儀軌及良賁仁王經疏云。三藏所持金剛頂瑜伽經明四種地。一信解行地。謂三十心也。二普賢地。謂十地也。三大普賢地。謂等覺地。四普照曜地。謂妙覺也 文 又金剛智三藏用心次第義云。卽證解脫一切障三昧。但此三昧者名爲地前三賢。依此漸遍周法界。如法所證名爲初地 文（已上金剛界菩薩位地）又無畏三藏慈氏儀軌云。初作如是悉地。卽證五地八地已來眞言菩薩。又云。七金山間甘露香水等海。其中諸聖而居。又諸山中皆有諸賢聖。地前四十心賢聖。十信十住十迴向十行等 文 又大日經疏第九云。今此祕密藏中。今此菩薩律儀亦復如是。雖復最初發心乃至四十二地階次不同。然一時普遍法界發起無作善根。以此義故名爲祕密藏中無作功德也 文（已上胎藏界中地位也）

問。密教頓證門中。何用漸次轉昇地位義耶　答。此祕密頓教中卽身成佛者。是約頓機根性。與佛祕密加持妙術力故。而成精進勇猛修行敢不懈怠時。昇進諸地位。速疾而經歷諸位云也。是速疾行者是謂超越時節之長遠也。不謂全越行位次第也。故大疏一云。次第此生滿足。此中次第者。梵音有不住義精進義遍行義。謂初發心欲入菩薩位故。於此眞言法要方便修行得至初地。爾時以此無所住進心不息。爲滿第二地故。復依眞言法要方便修行得入第三地。爾時以無所住進心不息。爲滿第四地故。復依眞言法要方便修行得入五地。如是次第乃至滿足十地。唯以一

行一道而成正覺文即是義意也
問。若爾者。何金剛界出生義云。及于大種姓人法緣已熟。三祕密教說時方至。遂却住自受用身。據色究竟天宮。入不空王三昧。普集諸賢聖。削地位之漸階。開等妙之頓旨文依是說者。眞言門菩薩者。全超過諸地位義也。而何言不超越地位耶　答。是文有二意。會是相違說也。一者是文亦明眞言行菩薩超越長時可修習廣行功勞也。專不謂不經所應經歷之地位也。又解者。於是三密境界者。若是約實行人言之者。是修行眞言門直往菩薩正所應超入境界也。是不於修行於餘顯教而所得菩薩之十地等中所行境界云也。以此義故。言削顯教之所行之地位漸階也。不謂於眞言不經地位也。故祕藏記云。眞言行菩薩超越十地者。其心如何。答。所修之行也。非謂所得之果。如何其行超過。初從阿闍梨入曼荼羅。灌頂授法之人所修之行。是佛境界之行也。非十地菩薩分齊。故曰超過十地。所修之行佛境界行者。所得之果亦可佛果。不然現身獲得初地。經文明說文
問。大疏第二末云。然此宗從初地得即入金剛寶藏云々。是文意者。得到眞言門中初歡喜地位已時。且雖未經歷後後地位。而眞實證妙覺果地之所證境界云也。是義云何　答。是不謂直超昇如來地義也。是金剛寶藏之名不謂必果地名號也。眞言門佛菩薩所證常住不壞極理名云金剛寶藏故。初地菩薩亦分證此理云也。所以知爾者。六波羅蜜經超悟疏第三云。言金剛者表所證法不可毀壞。故涅槃經云。譬如金剛所擬之處。物無不碎。金剛無損即其義也云々。故知是文不謂眞言門菩薩超過自宗諸地位義也。故大疏一云。今此眞言門菩薩若能不虧法則方便修行。乃至於此生中遙見無盡莊嚴加持境界。非但現前而已。若欲超昇佛地。即同大日如來亦可致文焉知不過超行位也。只速疾經過地位之功行意也。如大疏第一卷所明象乘馬乘神通乘喩也。然雖云神通乘有速疾用。而於所經路不失其畢數也。此亦爾也
問。大疏第六末云。又如上所說一生補處及八地三昧。是約教道法門作如此說耳文若依是說者。明眞言門菩薩地位義事者。但教道義而無實成十地證道義也
答。於是疏文者。是明未入眞言道以前顯教修學之教道菩薩等地位義也。是專不明入眞言道中菩薩地位義也。所以者何。此眞言門頓悟菩薩道者。一生一世之中成辨無上佛果也。而彼所云一生補處菩薩及八地菩薩行者。是似經廣劫修行行也。謂准瓔珞經說者。彼一生補處之菩薩。是正習如來金剛事業而入重玄門學佛威儀云々（元曉師劫章云。十地外有一萬一千一百劫。後千劫學佛威儀云々。又六波羅蜜經）生隨類形。諸法與法相。諸佛與聲聞。救世因緣覺。勤勇菩薩衆。及仁尊亦然。衆生器世界。次第而成立。生住等諸法。常恒如是生文大師釋云。此偈顯現何義。謂表六大能生四種法身曼荼羅及三種世間。謂諸法者心法。法相者色法。復次諸法表通名。法相者顯差別。故下句云諸佛聲聞緣覺菩薩衆生器世間次第而成立。復次諸法者法曼荼羅。法相者三昧耶身。諸佛乃至衆生者大曼荼羅身。器世界者表所依土。此器世界者三昧耶曼荼羅之總名也。復次佛菩薩二乘者表智正覺衆生世間。器世界者即是器世間也。復次能生者六大也。隨類形者所生法也。即四種法身三種世間是也文金剛界蓮花部心念誦儀軌云。諸佛咸告言。心相難測量。授與心眞言。即誦徹心明。觀心如月輪。若在輕霧中。如理諦觀察。藏識本非染。清淨無瑕穢。由具福智故。自心如滿月。復作是思惟。是心爲何物。煩惱習種子。善惡皆由心。心爲阿賴耶。修淨以爲因。六度熏習故。彼心爲大心。藏識本非染。清淨無瑕穢。長時積福智。喩若淨滿月。無體亦無事。即說亦非月。由具福智故。自心如滿月文又略出經云。普賢法身遍一切。能爲三界主等云々。如是等文。是兩界曼荼羅之法體之即遍作染淨諸法云也
問。先門既言胎藏界者在纏本覺。言金剛界者出纏之始覺矣。而云何今更言出纏始覺之更遍作雜染諸法義耶　答。約金

剛界。方有分離染始覺與全離染始覺也。而約金剛界之佛果。全離染義而不受染薰。約分離染受染薰習。故蓮花部儀軌云。諸佛咸告言。心相難測量。授與心眞言。即誦徹心明。觀心如月輪。若在輕霧中云々此文明分離染始覺之受染薰義也。又云。我已見自心。清淨如滿月。離諸煩惱垢。能執所執等云々又云。自身爲蓮花。清淨無染著。復白諸佛言。我爲蓮花身云々是等文明佛果位全離染之始覺不受染薰相也。然則約金剛界者。有明分離染位阿賴耶識等尚有遍作染法用也。又約全離染始覺佛果者。雖不能遍作雜染法。而方有遍作應化等流之佛身之相似染法之用。又有遍作應化等流之所居器界相似染相之用也。故是雖非遍作眞實染法之性。而有相似染汚相故。亦名爲金剛界之出纒始覺遍作染法無咎

問。第六超過三世同性門之意云何 答。是明兩界曼茶羅之眞實法體自性者是凝然常住而超過三世無常變易失。即是門意也

問。其文證云何 答。大日經第二云。眞言三昧門。圓滿一切願。所謂諸如來。不可思議果。具足衆勝願。眞言決定義。超越於三世。無垢同虛空文又云。所謂超三時如來之日加持故。身語意平等句法門云々又略出經云。普賢法身遍一切。能爲三界自在主。無始無終無生滅。性相常住等虛空云々又菩提心論云。亦乃三世修行證有前後。及達悟已無去來今云々

問。此超過三世之意云何 答。六波羅蜜經第二云。然我國土無有去來生滅之相。若無去來即是聖智所行之處。若有去來即是世間生滅之相云々超悟疏云。不胸世界是彼普賢如來淨土。是密嚴國實報淨土。離生滅相佛身佛土。正報依報皆是眞常。同無生滅。故曰我國無有去來生滅相也。若無去來即是聖智所行之處者。聖知如理。理是眞常。智亦眞常。理同其智。智有妙用。理是眞如。智是實智。無二無別。如乳授乳。更無異相。故曰聖智所行處也。所行是理。智證於理名所行處。若有去來即是世間生滅相者。三界凡夫心有生滅。境有生滅。二乘之自共相觀。是生滅觀。取生滅相總名世間。凡夫衆生不離分段名爲世間。二乘之不免變易。亦名世間文此意如心地觀經云。敬禮天人大覺尊。恒沙福智皆圓滿。因緣果滿成正覺。住壽凝然無去來云々又大疏第一云。經云。非從毘盧遮那佛身或語或意生。一切處起滅邊際不可得。而毘盧遮那一切身業一切語業一切意業。一切處一切時。於有情界宣說眞言道句法。此轉釋佛莊嚴藏。所以無盡無邊際者。以不異如來遍一切處常住不滅之身也。雖常無起滅。而能以一切三業。普於十方三世一切時處。說最實道教化有此說也又云。第八地菩薩純恒住無相觀。而上不見諸佛可求。下不見衆生可利益。而但謂得大涅槃於萬行休息。爾時十方諸佛以三昧道發起其心。得度菩提心難地。是故說八地云々爲知此一生補處及八地菩薩。是明彼顯教修行菩薩位地也。於眞言門頓行中。豈有此漸々遲々行位耶。故應知於修眞言門行菩薩。必有經歷頓行中三賢十地行位也

問。第四滅罪獲福同相門意云何 答。是門意者。是明修行兩部曼茶羅法者所得勝功德利益。及其滅罪之利益相也。如大日經第二云。金剛手白佛言。世尊若有諸善男子善女人。入此大悲藏生大曼茶羅王三昧耶者。彼獲幾所福德聚。如是說已。佛告金剛手言。祕密主。從初發心乃至成如來所有福德聚。是善男子善女人福德聚。與彼正等。祕密主。以此法門當知。如是彼善男子善女人從如來口生。佛心之子。若是善男子善女人所在方所。即爲有佛施作佛事。是故祕密主。若樂欲供養佛者。當供養此善男子善女人等云々又第六云。祕密主。隨入此等一一三昧門。祕密主觀是。乃至三十二大人相等。皆從此中出等云々又六卷略出經第六云。爾時灌頂師即從座起說大壇位。告諸灌頂金剛弟子言。諸佛爲利益一切故。說此殊勝福田妙法。汝應隨力各辨。香花供養大衆。能令汝得無盡果報文又云。令使弟子常來得轉法輪。以三十二相福智莊嚴等云々經

第二云。眞言三昧門。圓滿一切願。所謂諸
如來。不可思議果。具足衆勝願。眞言決定
義。超越於三世。無垢同虛空。住不思議心。
起作諸事業。到修行地者。授不思議果。是
第一眞實。諸佛所開示。若知此法教。當得
諸悉地。最勝眞實聲。眞言眞言相。行者諦
思惟。當得不壞句 文 又同第五云。如是告
言。願汝得一切如來三十二大丈夫相云云
已上二界中獲福益同
又滅罪獲益同者。大日經第一云。無量俱
胝劫。所作衆罪業。見此曼荼羅。消滅盡無
餘。何況無量稱。住眞言行法。行此無上句。
眞言救世者。止斷諸惡趣。一切苦不生。若
修如是行。妙惠深不動 文 六卷略出第一
云。佛言。若有衆生已造重罪。若發悔心能
入金剛界大壇場。及有見者。一切罪障皆
得消滅 文 又同第六云。一切如來三摩地
能解脫諸惡趣中一切衆生。執金剛應摧
破一切惡趣繫縛。如是次第摧破諸罪已
文 又蓮花部儀軌云。次應淨業障令滅決
定業。二羽金剛掌進力屈二節。禪智壓二
度結。此業障除云云 已上是二界曼荼羅滅罪獲福同相也
問。第五周遍作用同相門意云何　答。是
門意者。是明二部曼荼羅法然之阿賴耶
識等六大法之普周遍生染淨諸法義也。
問。其二部曼荼羅之法體之法爾阿賴耶
識等六大法之周遍能生起一切染淨諸
法云門意云何　答。且大日經第五云。能
群生。軌匠眞心令至佛道 文

問。第七從本垂迹修因向果同相門意云
何　答。是門意。是胎藏界具從本垂迹行
因至果曼荼羅。金剛界亦是具從本垂迹
修因向果曼荼羅云。是門意也
問。其意云何　答。胎藏曼荼羅是爲從本
垂迹意者。是爲引接實行人故。更示現四
重曼荼羅身。而敎導有緣衆生意也。故疏
第二十云。爲欲分別如來之內證之德表
于外故。於一法界中作八葉分別說耳。是
故八葉皆是大日如來一體也。若如來但
住自證之法。則不能度人。何以故。此處微
妙寂絕出過心量法。何示人耶云云 又云。
復以加持神力普現身口意。遍滿生死中
當知此則是方便也。若離方便。如來本地
尙不可說。何況以示人耶。不可爲諸上首
等菩薩說。何況流入生死中耶。以此方便
同於大空而現衆像。當知一切大會曼荼
羅皆是一身無差別身也。卽普門身也。卽
是法界身。卽是金剛界身也。又云。漸次流
出漸入第一院。次至第二院。次至第三院。
雖作如此流出。亦不離普門身。其八部之
衆皆普現色身之境界云云 又疏第三云。
若自本垂迹。則從中胎一一門各流出第
一重種種門。從第二重一一門各流出第
三重種種門。若行因至果。則第三重所引
攝成就能通第二重。第二重之所引攝成
就能通第一重第一重之所引攝成就能
見中胎藏。由此言之。則諸衆生類本性信
解雖復無量無邊。而曼荼羅法門所爲義

利亦復罄無不盡。故云爲滿足彼諸未來
世無量衆生爲救護安樂故也 文 又發菩
提心論云。中方毗盧遮那佛。由成法界智
爲本。已上四佛智出生四波羅蜜菩薩焉。
於是印成法界體性中流出四佛也等云云
是文明金剛界自本垂迹義也 又論云。夫會阿字者。皆是決
定觀之。當觀圓明淨識。若纔見者則名見
眞勝義諦。若常見者則入菩薩初地。若轉
漸增長則廓周法界。量等虛空。卷舒自在。
當具一切智云云 是明金剛界修因向果義
問。第八三句三門相通門意云何　答。此
門意者。是胎藏界者明三句法門。謂菩提
心爲因。大悲爲根。方便爲究竟句也。金剛
界者明三門菩提心。所謂勝義行願三摩
地門也。而是二種法門者有相通攝義也。
大日經第一云。佛言菩提心爲因。大悲爲
根本。方便爲究竟 文 大疏第二十云。若不
發心則離於妙因。何有進行耶。雖已有心。
若望路不進。有願無行。何能成就大悲胎
藏生功德身乎。或雖能進行。以離方便故
而有疑心。因疑心故一切不成。亦不得入
實相也 文 菩提心論云。須知菩提心之行
相。其行相者三門分別。諸佛菩薩昔在因
地發是心已。勝義行願三摩地爲戒。乃至
成佛無時暫忘云云　問。此等文意云何
答。安公菩提心義云。菩提心種子託諸佛
胎藏。大悲萬行養育守護。沙羅樹王增長
開敷。是此大悲胎藏之大意也。外修萬行。
內觀諸法。中開心佛。是金剛頂之元意也

文

問此大日經三句義具意云何　答大疏一云經云佛告金剛手菩提爲因大悲爲根方便爲究竟者猶如世間種子以藉四大衆緣故得生根如是次第乃至果實成就名爲究竟然中智觀之畢竟不生不滅非不生非不滅是故因果義成若法不然有生滅斷常之相則墮於戲論皆悉可破因果義不成也今行者觀心實相亦復如是出過一切戲論如淨虛空於內證所行得深信力薩波若心堅固不動離業受生成眞性生萬行功德從此增長故曰菩提心爲因也此菩提心爲後二句因已上第一句經中次說大悲爲根根是能執持義猶如樹根執持莖葉花菓使不傾拔也此中云大悲卽兼明大慈也且如行者修供養時若奉一花或塗香等卽以遍一切處淨菩提心興供養雲普作佛事發起悲願迴向群生拔一切苦施無量樂由自善根及與如來加持法界力故所爲妙業皆得成就已上第二句方便爲究竟者謂萬行圓極無可復增應物之權究盡能事則醍醐妙果三密之源也又云卽彼萬行所成一切智〻之果說名方便由內具方便故業之卽是利他已上第三句

問約發菩提心論所說三門菩提心之中何物名勝義菩提心耶　答安公菩提心義云且依彼菩提心論厭棄凡夫外道二乘十地菩薩狹劣又深知一切法無自性若覺悟已妄想止除從眞起用萬德斯具名爲勝義文又云第一義空亦名勝義空云〻　問菩提心者其義云何　答同菩提心義云今觀第一義空佛性求菩提之心名菩提心云〻又云義釋云阿字有三義謂不生義空義有義故龍樹云因緣所生法亦空亦假亦中也故知眞言菩提心實相亦卽空卽假卽中也文　問其行願菩提心者何義耶　答同菩提心義云所行名行發願名爲願故名行願又云願是願波羅蜜卽四弘願行是六度一切萬行又云以五大願十度等一切萬行爲行願文三摩地門者同菩提心義云梵云三摩地者唐云等念入普賢智持此智行猶如金剛入有情界平等攝受而護念之者又云三摩地名等引義釋云以三平等引攝一切功德攝在自身故云等引又云三摩地名等持大日經云略說三摩地一心住於緣義釋云謂心係緣一境而不馳散是等持義云〻

問約大日經三句與菩提心論三門行相其廢立差別相云何　答約三句中第一句攝顯教密教之二種菩提心也約顯教言之者大疏一云經云謂如實知自心卽是阿耨多羅三藐三菩提乃至彼法小分無有可得譬如虛空遍一切畢竟淨故離一切相無動無分別不可變易等云〻攝密教之菩提心者如菩提心論云若願成瑜伽中諸菩薩身者亦名發菩提心云〻約大悲句有顯密兩教行如上所引記文也但約三門菩提心者勝義行願二門菩提心多分是明顯教菩提心也約三摩地門之菩提心者全明密教之中三平等宗菩提心相也

問第九同用護摩門意云何　答此門意云兩界曼荼羅同共用護摩法卽此門意也

問且其兩界俱用護摩法其文證云何　答胎藏界所用護摩法則多有大日經第六出世護摩中又有無畏三藏建立護摩儀軌其文云息災與增益敬愛降伏等威神莫能測文有不空三藏瑜伽護摩儀軌其文云息災結佛印增益寶標幟金剛怒降伏金剛鈎〻召大召而相應敬愛蓮花部如是五瑜伽應作護摩法瑜伽經所說文然則此兩部曼荼羅同共用五種護摩法而成就法也

問護摩法者何義耶　答無畏三藏尊勝儀軌云護摩者此方爲火天如火能燒草木卉林無有餘者云〻又大疏十五云護摩是燒義也由護摩能燒諸業云〻

問於護摩有何等種耶　答有內外兩種護摩也　問其義云何　答大疏第八云外護摩支分是衆因緣義由此因緣能生三有災患今還以此爲惠火之資供養一切普門身增益不思議勢力故經云煩惱爲薪智惠爲火以是因緣成涅槃飯令諸弟子悉皆甘嗜卽是義也文已上明行者之修意是爲護摩

也得益　又爲令眞言悉地速成就故。說外護摩法也。故蘇悉地經云。廣說護摩法。則令持誦者速得悉地云云。又云。爲成就眞言法故作諸護摩云云。火吽軌云。此火供養法以資念誦速成就云云。牟利曼荼羅經云。若不燒供養卽不得誦呪云云。此意明爲眞言悉地成就之方便故說外護摩意也

問。若唯任外護摩而不了內護摩之法意人。有何咎耶　答。大疏第八云。若眞言行者但作世諦護摩不解此中密意。則與圍陀火祀豈不相濫耶文

問。何物名爲內護摩法耶　答。建立護摩儀軌云。內護摩者。以彼諸衆生皆從業所生。淨除於業者。卽是得解脫。能燒於故業。所謂菩提心名曰內護摩。觀於阿字門。惑障所覆蔽。入於猛利智。周匝成光焰。如劫火熾盛。焚燒業煩惱無明株杌等。不復有遺餘。次觀菩提心。沐以大悲水。常想遍身中流注白甘露。灑於十方剎熱惱諸衆生。滋長菩提芽。次第生諸字。卽此名法身祕密內護摩文 意云。內心觀想[梵字]字智火義。而燒盡自他身業煩惱等之薪。名爲內護摩義也。大疏第十六云。所謂澆者卽是羅字義也。當以阿字爲弟子身。使以阿字遍作其身也。次以此惠火之字焚彼菩提之性。眞金之鑛令垢穢無餘。故以羅字而焚阿字也。然既焚竟豈如二乘斷滅灰盡而不復生耶。不如是也。諸垢之薪已盡更有妙生。所謂淨菩提也。眞實生也。此生卽是清淨之性如來種子也文 私云。內護摩者。卽是有深義意也。謂以阿字本不生智及羅字塵染不可得義之惠。卽能焚燒斷滅分段生死中一切煩惱業果。而發生出世間之微細變易生中業果報之依正法。名爲內護摩法作用也。具義如大疏第十六文也。外護摩法但於分段生死界有其滅罪增福等作用也

問。護摩者何土語耶　答。謂之有二說。一者護摩者漢土語也。故有護摩抄云。有人云。護者將護三毒十過也。摩者摩滅生死罪業文 祕藏記云。阿祇儞漢言護魔文 二者護摩者梵語也。故護摩述記云。今此護摩者是西天語也。此卽焚燒義也云云 兩界俱用內外二護摩法也。具義如本法所說也

問。第十同用灌頂門者。其兩界共用灌頂法事。其文證云何　答。大日經第一卷具緣品。第五卷祕密曼荼羅品中。具明胎藏界灌頂義也。又約金剛界者。教王經下卷。略出經第四卷。具明金剛界灌頂法也。是卽二界同用灌頂。不能具引記也

問。灌頂者何義耶　答。祕藏記云。灌者諸佛大悲。頂者上之義。菩薩初地乃至等覺究竟。還妙覺時。諸佛以大悲水灌頂。卽自行圓滿得證佛果。是故是頂義也。諸佛大悲灌義。世人以幡皆稱灌頂。是以幡功德光爲輪王。後終成佛以致佛果。名爲灌頂。是故知以果名因也。若然者。從因至果其間一切功德莫不灌頂文 又大疏第十五云。譬如世間剎利之種。謂欲紹其繼嗣令王種不斷故。爲其嫡子而作灌頂。取四大河水。以四寶瓶盛之。種種嚴飾。又嚴飾太子身。衆物咸備。又飾大象。於象背上持瓶。令太子坐於壇中。所統畢集。於象牙上寫水令流注太子之頂。灌此水已大聲三唱。汝等當知太子已受位竟。自今以後所有教勅皆當奉行。今以如來法王子亦復如是。爲令佛種不斷故。以甘露法水而灌佛子之頂。令佛種永不斷故。爲順世法故。有方便印持之法。從此以後一切聖衆咸所敬仰。亦知是人畢竟不退於無上菩提。定紹法王之位。諸有所作眞言身印瑜伽等業。皆不敢違越也文 今私云。前所引祕藏記所明灌頂者。妙覺成佛時所用灌頂法也。後所引大疏文者。是明成佛以前之傳教灌頂義也。又胎藏界有四種灌頂。一者受明灌頂。亦名結緣灌頂。二者事業灌頂。義釋云。是具足支分灌頂也。三者祕印灌頂。釋云。阿闍梨時短不修具足支分灌頂之時。只以阿闍梨位祕印授與弟子。此時諸佛舒掌摩頂故。云摩頂灌頂。四者心授灌頂。釋云。阿闍梨弟子心月輪中觀九重阿字。頂上觀白色羅字。此時諸佛放光加持給。故云光明灌頂。金剛界說五種灌頂。初三如胎藏界說。彼第四之中光明灌頂者。弟子心月輪之上觀阿字。頂上觀白色囉字。爾時諸佛放光加持弟子之身。故云

光明灌頂也第五甘露灌頂阿闍梨以五瓶水灌弟子頂時諸佛如來之以甘露智水灌弟子頂頂是心主也無始生死惑業一時滅得如來解脫又蘇悉地說四種灌頂一者結緣灌頂比丘比丘尼優婆塞優婆夷入此曼荼羅觀見界會時無始生死惑業一時滅從是以後不墮四惡道結緣佛道故云結緣灌頂二者寂災灌頂爲弟子淨除弟子種〻災難不祥故也三者受明灌頂弟子從阿闍梨受學三密法之時諸佛如來共加持攝受給故也四者得阿闍梨位灌頂爲令相續佛法壽命正法久〻不滅故也但是傳燈先師遺跡隨器垂訓者諸佛密意也云〻但阿闍梨位授人擇其種姓心姓可具足若不堪者不可授與之云〻

問傳授是兩部大教之師資相承義云何

答言之有二家異說也一者唐土人師海雲及造玄等阿闍梨說如彼兩界相承記文及血脈說也可檢彼文也二者弘法大師說也弘法大師說者如十住心論第十云若然誰傳答初大日尊下至青龍阿闍梨有七葉阿闍梨耶其法號曰摩訶毗盧遮那究竟大阿闍梨耶金剛薩埵大阿闍梨耶龍猛菩薩大阿闍梨耶龍智菩薩金剛智三藏大廣智三藏青龍寺惠果阿闍梨如是大阿闍梨等轉〻而授云〻而二卷付法傳下卷云開元二十九年秋先師入塔之後有詔爲請大本金剛頂經及大本毗盧遮那經等最上乘教差和尚及弟子僧含光惠習并俗弟子李無琮等令齎國信使南天竺龍智阿闍梨所從廣洲發附舶前進遇好風便更不停坐未逾一年到師子國國王郊迎宮中七日供養便令安置佛牙寺卽奉遇龍智阿闍梨肘行膝步從而問津卽奉獻大唐國信金具等物龍智曰吾所寶者心也非此寶也尋卽授以十八會金剛頂瑜伽十萬頌經并大毗盧遮那大悲胎藏十萬頌經五部灌頂眞言祕典經論梵夾五百餘部僉以爲得其所傳矣云〻今依說者不空三藏和上是直當第五祖師也

問若如是者何故此中不入無畏三藏一行阿闍梨耶

答此二人祖師者是不付法嫡〻相承次第故且除之也

問若爾者無畏三藏者誰人弟子耶

答依海雲記者是無畏三藏和上方爲達磨掬多之弟子云〻若依大師說者無畏三藏則爲龍智菩薩弟子也故小付法傳云善無畏中印度摩伽陀國王也亦是龍智菩薩弟子金剛三藏之同門也云〻一行阿闍梨者則胎藏大教者受無畏三藏矣金剛界大教者受金剛智三藏也此師翻經無暇不能傳法云〻

問若爾者無畏三藏於誰受金剛界大法金剛智三藏於誰受胎藏大法耶

答海雲阿闍梨相承記云金剛智三藏爲弘法故杖錫五天來遊震旦時有中天竺國三藏善無畏與金剛智三藏於玄宗朝同爲國師知三藏金剛智解金剛界法遂於金剛智請傳金剛界五部法時三藏金剛智知中天竺國無畏三藏解大毗盧遮那教歎言此法甚深難遇昔聞於南天竺國有大毗盧遮那胎藏名遂遊五天訪求都無解者今至大唐喜遇此法遂請無畏三藏求授大毗盧遮那大教互爲師資傳授二本大教云〻一行阿闍梨者是於無畏三藏傳受胎藏大法於金剛三藏傳授金剛界大法也

問小付傳云金剛藏薩埵數百歲方得龍猛菩薩而傳授焉云〻今此金剛薩埵以金剛界法則奉受大日如來是其來久遠也實不可指年月日時期際也而齊何爲初際義云金剛薩埵數百歲方得龍猛菩薩而傳授耶

答此難最有其理也此答義意有海雲記中云也

問其文云何

答彼記云三藏金剛智云龍智阿闍梨自云從毗盧遮那如來(卽釋迦如來是此句法性身爲名)在世以此金剛界最上乘法付屬普賢金剛薩埵金剛薩埵經數百年以法付屬龍猛菩薩云〻又六波羅蜜經云第三法寶者所謂過去無量諸佛所說正法及我今所說乃至調伏純熟有緣衆生而令阿難陀等諸大弟子一聞於耳皆悉憶持攝爲五分一素怛纜二毗奈耶三阿毗達磨四般若波羅蜜多五陀羅尼乃至云金剛手菩薩受持所說甚深微妙諸總持門云〻以此等文可通上難也謂且約法身所變之應化

身傳密教時分假云數百歲也
問。此兩部大教王法於何處法身如來傳說之耶　答。付法傳云。第一法身如來於祕密法界心殿中。自受法樂故。常恒不斷演說此自證智三摩地法云々
問。金剛薩埵於何處傳授龍猛菩薩耶
答。金剛頂義訣云。龍樹呪白芥子打開南天竺鐵塔戸。入中誦得菩薩大藏經大本中十萬偈等云々（抄取之意）
問。若爾者。此南天鐵塔者明示於何典籍乎。如西域記中記錄五天竺國中有諸奇異事迹。是此中何故不記說此南天鐵塔耶。其意云何　答。今謂。此疑最是有其處也。今案。此鐵塔說是只在金剛智三藏口說也。是雖無別文籍說。敢不可疑之也。如玄奘三藏所說西域記也。又彼龍猛・龍智・金剛智・一行。皆是師資相傳無虛謬故。可信仰之也。其所信可不虛妄義意。具如二卷付法傳問答決疑門說也。謂西域記何以不記南天鐵塔者。此鐵塔是非凡界世俗人所知也。是鐵塔即相當密嚴佛土中其一分也。如大日經疏釋悉地宮云。上品悉地密嚴佛土。中品悉地十方嚴淨土。下品悉地諸天修羅宮云々。又二卷付法傳云。塔內有諸金剛神。其金剛神命龍猛令入。入已其塔尋閉。觀其內。即法界宮殿毗盧遮那現證窣覩波是也。有三世諸佛諸大菩薩。所謂普賢文殊等。皆住其中。即蒙金剛薩埵等灌頂加持。誦持所有祕密法門宣布人間云々。今案。此事者是世俗凡人不所可知見事也。以例知之者。如法花經壽量品云。常在靈鷲山及餘諸住處。衆生見劫盡大火所燒時。我此土安穩。天人常充滿。園林諸堂閣種々寶莊嚴云々。此釋迦淨土雖在天竺內。彼西域記不能記之也。西域記雖不記錄之。豈於彼淨土可爲虛妄說乎。此南天鐵塔類之可知也。是眞言者之悉地別宮也。凡庶人普見知之耶。又如淸涼山內文殊之宮殿者。非凡庶人所見也。又如寶藏陀羅尼經云。我滅度後。於贍部洲東北方有國。名大振那。其國中間有山。號爲五頂。文殊師利童子遊行居住。爲諸菩薩衆於中說法。及與無量無數藥叉羅刹緊那羅摩睺羅伽人非人等圍繞供養恭敬云々（此文出八十花嚴經澄觀疏第八末）而雖有此文殊居在彼淸涼山內。而凡庶世人不能觀見之事者。是有尊勝陀羅尼經序文也　問。其文云何　答。其序曰。波羅門僧佛陀波利。儀鳳元年從西國來至此土。到五臺山。次遂五體投地向山頂禮曰。如來滅後衆聖潛靈。唯有大士文殊師利。於此山內汲引蒼生。乃至向山頂禮。禮已擧頭。忽見一老人從山中出來。遂作婆羅門語。謂僧曰。法師情存慕道追訪聖蹤。不得劬勞遠尋遺跡。然漢地衆生多造罪業。出家之輩亦多犯戒律。唯有佛頂尊勝陀羅尼經。能滅衆惡業。未知法師頗將此經來不。僧曰。貧道直來禮謁不將經來。老人曰。既不將經空來何益。縱見文殊亦何必識師。可到向西國取此經來流傳漢土。乃至僧聞此語不勝喜躍。遂迴還西國。取佛頂尊勝陀羅尼經。至永淳二年至西京。具以上聞奏大帝云々。今私曰。准此說。亦可比知於南天竺鐵塔相也。世人雖不見之。豈爲彼虛無物乎。如淸涼山文殊之依正功德。是不能世人之所見之也。雖有緣人別見之也。又西域記是雖不記補陀洛山之觀世音宮殿等行相。彼山豈爲虛僞處乎。此西域記既不記錄事。其例甚衆多也。不可勝計也　問曰。彼補陀洛山者。是五天竺所攝處歟。爲當如何　答。二卷付法傳上卷云。南印度摩賴耶國（此云光明國。其國近觀音宮殿補陀洛山文）故知補陀洛山南天竺國所隣處也。又玄奘三藏於親所見事記之。若親所不見事者不必記之也。而至于此鐵塔者。是雖有南天竺境內。而其所在處若甚幽邃境絕域處。故彼三藏不能必親見之。故不記錄之歟。凡又龍智菩薩所弘眞言三密事。西域記不記此事也。而何必可疑難之乎
問。抑此兩部大教王法者。誰人如何而流傳吾本朝耶　答。大師請來進官經教表云。入唐學法沙門空海言。空海以去延曆二十三年。銜命留學之末。問津萬里之外。其年臘月得到長安。二十四年二月十日。准勅配住西明寺。爰則周遊諸寺訪擇師依。幸遇靑龍寺灌頂阿闍梨。法號惠果和尙。以爲師主。其大德則大興善寺大廣智

不空三藏之付法弟子也。授我以發菩提心戒。許我以入灌頂道場。沐受明灌頂再三焉。受阿闍梨位一度也。肘行膝步學末學。稽首接足聞不聞云〻　問。若爾者。大師亦以此大法轉教誰人耶　答。日本國付法血脈云。入唐根本祖師贈大僧正空海付法十人也。謂眞濟僧正。眞雅僧正。實惠小僧都。道雄小僧都。圓明律師。賢大法師。眞如大法師。高隣大法師。泰範大法師。智泉大法師。忠延云〻　已上十人。又或各傳授自弟子也。文繁故不錄之也。此中眞雅僧正之末流于今不絕。而流傳東寺也。具如日本國眞言宗血脈文也

兩部曼荼羅對辨抄卷下

南岳房濟暹撰抄

胎藏界四重曼荼羅略問答

問。列四重曼荼羅有淺深次第相耶。答。此有三淺
深也。問。其意如何。答。一者指自第三重釋迦世天
次列第二重文殊院除蓋障院地藏院虛空藏院也。
次列第一重遍知印院觀音院金剛手院不動院
也。次列中台八葉九尊也。是則從因向果次第也。
第二者從中台八葉九尊次列遍知印院等第

重四院。次列文殊院等第二重四院。次列釋迦
等天等也。是則從本垂迹次第也。第三者雖宗
次第三也。謂是或從廣直入細。或從細登廣若
廣細自在無異。有不同義也。問。此三種次第
意如何。答。第一次第者。是真言行者始自廣
淺之行位至深細之行位。次第漸入義也。第二次
第者。是始自能化佛之深細之行位至廣淺行位
漸次第也。第三次第者約所化行
者約能化佛列之次第行位也。但亦無數不次越入
淺也。但此第三次有二義。初直入者謂於五種三
昧門直開心蓮一生成佛人是也。後非直入者謂
第二重以入中台八葉乃至從第三重若四重超
越入中台八葉是越次第也。第三次第者於
其曼荼羅中雖有此相之前後以第四重

[illegible]蔵等具示此義意也
[illegible]次第一[illegible]者约前化行者指從[illegible]
[illegible]開入種[illegible]轉入深[illegible]法門[illegible]第二[illegible]
[illegible]深行從而爲利他以方便[illegible]
[illegible]以判益衆生化儀是也第三次
[illegible]者是示通能化所化[illegible]不空義[illegible]
是也問此三次第文[illegible]大日經疏
中枝莖對受記第[illegible]金剛次第[illegible]第三重釋迦へ
世天次第[illegible]四[illegible]次第一重三聚諸尊[illegible]中[illegible]院
八葉大日以下顯大悲藏從因向果曼荼羅則從果
向因義從[illegible]曼荼羅從因向外今此次第則
是從因向果金剛[illegible]文[illegible]又[illegible]大師
米[illegible]大儀軌[illegible]中[illegible]院[illegible]八葉次第
一重通知[illegible]及三十[illegible]觀音[illegible]

次[illegible]第二重[illegible]第三重人[illegible]世天[illegible]
[illegible]金剛[illegible]也[illegible]第七[illegible]中[illegible]
[illegible]中[illegible]諸尊次蒲第一重[illegible]第二[illegible]
尊次第第三重尊三與義也[illegible]第三問第三[illegible]
也中直入及非直入次第義[illegible]文如何[illegible]又[illegible]
今中敷[illegible]心義[illegible]問前[illegible]大外道二[illegible]
入曼荼羅時名枝其人[illegible]八葉[illegible]
花若[illegible]者見入心[illegible]成佛[illegible]
之者有何次第入不[illegible]世[illegible]情界說人天[illegible]
然情[illegible]法有情得益[illegible]皈命未[illegible]世間[illegible]
傳等令知勝道從[illegible]觀心蓮是名[illegible]第
入者也若有衆生於其中間[illegible]入中之[illegible]
時之[illegible]心蓮是名不[illegible]入者也若初入[illegible]直觀心蓮
是[illegible]入者也問[illegible]答義大[illegible]

如心地畫佛云々仏菩薩乃至二乘八部等四重法界圓壇此
本尊等身語心印皆是一種差別門也私云明悟超入者可備依憑也
且如有人志求五通有道即從本尊胎藏見尊隨從之
意散為說異類仙等真言行法行者精勤不久成此
仙身更轉方便即成毘盧遮那身也文私云此文前
說用向果之義意也或現仙身說種々乘乃至觀眦
尊說種々乘隨類說教云々此次更言真言密印文私云此
文明自本下迹之義意也或久迹元非無斷因
緣故經云皆同一味所謂如來解脫味文私云此中或久
是次第入或迹是不定入若云五種三昧皆開心實
相門一生成佛者是超入也已上第四散文今私云此散意云
何此頓入又更云三類謂一次第入二不定入三超入散
是也今此不定入及超入者合為頓入中立頓入者也
是答第二第三直入非直入次第散意也次第入

者當前乘一次迹歸是初因向果義也今立五種三々
昧直達中台心蓮是超入者是頓超入者也是初
直入者是也不定入者是非直入者是也此不滿
不有超越義也問此三類行者大疏中何處明此
義耶答大疏第六々文入佛深密也時即是如來
祕中胎藏本時見五智通同一法界也何故
經云深密之珠云々者此止有漸入有超深者有頓此者
然其所趣畢竟同歸於一切智深密也文於此不定
入者有多種一者唯経第四重超入中台者二者唯
經第三重超入中台者三者唯経第二重入中台者
也問経第四重乃至経第二重通説悟入中台者有
幾人耶答此更可有二義一者次第入義二者不定入
義也問意知何指経第四重次第経歷第三及第
二及第二重次入中台者可名次第入也次経第四重

[illegible]四重曼荼羅[illegible]入第三
重入中台者無可親不定之類也安立曼荼羅於五種
[illegible]内而足心蓮臺入中台一生成仏者名超入者無
且入金剛指從第四重漸漸次第經歷而後終入中台
者名次第入者於内中間或於外入第四重或入第三
重入第二重而後入中台之種類不定而種多種成
者名不定入者[illegible]非直入者也今私云從[illegible]
於其中台藏入名爲超入者也如是心論云從凡入佛
位者即此三摩地者無也問於諸儀軌中如何安立
此次第耶答且於攝大儀軌有多本中且悉覺
大師具足本說恒本無[illegible]次第如上非文本可公
攝大儀軌別本（私云若具本上本歟） 先中台院大日八葉次
一重遍知印及菩薩次觀音部次文殊院次除蓋障
院次地藏院次虚空藏院次金剛部次不動尊等

次釋迦乃至世天云云 又安法寺南三巻本及[illegible]
本及青龍寺三巻本亦首用此次第但青龍本
供養會中[illegible]不入其三[illegible]略讃之[illegible]列云々
次四攝次八印次八印以後同前說也（私云恒本）
[illegible]此亦遍知印爲仏部次觀音亦文
殊除蓋障地藏虚空藏爲蓮華部次金剛手不
動等次釋迦世天爲金剛部[illegible]攝四重爲三部也
也[illegible]法寺三巻本中九供養會中[illegible]
某某三印也某二印之後道場觀曼荼羅相
（此觀曼荼羅相中[illegible]） 復次安五供養也此五供
養後次安遍知印次安觀音云云次安文殊
菩薩云云次安除蓋障云云次安地藏院云云次安虚空
藏云云次安金剛手亦不動等亦金剛手亦不動
等云云次安釋迦及世天等也所前等也已上次第是何

明便本書迹荼也但於此中佛部蓮花部金剛部次第也此玄軌意文雖二種次第致文有別本云従背向次第以中台大日八葉四菩薩世天後也持丹前並列内紙周向界与從本書迹之數次第開雜喜也又攝大儀軌中（右長宗意 信心本教）之先迹立道場界有象相次明五供養次明第[illegible]次[illegible]次明觀音院次明[illegible]次[illegible]地藏院次明虚空藏院次[illegible]金剛[illegible]動院次明人迦世天（[illegible] 金剛[illegible]）次明[illegible]明三部四重輪荼次明八葉中中台葉也此[illegible]向界与從本書迹二數也向有龍布中先安中台八葉[illegible]次遍知院次觀音院次金剛手院次[illegible]次人迦院次文殊院次除蓋障院次地藏院次虚空藏院[illegible]次蘇悉地院次第列有何意哉令存從本書迹意但

人迦院列文殊院前是人念佛天其面本也問何故天其面作此次第耶答大日經具緣品云次往第二院東方初門内中畫人迦牟尼文 次至第三院先圖妙吉祥 依此文意天其面北遍知院後文殊前安人迦院也問此說實義欲答傳家説也問其一意如何答疏第五云次於第三院并眷屬當人迦之[illegible]於門中之 又密主第二[illegible]尺迦牟尼[illegible]此中第二曼陀羅[illegible]位中向外當以人迦牟尼眷屬為第三院令則以毘盧遮那法門眷屬為第一人迦牟尼生身眷屬為第二諸菩薩在悲智之間上求下化数為第三而以知此等文者此是如來密藏為彷諸揚法人不師受者輙亂經旨頭口傳相付也（又亦有青龍寺人迦牟第十三院[illegible]）又以上兩[illegible]

仁和上兩時來禱大儀軌灌頂法中先中台院大日

八中台次第一重遍知院般若菩薩次觀音部次金剛部次不動尊次第二重四菩薩次第三重尺迦世界羅推證儀軌說胎藏記說此次第編住四重曼荼羅法身生界及佛次第両列其次第也謂中台及第一重法身也第二重是在悲智間成上求菩下化衆生得是変易身故第三重所生身尺迦等也問是并四重名自性身何故三部眷属名自受用身第二重中諸尊心衆名他受用身第三重中釋迦如来名変化身九界眷属名等流身文今按之是四重略以二身謂法身生身也謂法身有麁細一者細法身者中台八葉等是也是自性自受用身也謂常和五蘊成頭得无為性五蘊之法佛量也二者麁法身謂證得顯教所說空性真如理之妙果乃至

金地也上法身並是菩薩身也其法身者如證信儀第兩三聲覚義者謂四[illegible]念相[illegible]者亦麁細二界无所求圓法身一相即是如来称之法身文證是佛菩薩為第一重金剛手院[illegible]遍知院中郎亦在内證法界眷属也是細菩薩当自受用身也尚義當放細変易身故行生身亦有麁細二謂細名[illegible]身有細分変易生死身[illegible]是細生身當第二重之文殊除蓋障亦四院也所以[illegible]此四菩薩名為変易身義者[illegible]諸菩薩在悲智之間上求下化故為第三文是義[illegible]謂変易身名為上義并四菩薩経第大七也次麁生身者是當第三重釋迦院及三乗六道衆也是最麁實分段身也帝中台八葉及第一重從[illegible]化今去淺深之二[illegible]二重行[illegible]化[illegible]麁細之二[illegible]

也可悉之問有記中世天接欲念誦之所以五供養
及世尊有何意耶答安五供養是四重壇諸尊
成身事已後為奉供養彼諸尊欲求所望佛果歟
念也次念誦之前用世尊之似嚴身以觀念誦也
經中世尊之次即說普賢慈氏二尊是經遍知尊、
是後遍知尊院即入八尊普賢慈氏等四菩薩之始說
也[illegible]四仏次入其臺上此義[illegible]也
諸儀中有甚不同抄答略有此甚不同問其相云何
答一者古法寺南本儀軌供養會中以五字嚴身
以百光王載自安並无垢眼等次入列世二尊是表行
者嚴身成佛意也第三青龍本中五供養次心
略讃以後安世尊此間行者嚴身敬正欲入中臺
念求中意也此篇列三重諸尊也次第十一无畏補大
儀軌中於第一重遍知院中安世尊[illegible]已成佛之內

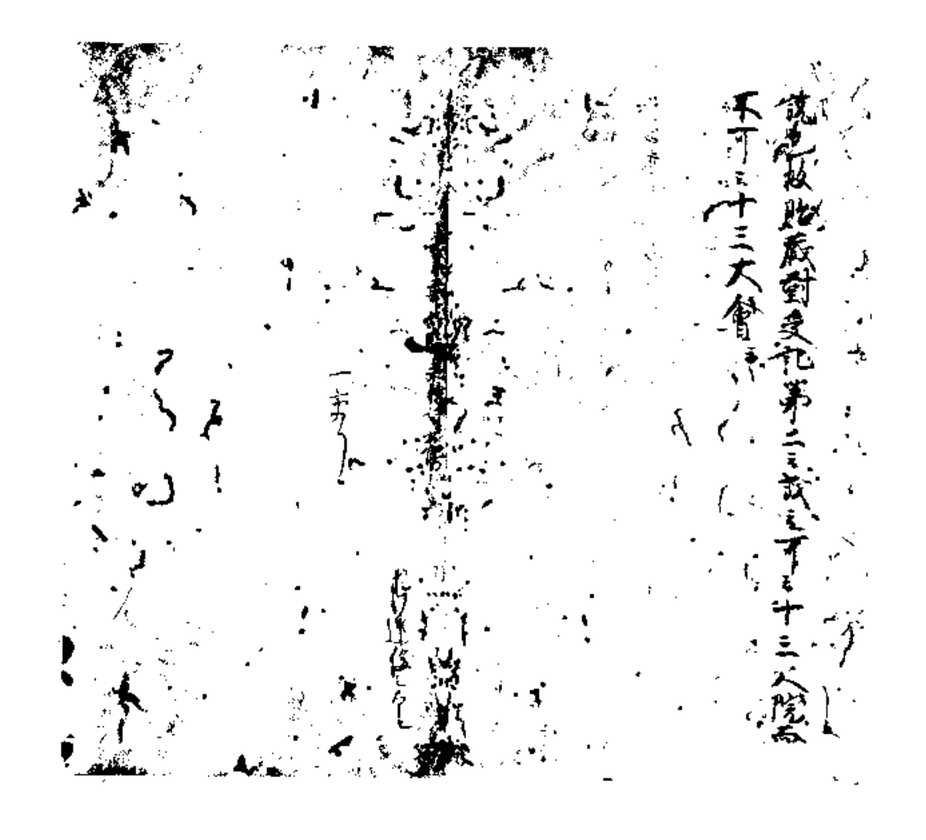
證明德故以此世尊敬安遍知院中遍知院諸尊是
大日之法身眷屬也此世尊是以法身相好等以是
故住遍知院中問何故此院安此世尊答此院中
有虛空眼等故自此亦所以此院安此世尊歟又
此院是佛部所攝也大日自證眷屬之內此院勝故
謂於第一重遍知尊是上首故此遍知尊院示其
故[illegible]第[illegible]也故以此世尊諸尊安彼院次第四列
四重曼荼羅畢後先安五供養次安心略讃此次
安世尊此次安加持念誦也此正傳正說、安先云若
正傳正細曼荼羅中先遍知云世天亦次五供等
次亮相亦世尊次念誦亦若以世尊在欲念誦之
二似嚴身以觀念誦經中世尊之次即說普賢慈氏二尊
是遍知尊院即入八尊普賢慈氏等四菩薩之始說之
入四仏次入基臺上此義云妙云　問此四說中何甚耶答

曼非難定。但所望若到者位所向異義者有。〈沈本心〉
略讃後安菩薩二部次入三部四輪中臺八部亦未也〈又尼云〉
〈前用菩薩二求／何此答也〉問。前以何答行果所向異義實欲成仏請聞
嚴身相義答也。實成佛者唯攝大儀軌下巻題云豪
實成佛並入八部中臺時也。故彼軌下巻題云大悲
胎藏轉字輪成三藐三仏陀入八秘密六月成就儀軌
軌。上巻八求菩薩行者之實究竟成仏字也。何故入
此果時用菩薩部嚴身法理云。從此後有從本垂
迹故列三重諸尊也。此攝大儀軌為顯其已成
仏德中既有相好一切德義。故以安菩薩部安遍知院。此
二吾也。此約從本垂迹義也。〈唯從儀軌菩薩二部安遍知院義例見可知之〉云法等
儀軌供養會中為成身。故用菩薩二部義二往如先說
又正修正欲念誦前用菩薩二部義。如安云。問。法儀
軌人遍知院何安菩薩部所攝之慈悲喜吉語等。答。菩薩

意何。答。安云前菩薩二部中有吉祥菩薩相状。〈人日法〉
身相好。此是大人迦生身相好。〈云云〉胎藏對受記〈第四云〉
大日經中釋迦院内元云慈悲喜捨吉語菩薩等嚴
釋第六天並宮中第一重内遍知院列之攝大儀軌
以前菩薩部安遍知院為今儀軌安釋迦院乃至三昧耶
經攝大儀軌及惟謹本前以相好安遍知院之答
問。前菩薩二部中有吉語菩薩相好。彼是大日法身相
好。此是釋迦生身相好。准義釋諸相好尊等天
女形各持標幟義。全一可用文。問。其遍知院何故安三
迦葉形。答。吉語菩薩及八仏頂亦有理實當
法身眷屬。故可遍知院所攝也。而等生身之相
好義且安人迦院。故形對此義故攝於此義。即三
迦葉遍知院缺二迦葉是人迦眷屬故也。文解
哩嚩多殺利人云云。〈已上〉仏一切種智普賢〈云云〉

示現報法身地功德之等流身義故返補 四知院
无盡也。意云、古釋非无相好功德於法身
之化用之也。故身并等之也。又解、編劫説是真實法身
相好功德也。章此法身功德、仏菩提即真法身相故
在此院中也。但二迦葉亦即真可法身相圓也。若
如世必説者、約人位而加有法身、又迦与生身人
迦葉亦食之。此義如摩訶衍論法身二乗行之故
彼論一本ニ乗述一切異生亦復如是性徳圓満満具
焉云云。即此義意也。同如金剛頂宗者有十六會
則彼經明説經之會時及處々不同也。於今此
大日經有幾時處會不同儀耶。答、准大疏意者
此大日經唯應云有一時一處一會説經儀。然其疏
第一云、次明會衆機畫會之時而同開法門。故經所
謂我三時如來之日加持故身語意三平等句法門

也。又處々徐眼觀之三際之相畢不可得无之无始
亦无去来。即此實相之自因明常住湛若虚
空之前時分隔短之異云云。今案此文意、大日經説
時唯一時而更應无時々差別之説也。開其一處説
者、其文云、何答大疏一云、即是真實功德所莊嚴
處妙住之境心王所都故曰宮也。此宮是古仏所
成處所謂摩醯首羅今此宮、非身相處、以自在加持
神心所宅、故名住在天王宮也。謂隨如來有應之
處云々。非此宮亦獨在三界之表也云。其心義疏宗
數心王境界名也。究竟為法界宮。謂此心王遍一切處
此宮亦遍一切方處。以仏法身住自受用加持身之
處自受法樂云云。今私云、猶遍法界一切處名為説
其云、教之會衆也。問。若爾者何於胎藏界本不唯
而立十三大會名耶。答、此十三大會名是不作畫

説故胎藏對受記第二云謂之中ゝ十三大院尊

不可ゝ十三大會ゝ

10

九會祕要抄

問。以金剛頂宗十八會相攝金剛界九會曼荼羅云何　答。彼是相攝也。但互有開合不同義也

問。其意云何　答。其十八會是廣開義也。而於彼十八會廣開義。隨其所應而合相則爲此九會明之。是故此九會合相義也。彼十八會是開相義也。彼十八會之中最初一切如來眞實攝教王會。是卽以□此九會之中所開出成身會等八種曼荼羅而合爲彼第一攝教王會也。亦餘十七會一々會亦爾也。於此九會開所明八種曼荼羅亦而爲彼十七會之各々合相也。故十八會與此九會互各有開合不同義也。雖爾彼十八會是開義勝合義劣也。此九會是合義勝也開義劣也

問。於此最初攝教王會云何開出八種曼荼羅而爲此九會曼荼羅之開相義耶

答。彼十八會中最初會名曰一切如來眞實攝教王會□□初會則有四大品。所謂一者名金剛界。二者名降三世。三者名遍調伏。四者一切成就也（今私云。金剛界品者是佛部成身義也。降三世者是金剛部義也。遍調伏者是蓮花部義也。一切成就者是寶部義也）就此第一金剛界品中。且有六種曼荼羅也。所謂一者成身會。二者成身三昧耶會。三者微細會。四者供養會。五者四印會。六者一印會。七者理趣會是也。八者降三世會。九者降三世三昧耶會是也（已上第八九二金剛會是從最初攝教王會中第二降三世品開出此二會也）於第七理趣會有二說也。一說是十八會中第六理趣會是也。一說云。是金剛界品中一印會是也

問。此說文證有何所耶　答。十八會指歸云。第一金剛界大曼荼羅。并說毗盧舍那佛受用身。以五相現成正覺文　祕藏記云。所謂成身會從因至果云々

私云。是指歸之第一成身會曼荼羅者。相當九會中第一成身會也。凡以此第一成身會而爲上首。於此中括攝彼諸餘會々一切成身相之大曼荼羅法也

次明第二成身三昧耶會者。指歸文云。成佛以後以金剛三摩地現發三十七智廣說曼荼羅儀則。爲弟子受速證菩薩地法文　意云。凡以此金剛界品中三昧耶會爲上首。而此會中括攝彼餘會々中一切三昧耶曼荼羅也。謂遍調伏品中說一切三昧耶曼荼羅及一切義成就品中說三昧耶曼荼羅等皆攝此中也（私云。□降三世品者是明降三世尊降伏剛強難化十天□義也。而今此遍調伏品者是明觀世音菩薩以三十三身平等調伏利益諸衆生義故名云遍調伏品也。又一切義成就者是寶部義也。是則以寶部之珍寶義而施與利益一切衆生。故名云一切義成就也）但除彼降三世會之中三昧耶曼荼羅也。之外諸餘會中一切三昧耶曼荼羅法悉攝盡是第二成身三昧耶會中也。三昧耶者此翻云本誓願也。亦翻等持。是定名也。是卽示說法利生之本誓願也。是卽依自他平等同體大悲心故說此第二三昧耶法也。故指歸云。第二說陀羅尼曼荼羅。具三十七。此中聖衆皆住波羅蜜形。廣說入曼荼羅儀軌。爲弟子受四種眼。說敬愛鉤召息災等儀軌文　意云。法身大日尊成道以後。更爲憶念自他平等同體大悲心之本誓三昧耶故。而發起說法軌則事業而利益諸衆生也。此中說陀羅尼曼荼羅者是法曼荼羅義也。說法利生是用法曼荼羅軌則也。指歸所云陀羅尼者。是當阿字等文字也。此中聖衆住波羅蜜形者。是阿字等種子字名爲波羅蜜形也。波羅蜜者到彼岸義也。是令到極果法也。此波羅蜜形者是卽佛形之事也

問。以何所以知爾耶　答。大疏十八云。佛世尊入大智灌頂地得三三昧耶。合身口意平等爲一也。乃至由住此第十一地入大智灌頂乃能作如來事。故翻此大智地爲陀羅尼身而作佛事也。陀羅尼形者。謂總束眞言輪而以爲身卽成普門身也。由住此身總持身故。於一切衆生前示所喜見身說應機之法。無有差謬同入佛智也文

又次第三微細會者。是四種曼荼羅中第二三摩耶曼荼羅是也。六師降三世五重結護云。三者佛常安住法性平等三昧耶定。恒然不變猶如金剛。故示金剛杵形也云々又同文云。何故微細會諸尊背後有金剛杵。取此定中所作寂心所辨故表定體也文　又指歸明第三微細會曼荼羅文云。聖衆於金剛杵中盡各持定印云々私云。

於此第三會微細曼荼羅中攝盡餘十七會中一切三摩耶形之表幟法也

問。何故名微細會耶　答。五重結護云。如是之四種之義其宗甚深廣也文是即當微細義也。而今約三昧耶形幖幟曼荼羅。且立此微細名也。此第三微細會即名爲微細義也。祕藏記云。草木非情成佛義。法身微細身五大所成。虛空亦五大所成。草木亦五大所成。法身微細身虛空乃至草木一切處無不遍。是虛空是草木即法身。於肉眼雖見麁色草木。於佛眼微細之色。是故不動本體稱佛無妨礙文私云。第三微細會是意也。法佛自證法爾法性境界中。金剛蓮花等非情物皆悉具足五智心心所法等云也。若依祕藏記後圖文者。此第三微細會亦名羯磨會也云〻

問。第二成身三昧耶會中三昧耶義與第三微細會中三昧耶義其差別云何　答。成身三昧耶會之中三昧耶者。是本誓悲願之三昧耶義也。微細會之中三昧耶者。是等持定之三昧耶也。此定之梵名也。此三昧耶此翻云等持也。依此義故□是微細會彼祕藏記初圖名云三昧會。即此意也

第四供養會。是說一切如來廣大供養羯磨曼荼羅也。此會則攝盡餘十七會中供養羯磨事業曼荼羅也。乃至攝此第一攝教王會中其降三世品遍調伏品一切義成就品等中其各〻供養事業曼荼羅也」

問。供養會者何事耶　答。結護云。供養會眞言門菩薩以大智心發行大佛事之行相也文

又次第五四印會。則攝盡餘十七會及此攝教王會之中第三遍調伏中四印第四一切義之中四印法也。結護云。四印會者表四種曼荼羅之義。大三法羯磨是也。大者以五大色成如來妙色身故云大也。三者佛常安住法性平等三昧耶定。恆然不變猶如金剛。是故示以金剛杵形也。法者軌則決定之義。如來所出一切言語音聲無不眞實。若人聞此決定成佛也。羯磨者事業威儀之義也。諸佛如去如來威儀如幻三昧隱顯自在。隨類示現大小悲怒之形。無非法性境界羯磨之事。如是之四種之義其宗甚深廣也文

又次第六一印會者。是於金剛界品之中第六一印曼荼羅法。即此中攝盡餘十七會之中一印法及攝教王會之中降三世品□□□□之中所有一印法也

問。一印會者何義耶　答。結護云。如是無量色相威儀唯是不過法性內。是故有一印會。雖是一獨法身。而摩沙萬德法門眷屬無不來圍繞也。爲表最上無比之法等示現獨一會也云云儀軌云。衆會眷屬自圍繞者也。謂五部衆住於圓寂大圓鏡智者一印會□□無量一〻身無不具四種曼荼羅。多必不多。一必不一。故知此一印會可有四波羅蜜以供養四忿怒八天及后等位也。四忿怒者。東北不動。東南降三世。西南軍荼利。西北六足八天如常文意云。一印會本意是示攝相歸性義攝末歸本義也

又次第七理趣會者。於此會則攝盡餘會之中所明普賢金剛薩埵之所修所證一切法門。謂第七普賢瑜伽會。第八勝初瑜伽會。第十三眞實瑜伽會等也。此理趣會方有二說也。一說云。是十八會之中第六理趣會也。是常途義也。一說云。是明於初攝教王會之中第六一印會之中是說金剛薩埵菩薩之一印法會也云〻此後說是依祕藏記初圖文說也

第八降三世會也。此降三世會者是□所云初攝教王會之中第一降三世品是也。是則能守護正法輪之教令輪身是也。指歸云。次說降三世大品。有六曼荼羅。如來成等正覺已。於須彌頂轉金剛輪已。與諸菩薩名號受職已。摩醯首羅等剛強難化。不可以寂靜法而受化。盡虛空遍法界一切如來。異口同音請以一百八名讚禮金剛薩埵。乃至云。一切如來請已。即入悲怒金剛三摩地現大威德身。以種〻方便調伏乃至死摩醯首羅等云〻於此九會中之第八降三世會。則攝盡此前第二降三世品之中大曼荼羅降三世尊。又攝彼第二會之末所明降伏摩醯首羅天事及第四會中降三世金剛瑜伽等法也

又次第九降三世三昧耶會者。是即明前

降三世尊之本誓利生之事業相也。故指歸云。文說第二教勅三昧耶曼荼羅。彼諸天后等各獻本眞言。佛爲說曼荼羅。具三十七。爲彼弟子說修業又女法等文於此第九降三世三昧耶會。凡攝盡餘會々所□降三世尊一切所有本誓悲願利生事業也

凡於此九會曼荼羅中。悉隨便宜而括攝彼十八會大儀。故名曰九會也。是一々會隨其所應而聚集彼十八會義意耳。依是義故。九會十八會。其會之言意頗異歟。十八會是如例花嚴八會大般若十六會等。是大衆集會而說法聽聞義也。此九會義是總攝集彼十八會廣說法教。隨其所應而括攝而集彼此九會意耳(曼荼羅者是□具足尊故於此)若不爾者。是中唯有第一(九會隨其所應集攝彼十八會無失也)第六兩會。然依何義而立九會名耶

問。於此九會中攝盡彼十八會每會法耶。答。此義能應尋決。但因果二位最要故殊明之也

問。彼金剛界儀軌所明羯磨會。此九會圖中何會可攝耶　答。彼羯磨會者是今成身三昧耶會所攝也

問。其意云何　答。彼羯磨會正說三十七尊之種子眞言印契也。此九會之中第二成身三昧耶會亦同明法曼荼羅眞言種子軌則。故是卽同意也

問。以何文證知爾耶　答。指歸明第二成身三昧耶義處文云。第二說陀羅尼曼荼羅。具三十七。此中聖衆皆住波羅蜜形等文又祕藏記云。三十七尊種子眞言印契。總說爲羯磨會文今私云。彼是二說其義既合會矣也。是故以彼羯磨會攝此成身三摩耶會也

問。若爾者。何彼名云羯磨會。此轉名云三摩耶會耶　答。彼軌是且約說三十七尊種子眞言法曼荼羅軌則之作業作用義邊□立羯磨會名也。此圖是說三十七尊種子眞言等法事者。是爲顯示酬如來之在因位時昔所立本誓弘願故說此法曼荼羅之軌則義故。名云成身三昧耶會也

問。若爾者。彼軌所明羯磨會是法佛之自受法樂境界也。故結護云。羯磨會如來自受法樂之事云々而此圖中第二成身三磨耶會是利他事業也。故指歸文明此第二成身三摩耶會。文云。廣說入曼荼羅儀軌。爲弟子受四種眼等云々彼此自利利他事頗異也。云何可和會耶　答。約法身說法儀。自然足橫豎二勢也。橫義者是自利德也。豎義者利他德也(此義有二教論)所以彼結護且說法佛自利行德義邊故云爾也。指歸文且是明法佛之利他義勢邊故云爾也。所以無相違咎也。所以約此金剛界品之中第二曼荼羅。彼儀軌名曰羯磨會也。指歸名曰陀羅尼曼荼羅也。此九會圖名曰成身三昧耶會也。雖有此三□名。約各々邊々義而□此差別名。究極遂無相違咎也

問。彼軌所明三昧耶會者。此圖中何會爲所攝耶　答。是微細會之所攝也

問。此義云何　答。祕藏記云。三昧眞言印契說爲三昧耶會云々指歸明第三微細文云。第三說微細金剛曼荼羅。亦具三十七。聖衆於金剛杵中盡各持定印等云々又結護云。三摩耶曼荼羅者。佛常安住法性平等三昧耶定。恒然不變猶如金剛。是故示以金剛杵形云々又云。何故微細會諸尊背後有金剛杵。取此定中所作寂心所辨故表定體也云々

問。若爾者。此微細會可名云三摩耶會也。而何是立微細會名耶　答。若依祕藏記初圖說者。此微細會卽立三昧耶會名也。但今且立微細會名意。是表其所持金剛杵等所標幟之法義甚深宗故。名云微細會也。是示自受法樂境也。故結護云三摩會如來自受法樂之事者。是卽此微細會事也

問。圖中成身三昧耶會名三昧耶義。與微細會名云三昧耶會義有差別耶　答。成身三昧耶名云三摩耶者。是本誓之梵語也。故祕藏記云。三昧耶有多義。且表四義。一平等義。二誓願義。三驚覺義。四除垢障義也云々而微細會名云三昧耶者。是三昧定之梵語也。故十住心論第三云。次明修定。々々謂於所觀境令心々所專注爲性。若云三昧耶。此云等持云々而彼成身三昧耶會之三昧耶者。是依本誓願而成說

法之事業卽名云三昧耶也。微細會之中三昧耶義。是表聖衆住禪定三昧儀故名云三昧耶也。若依祕藏記後圖說者。以微細會卽名羯磨會也。又依指歸說者。於第四供養會卽名廣大供養羯磨曼荼羅也。今私云。羯磨名通一切會也。謂如四種曼荼羅中是羯磨用通前三種曼荼羅卽無別體云也。是亦爾也

問。指歸文明第三微細會文云。廣說入曼荼羅儀軌。爲弟子令心堪作令心調柔等云〻而結護云。三昧耶會如來自受法樂之事云〻私云。此二說相違云何　答。是亦於法佛說法卽具足二義也。一者自受法樂故。二者攝化利生故也。而指歸且明攝化利生義邊而不談自受法樂義也。結護且明自受法樂義邊而不述攝化利生義也。故無相違失也

問。此九會曼荼羅次第生起義云何　答。是有二義。一者私所加釋義。二者依指歸現文義也。此私所加釋義者。是卽大疏第三所明從本垂迹義。彼指歸現文義者。是亦當大疏第三所辨從因向果義也。初義意云。成身會成身三昧耶會微細會供養會之次第而來所由者。是卽大法三羯之四種曼荼羅之成立次第也。是卽當從本垂迹義也。此四種曼荼羅是皆在法佛果地也。若約能化佛之化他義釋之者。此成身會者是自受用身法佛卽五相成身義也。次成身三昧耶會者。成佛以後還念本誓故更爲弟子成說法儀則也。次微細會者。是爲弟子說本誓□□威儀修定之行法利益衆生也。次第四供養會者。是說弟子修供養法佛菩薩法也。修自他平等供養而作佛事儀則也。是當大法三羯之四曼次第了

問。大三法羯是四種曼荼羅常次第也。而何列大法三羯次第耶　答。此大法三羯次第是隨事列如是無咎也。以何義知爾者。大師敎王經開題云。就第一會中有四大品。一名金剛界。二名降三世。三名遍調伏。四曰一切義成就。卽表四智印。大羯法三等印如次配之云〻故知隨事便宜列四曼次第前後不定也

又次約所化行者勝進得益次第者。是卽修因向果次第也。復次此四印會來所由者。前四曼之所宗歸者是卽四智其綱源也。所以前四曼次明此四印會也。如圖曼荼羅面者。以四波羅蜜菩薩爲四智尊也。是禮懺經例也。此次第是明能化佛地之攝末歸本義也。又次此四印會次一印會來所由者。是其四佛之四智心品是終以法界體性智而爲自體性也。四智是法界智之四用也。是亦垂迹歸本義及以用歸體義。故四印會次一印會方生起也。一印會次理趣會來由。是證得四智心品及法界體性智之所由。是爲顯示從等覺普賢金剛薩埵位轉入於妙覺果位義故。彼一印會後方此理趣會來也(是明修因向果義也)

次若依指歸意者。彼四印者是敬愛鉤召降伏息災等也。是四種成就法卽通四佛印云〻又一印者。若大日尊一印若金剛薩埵一尊一印。以此等隨一尊。凡餘一切諸尊之隨一之一印亦同取之可爲本尊時義也云〻然今此圖中且立大日一尊者。是表勝進果德故也。行者持用此四種成就法之中隨一法及諸尊中隨一本尊一印一眞言。而表終成就佛果一大法性身云也。若依此義意者。此圖中理趣會卽是且示當以金剛薩埵一印可爲本尊時義歟。意云。凡於一印有二會也。一者果一印。謂此圖中之一印會是也。二者因一印。此中理趣會是也。依此義故。如祕藏記初圖中所明圖曼荼羅者。於一印會與理趣會二會倶立一印會名。蓋是義意耳。若依是義意者。此圖中理趣會是彼十八會中最初攝敎王會中一印曼荼羅所攝也。專不彼十八會中之第六理趣會法也

問。若爾者。何此會中在餘十八尊耶　答。此十八尊金剛薩埵之眷屬也。而以此十八尊攝中台而爲一印會無失也。但於此金剛薩埵一印而攝彼第六理趣會。可無其咎也。是義頗符順金剛界九會曼荼羅之名義意也

理趣會後安降三世會來由。是因果二位法門中正法輪義已具足成立故。亦是可有學法能守護者也。卽敎令輪身最太要也。謂爲妨自他魔怨之障難而護助正法

故降三世會來起也此降魔義只通佛及行者降魔義也降三世會次降三世三昧耶會來由是爲顯示前降三世菩薩降伏自他魔界之所由本誓悲願故降三世三摩耶會來起也此本誓願者無緣大慈悲心是也是示現忿怒相故恐似無慈悲心故更顯示此降魔之本意大悲願力之深甚無極義也是故理趣般若云以說此忿怒大笑心者是義意也

問就初次第意十八會中何唯以彼第一會第六會殊爲上首而圖彰之而方於彼第一與第六兩會而括攝餘十六會法而餘會〻非如是等耶　答推此意不無其由也謂因果各有分滿二位也因之分位者是十地以還至于十信位是也因之滿位者第十地等覺之滿心位是也果之分位者菩薩十地是分證得位也果之滿位者妙覺佛地是也然此第一〻切如來眞實攝敎王會是顯示始覺佛妙覺果地功德境界相也第六不空眞實三昧耶理趣會是顯示十地究竟等覺金剛薩埵境界相也故應知爲顯示是因果二位大綱要旨故擧此二會而爲上首而彰攝盡餘諸一切會中說一切因果二地法門義故卽衆義滿足也

問於第一會中是有四大品然何偏單只擧第一金剛界品第二降三世品而不顯示第三遍調伏品第四一切義成就品耶

答於此金剛界曼荼羅佛菩薩總有二種身一者正法輪身是說法攝化主也二者敎令輪身是護持人法而爲天魔等不令成障礙沮壞是示現忿怒色相也故此第一會中特以彰正法輪與敎令輪二身相爲此中綱要義耳正法輪身中金剛界佛部曼荼羅最爲其上首敎令輪身中降三世忿怒相最爲其上首故特擧此最要二品爲其上首而爲欲括攝餘二品所□義故耳

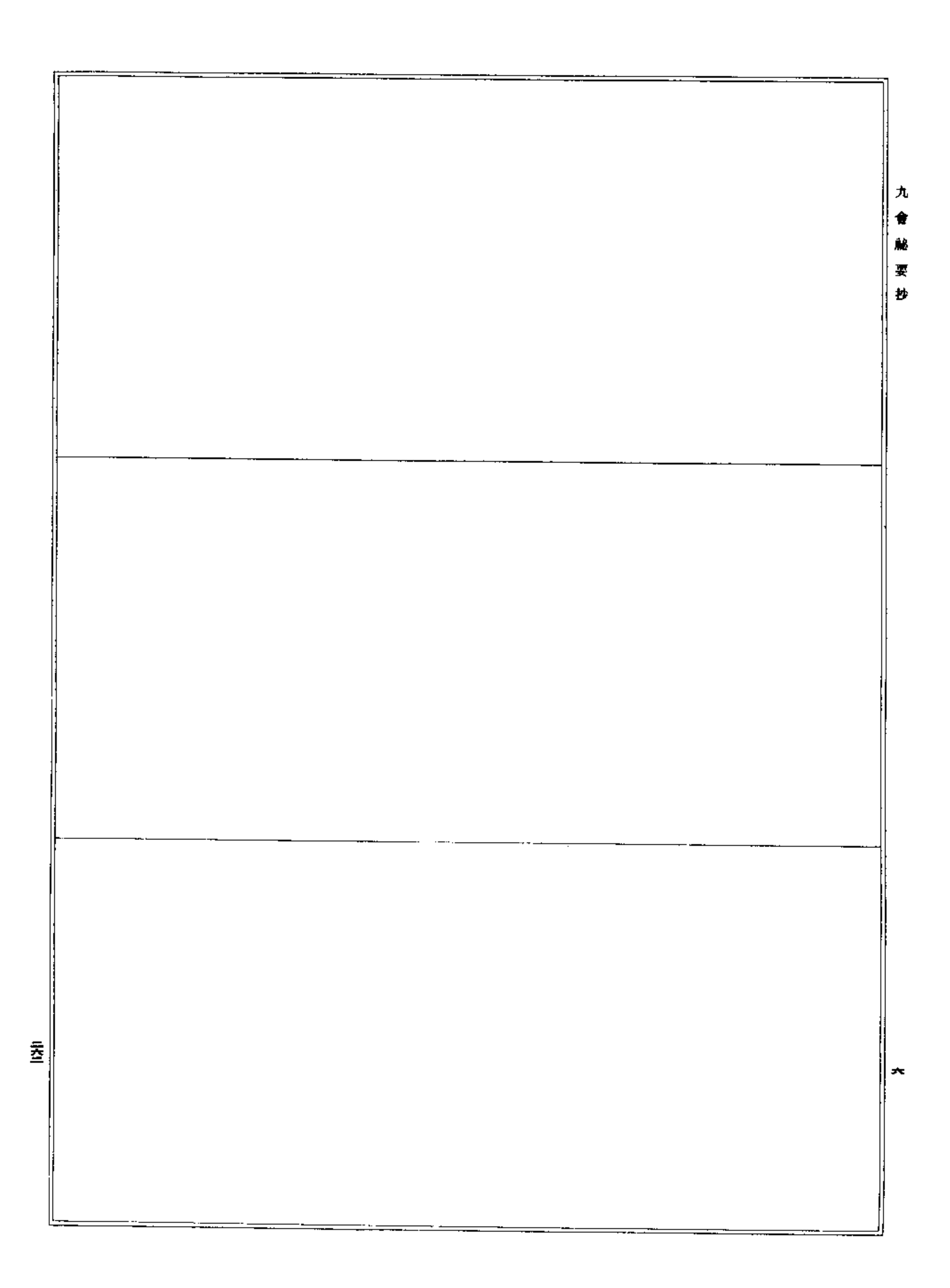
問何故就此降三世三昧耶會品分二會耶　答初降三世會是直只降三世菩薩之降魔義後降三世三昧耶會是劫明此降三世菩薩之降魔之本誓所由是大悲願力義故名日降三世三昧耶會歟

又解云一印會之後次理趣會降三世會降三世三昧耶會之來由者是當從本垂迹義也謂流從一印之法界智爲利益諸有緣衆生故大日尊之萬德中大圓鏡智主阿閦佛卽現普賢與降三世尊正法輪身敎令輪身也故瑜祇經疏云不空三藏所持金剛頂瑜伽經說如來各現二種身一正法輪身二敎令輪身東方阿閦現金剛手降三世云〻又異本理趣釋云阿閦如來現二種身一正法輪身現普賢菩薩二敎令輪身現降三世金剛文如是九會生起次第是依十八會指歸說第一攝數王會中所明次第義故作是說也是一往義也理實是九會次第是前後不定順逆無礙也

問有何意而於此九會建立如是二途次第耶　答初次第是約能化佛明義後次第是約所化行者明義也謂初私所加釋義次第是明凡於法佛自證境界自行化他義云汎爾軌則相次約十八會指歸所顯義次第意而明義也是明行者之漸次成就所求悉地之軌則意也謂顯示初以五相成身大曼荼羅而爲自行軌則而成就此法悉地行法次第意耳於是二途義所以無相違咎是自本垂迹與從因向果二義是感應和合互相助成義故也（從本垂迹是應義也從因向果是感義也）

問何故乍存指歸本意之從因向果義煩更亦存私所加釋從本垂迹義耶　答感應相應義是於如車輪具足旋轉義也豈唯有從因向果一義無自本垂迹義耶此二義必同時可具足故採理作此釋也

康和四年四月七日

兩部曼荼羅功德略抄

校者曰。外題云二輪圓德抄。亦名具ゞ曼荼羅略釋。兩界抄

夫大悲胎藏界曼陀羅者。是三世十方一切諸佛之根源。四十二地一切菩薩之所出矣。何物名胎藏界。一切有情身中有本來不生不滅之理。是名胎藏界。凡夫因時如來*カ數蓮花。爲諸煩惱之所纏繞輪迴生死。不知身中有成佛之理。是故大日如來經無量劫爲頓悟機說此胎藏祕密教法。若有行人如法觀行卽身成佛。々々果時八葉開敷。心王大日顯蓮臺上。四佛四尊坐八葉上。心數諸尊諸會具足相備。六道凡聖廣大無邊。皆從觀心顯成佛理。是則胎藏界理曼荼羅大意也

得胎藏界名者。寄蓮花顯之。大日如來本地常心卽花臺具體。四佛四菩薩醍醐果德如來實倶成。十世界微塵數金剛密慧差別智印之金剛手等猶如鬚蘂。十世界微塵數大悲萬行波羅蜜門之觀音等猶如花葉。三乘六道無量應身之二乘人天等猶如根莖條葉發暉相間。如是衆德輪圓周備故名曼荼羅也。曼陀羅者梵語也。此云輪圓具足。亦名發生諸佛。十方三世諸佛菩薩賢聖金剛天等。皆悉從大日心地發生集聖聚顯現。故云發生諸佛。或云無比味無上過味。如衆味中醍醐第一。此曼陀羅亦復如是。以大日如來加持力故。從佛菩薩自證之德現八葉中胎藏身。從金剛智印現第一重金剛手等諸內眷屬。從大悲萬行波羅蜜門現第二重摩訶諸大眷屬。從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類之身。以輪王灌頂方之。第三重如萬國君長。第二重如朝廷百揆。第一重如宗枝內弼。中胎如垂供之君。第一重上方是佛衆德莊嚴。下方佛持明使者。皆名如來部門。右方如來大悲三昧。滋榮萬善故名蓮花部。左方是如來大慧用。摧破三障故名金剛部。八葉是大日尊八大法身。中方大日淸淨法身理。東方寶幢佛是菩提心門佛。南方開敷佛是菩提行門佛。西方阿彌陀佛是菩提智慧門佛。北方天鼓音佛是入涅槃門佛。安住諸子於祕密藏中。我亦住中入涅槃。是利生滿義。機緣薪盡應化火滅。卽是義也。普賢文殊觀音彌勒如來因行也。四智是果德也。四智四行是名八大法身也。第一重上方遍智印等是法身德。南方金剛手等是般若德。北方觀自在等是解脫德。第二重等覺以還法身菩薩。如文殊除蓋障地藏虛空藏四菩薩是其路也。第三重是變化生身。如文殊生南方多羅聚落等也

一切佛心名遍知印。三角火輪以表之。以此佛心遍知諸法。名正遍知。一心王大日成正等覺時。一切心數莫不入此金剛界中變成智印。則有無量持智印者身口意速疾無礙。手持金剛故名金剛手。諸執金剛一向是智印。今蓮花尊義兼定慧又兼慈悲。無累解脫如蓮出水。爲表此義手持蓮花。故名蓮花手。第二重中東方金色世界文殊以表佛智德 四 南方世界除蓋障尊以表佛福德 五 西方世界虛空藏尊以表佛無盡莊嚴 六 第三重釋迦是此世界主。故偏爲其主。八方世界八種天子以表諸方諸世界中八種天衆皆攝八類。此大曼荼羅無盡諸尊不思議功德。一々不可委陳之。只寄大日如來一佛大底宣之。夫案祕密教大日三世常住金剛三業諸佛菩薩母淸淨廣博藏大日法身。於無始無終三世平等之時。於無中無邊法界宮中。說遍一切乘自心成佛之眞如言教也。衆生有機感動大日。大日一身一平等時一法界處說一道法。衆生未悟則謂多佛多時多處多教。已悟之後卽知一佛一時一處一敎。大日如來以一切法令爲一身。金剛界是名一印會。若聞一法分爲諸尊。則有胎藏四重海會法界諸尊。夫三世修行雖有前後。及證悟已無已今當。故從大日門入至妙覺位會。大日一體成法界海。一切諸尊乃至普賢門文殊地藏外部天衆龍鬼畜趣等門入至妙覺位會。大日一體成法界海。一切諸尊乃至從閻王門出。一切大日同體而出。故十方界自性身受用身變化身等流身。一切諸佛菩薩二乘世天。皆是大日一體普現色身。今眞言行者

發心修行成佛之時。亦會已成大日一體。已成大日一體亦爲自身曼陀羅。胎藏大曼荼羅圖像中。或有菩薩二乘諸天等。或鬼畜修羅種〻異類等像。是其義門也。凡佛得三身。謂法如〻智如〻。是名法身。十地究意顯得報身自受法樂。名自受用身。爲普賢等諸菩薩他受法樂。名他受用身。隨衆生感處〻示現。名變化身。胎藏界中台八葉名自性法身。三部眷屬是自受用身。第二重中諸大心衆卽他受用身。第三重釋迦佛名變化身。示六道凡聖等名等流身。大日如來內證此等諸身。諸經論中名法如〻智如〻法身佛。大日如來自以此諸身受法樂。諸經論中名自受用身。大日如來以此諸身令諸具戒菩薩受法樂。名他受用身。大日如來以此諸身隨諸凡夫所感普現。諸經論中名應化身。如此三身大日一體也。眞言大日以色究竟天他受用身爲門。開示四重圓壇遍法界利生。顯教釋迦於閻浮提菩提樹下以應化隨類身爲門。示一代說教引入佛道化儀。凡十方世界染淨佛國。或示等正覺或示種〻類形說法利生。皆無非大日所爲。如伊沙山五百獨覺見獼猴現獨覺威儀證聖果者也。或有如來滅後像法盡後經行樹下割木皮聞聲成佛道者。或有日月天子星光天子。或有地水火風神十二月神等。或妙高四角執金剛神。或劫末十歲時飛行夜叉神。爲受苦衆生告發一念慈心。如此隨類異形皆是大日如來所爲說之。養羊致鷄入海昇山致生類好惡行者。翻惡赴善歸信佛法。皆是無非大日如來內薰之力也。佛內證外現。言語不及心行路絕。以凡人心口不可測量。文云。此祕密教無頓悟機者苟不入其手。況見曼荼羅受讀經教歸信敬重者世所希也

金剛界者是毗盧舍那內證之法。金剛薩埵超昇之路。十方諸佛者金剛界五佛是也。何物名金剛界。自性清淨大菩提心名金剛界。一切有情身中本來有普賢大菩提心。爲貪瞋癡煩惱之所纏縛經歷六趣四生。不了自心成佛之理。是故大日如來。經無數劫爲上根人說金剛界大法。於內心中令觀日月輪蕩妄霧於慧風。見大日光澄迷獨於定泉。顯得本覺。若有行者如說修行觀念成就卽身成佛。自心成大日尊皆悉圍繞。密嚴國土無盡莊嚴內證眷屬悉現在前。皆是觀心成佛。是則金剛界智曼陀羅大意矣。經云。若有衆生已造四重五無間極重罪業。若發悔心能入此金剛界大曼陀羅及有見者。一切罪障皆得消滅。獲得一切如來眞實智慧云〻

金剛界名者。言金剛者是堅固利用二義卽喩名也。堅固以譬實相不思議祕密之理常在不壞也。利用以喩如來智用摧破惑障顯證極理。又世間金剛有三種義。一不可壞。二寶中之寶。三戰具中勝。卽顯極理具五種義也。不可壞者是實相中〻道過一切語言離諸過患不可變易也。寶中之寶者是顯實相中道具恆沙萬德也。戰具中勝者卽是第一義空一切煩惱無敵對者。此卽阿字三義。又金剛有五種。一青色金剛能除一切災障。二黃色金剛能昇空身輕。三赤色金剛能出火。四白色金剛出水。五碧色金剛能消諸毒。喩如來五智。界者名爲性。分種類之義。謂有情身中五智如來之性。有此性故有修習是祕密教者必得開顯曼陀羅海會。又性是實性。是實性卽是理性極實無過。卽佛性異名。卽毘盧舍那法身如來之性。具此理故。一切有情悉當顯得祕密三身理必有覺。猶如金寶必有光明。又性名不改。是如來性雖隨逐煩惱經歷生死。其性不斷引拔衆生的到佛果。如金剛寶必至於輪際得停住。依此等義故云界云〻

胎藏說三部諸尊。佛部蓮花部金剛部。此金剛界說五部諸尊。大日如來淨妙法身卽佛部也。阿閦佛金剛部菩提心門佛。寶生佛卽寶部福德門佛。無量壽佛蓮花部受用智慧門佛也。不空成就佛羯磨部大精進門佛。此四佛是自受用身。賢劫十六尊千佛是他受用身。二十天是等流身。九識心王變成五佛。自餘善惡心〻所等法變成三十七尊萬行法門成第二院佛菩薩等也。六趣流轉成第三院普門等。諸經論等如來藏理般若佛母諸法實相虛空佛性。此等皆大日如來異名也。諸經所說

普賢行願是阿閦佛菩提心門異名也。福德莊嚴法門是寶生佛異名也。智慧莊嚴法門是彌陀異名也。法花經之化一切衆生皆令入佛道之本誓滿足之說。釋迦如來不空成就佛之異名也。轉法輪菩薩不動明王(大日化)普賢菩薩降三世尊(阿閦化)虛空藏菩薩軍荼利尊(寶生化)文殊師利大威德尊(彌陀化)金剛夜叉明王(釋迦化)五大力菩薩四大天王五方龍神等皆是五佛變身利生異形也。五十塵數佛者利益普旋。內證外現以不可測者也

凡兩部大曼陀羅有其表示。大悲胎藏包含萬行。且在東方生長萬物之首。金剛智界修得萬德。且在西方成就萬物之終。此是隨方布教標幟。眞如法界豈有方面哉。四方佛表菩提心福德智慧精進門相配四方耳。凡人胸有一肉團心。狀如蓮花。體有八分。男仰女伏。觀此八分以爲妙法八葉芬陀利花。金剛界觀此肉團以爲月輪。其上觀八葉蓮花也。無量祕密曼荼羅之中。唯此二界傳旨。大日如來大悲胎藏之中養育法界有情。ゝゝゝゝ之心胎之中開發大日如來大悲胎藏。名爲大悲胎藏界也。大日如來五智金剛之中加持法界有情。ゝゝゝゝ之心月之中發生大日如來五智金剛。名爲金剛界。此二界法來我閻浮提。無量界法未來此方而已。雖兩部相分海會無盡。只是大日一體多身也。如日光出時破黑闇成大照明。照一切有情無明長夜悉顯得毗盧遮那大日智光也。如日光照世一切草木有情事業皆悉成滿。如來智光遍照法界平等開數無量衆生出世間善根。名大日如來此意也。運心憶過去。ゝゝ成住壞空四劫。大日如來廣劫利物猶以懸遠也。擧眼見現在。ゝゝ無盡無餘世界。毗盧舍那周遍引攝豈以有限哉。釋尊今日成道利生化事。往昔塵點久成之利物。彌陀藥師等妙土化道。乃至三世十方不可說ゝゝゝ橫竪利益。皆是大日分身說法敎化儀式也。不可具足

圖曼荼羅有三種。ゝ子。三昧耶。尊像也。其力不堪只圖種子曼荼羅。夾堪者圖三昧耶曼荼羅。若資力豐堪者可圖尊形像說也。設掌內方寸之圖繪亦許之說。供佛善根殊異通途功德矣。大日經云。無量俱胝所作罪業。見此曼荼羅消滅盡無餘(文)無虛妄說深心可信耳

香花供具可盡其力供養三寶。其德無量。無盡資財當來必感。見佛聞法因行果德以不唐損。祕密道場三密行法。滅罪生善除災與樂現當勝利。豈以可疑哉

是以手結一印悉驚法界諸尊。口誦眞言普利六道群類。佛像尊形是色心不二之法身理佛。繪像木像無非三身圓滿之眞佛。香花供具是三密加持之供養。毒菓麁菓即悉實相周遍雲海。佛衆生一如。能供所供其是法界。願不受而受而度功德無量及虛空法界。自他同共證阿字不生悟矣

仁平元年(辛未)十二月三日。於高野山西谷書之。爲求佛利生報謝師恩也

眞□院本也一校了

大悲胎藏曼荼羅説現圖所傳決明鈔

〔參照圖像〕

大悲胎藏曼荼羅説現圖所傳決明鈔 現圖卷一

原夫大悲胎藏曼荼羅者具種既爲秘密重
重。是則依引入弟子之器非。隨法爲傳受之淺
深佛所開說有多種也。大悲嘉會曼荼羅大
日經具緣品說疏三四五六七八九等釋之。但就
作此曼荼羅中又有白檀曼荼羅是爲弟子灌
七日夜灌頂法至第五日夜先用白檀塗作曼
荼羅草之中台八葉八位是也。已之作別曼荼羅

也。第七日夜悉畫曼荼羅此大悲嘉會壇。雖
非器者猶引接之。謂在曼荼羅外若內礼見之
又入曼荼羅投花得尊授一印明。此等皆結緣
灌頂之族也。又於器者初心爲令受持一印真言
先入曼荼羅投花得尊授与一印明。是名持明
灌頂。又弟子傳受都法儀軌若一尊別軌應作
具支念誦阿闍梨爲彼開壇投花供養海會諸
尊此名受明灌頂。大師入唐六月所受是也。又弟
子爲紹師位入此曼荼羅此等入大悲曼荼羅所作也。又
入現圖所傳圖等壇同可度此等弟子於別尊儀
軌同有結緣持明受明等壇法是阿闍梨所傳曼荼
羅疏第六初載之經不說之。成就曼荼羅雖經悉地
出現品說疏十一釋之。謂弟子曼荼羅中心直成就物
法師即爲彼開其曼荼羅也。別尊儀軌同有此壇法
字輪曼荼羅經轉字輪曼荼羅行品說疏十二十三
釋之。但此曼荼羅与前大品嘉會壇同所此品具說

說諸尊字印形像異耳
祕密曼荼羅經秘密曼荼羅品說疏十六釋
之是秘中之秘曼荼羅也始來究極說之喩
佛道達成說自在弟子令入曼荼羅也就秘
密曼荼羅品又說諸尊各別三重曼荼羅也
已上諸曼荼羅者以裁別卷
祕密曼荼羅（法三宮也若大悲胎藏普通大曼荼羅安住和上別天理曼荼羅）
於此曼荼羅有多裁本大師請來錄云大毗盧
遮那大悲胎藏大曼荼羅一鋪（七幅一丈六尺）
大悲胎藏三昧耶略曼荼羅一鋪（三幅已上今奉納法曼荼羅傳法）
（灌頂所用故曼荼羅是故）
大悲胎藏法曼荼羅一鋪（三幅）
又云和尚告曰眞言秘藏經疏隱密不假圖畫
不能相傳則喚供奉丹青李眞等十餘人圖
繪胎藏金剛界等大曼陀羅等一十鋪
日本國求法空海啓今見於長安城中大悲胎

[illegible]
藏金剛界等大曼荼羅尊容竭力涸財趁逐
圖畫矣又云著草履歷城中遍中天竺
般若三藏及內供奉惠果大阿闍梨並圖
胎藏大曼荼羅一鋪金剛界九會大曼荼
羅一鋪（并七幅）
（今云在唐圖繪大曼荼羅今敗色何者御文云空海將入大唐圖將此兩部大曼荼羅年逾三六絹破綵落）
法三御記一云弘法大師請來曼荼羅圖位其
嚴中央有一八葉大紅蓮花亦開出八葉三股
杵具有鬘齊鬘蓮花臺上大日如來四方蓮
葉四佛四菩薩依四維花以爲之菩薩其五北方觀
音東北慈氏是一尊位与本不說異也至下具明
大師歸朝之後又奉爲國恩圖兩部大曼御文云
空海將入大唐遇逢導師圖將此兩部大曼荼羅
從來已逮年過三六絹破綵落尊容欲化
謹從弘仁十二年四月三日起首至八月盡奉圖大
悲胎藏大曼荼羅一鋪八幅金剛界大曼荼

第一鋪九幅

宗叡僧正録云胎藏壇面苗子一張

圓仁和尚録云胎藏壇面一張

智證大師入唐求法録云

大毗盧舎那大悲胎藏大曼荼羅楨一五鋪

并胎藏諸尊不同記云圓覺寺曼荼羅大神三井自觀音寺所持來也。其曼荼羅題著梵漢名号

慈覺大師入唐新求録云

大毗盧舎那大悲胎藏大曼荼羅一鋪 五幅苗

同巡礼記云会昌元年四月十三日畫工王恵曾畫胎藏楨功銭同廿八日始畫胎藏楨

石山七集云前本後本又云後本者陽成院本又法三宮并安然等日堂供曼荼羅

問善大師又餘師等圖寫請來現圖曼荼羅者其本源乃誰人圖出耶

答安然和尚現圖曼荼羅曰天竺曼荼羅於天竺圖出之軼

問現圖曼荼羅尊首尊位處道門門執自未合經具縁品大悲嘉會曼荼字輪品曼荼出現品成就曼荼秘密品秘密曼荼又阿闍梨所傳曼荼等何會通之耶

答現圖不合經説有多相違法三宮作七十四疑

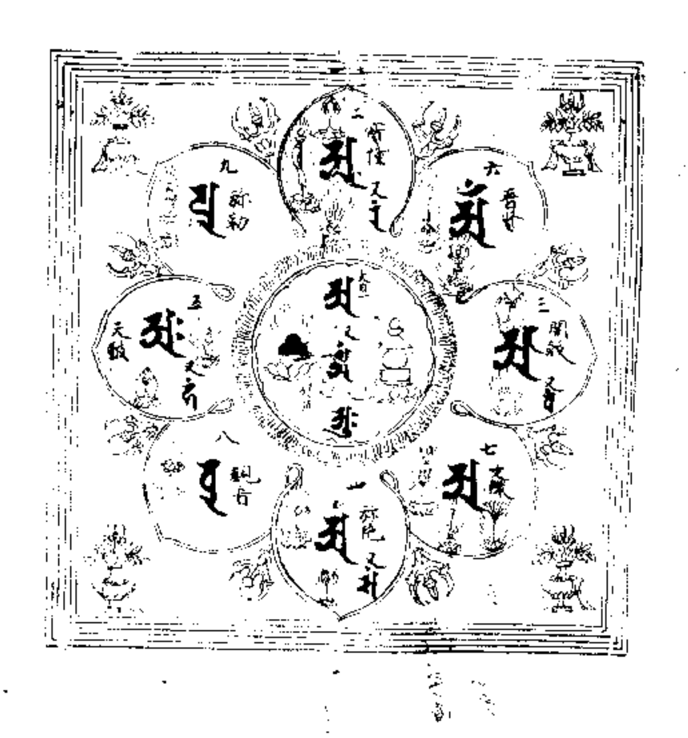
問但不可必存應合何者現圖通構彼多種曼荼中諸尊以為一種曼荼故法三宮現圖諸説不同記内題曰大悲胎藏皆通大曼荼羅且又現圖多列大日經中不説諸尊謂遍知印院二也藥叉大安樂蓮花部内發生普薩等

謂明本書蘆・如意輪・軍荼波大吉祥大隨
求・不空羂索・豐財・白身・披葉衣等・虛空
藏院十波羅蜜・不空鉤觀自在・千手等・尺
迦院諸二乘眾菩外部・吉備天四空處等
如此尊等大日經中不說・其首極多・此等奘
少分也・然則現圖不依大日經說諸曼荼・但
以院上諸尊隨部・依類・攝屬圖畫餘諸經
中說諸尊等・總濫二字・名曰普通大曼荼・
尊存此義歟・
問現圖言通攝大日經說多種曼荼中尊等
并餘諸經中說諸尊等一部・類圖畫之者
與彼長宴僧都相傳說相違云何耶・長宴
以世流布胎藏曼荼羅皆無畏三藏經中大曼荼
羅佛所密也・顯露圖之恐違佛旨・若任意圖獻
亦非也・仍祈請給・空中現之故云現圖師資
相傳未見本文云云

答云云
問設如長宴傳令曼荼像祈請現空中者須
云諸尊坐位不可違亂・院院素道・又以第三
重釋迦等為第二・隨以除蓋障院為地
藏院傍裡不可介・如此數等其旬極多何會通耶
答云云
問如經說者壇面畫四重曼荼・諸尊面方諸尊
皆向大日・今現圖畫絹素上以為懸曼荼羅諸
尊皆向行者・有證據耶
答大日經等今所不說・但瑜祇經說佛眼畫像
法已曼荼羅亦如之云云・今以壇面為畫像元
其失歟
問以曼荼羅畫像者言畫像者懸曼荼也有何故會耶
答略三重院院飲食布置道・行者來往道也
但畳院東道・其上畫眷性卑也・又以諸尊像
皆向行者也

圖像 No. 1. 中 臺 八 葉

中臺

經云方壇四門四向通達周旋表道內現意生
八葉大蓮華王抽莖敷蘂綵絢莊妙其中
如來一切世間最尊特身超越身語意地至
於心地逮得殊勝悅意之果疏云方壇四門
四向通達周旋表道內現意生蓮華者如前
所示外網中門標之類及周帀八大寶柱柱
上懸寶瓔白佛等種種莊嚴今內心瑜伽
亦与彼無異也然彼一一皆是內心法門也於
中有意生大蓮花王八葉有莖蘂周遍妙
綵盡於其中如來一切人中尊特身語意地
至於心地逮得殊勝悅意果等者謂在此
內心大平坦莊嚴中有大蓮花王座也如
上所觀大花王其解淨妙量同法界今此
內心所觀猶如於彼故名為大花王也其花
有莖有蘂諸色間錯妙綵莊作皆謂內心

觀作如彼畫工運布衆色像雖衆緣合無有自性而相貌宛然也又此上一切人中尊即是毗盧遮那也此是行者自性無師智大毗盧遮那佛非從外來也超越身語意地至於心地逮得殊勝悦意之果者超深汙心地得至淨心果地也如一切世人未得身口意三平等故不能入此心地法門如來悉離三業衆過得三平等至於一切諸佛心地謂淨菩提心毗盧遮那如來悦意心地故於一切中尊也復次一切衆生同有此性如來秘密藏具足無缺而不能自信不自了知如來明了自證而為一切聲聞覺之亦令同得此法故名一切衆生中尊也悦意果謂寂後果當知得是心地者即毗盧遮那如來也授与謂有人傳授復自觀察修行而得斯果猶如人与其寶自悟不從他得也如上毗盧遮那在花臺上

經緣品云內心妙白蓮　胎藏正均等藏中造一切悲生漫荼羅

疏云內心妙白蓮者此是衆生本心妙法芬陀利花秘密標幟〇此蓮花臺是實相自然智慧

緣品云今以蓮花喻此漫荼羅義也〇今此中妙法蓮華漫荼羅義毗盧遮那本地常心即是蓮花具體

又云中胎如垂桛之君故花臺常智為大漫荼羅王也

疏廿云次即入中趣字是方便也其是毗盧遮那佛本地之身花臺之體超八葉絶方所非有心之境界唯佛与佛乃能知之為念本誓開示大悲藏普引衆生入佛惠故復以加持神力普現身口意遍滿生死中當知此即是方便也若離方便如來本地尚不可說何況以示人耶不可為諸上首等菩薩說之

何况流入生死中以此方便同於太空而現
衆像當知一切大會曼荼羅皆是一身無別
身也即是普門身即是法界身即是金剛界身也
疏云佛所以入此三昧者佛住畢竟無相寂滅
之法以大悲故住於三昧令一切大會及無量衆
生得見此大悲胎藏曼荼羅莊嚴大會依妙
之法即是於無相中而現有相雖復有相而從
因緣生即不生義同於性淨之法而諸衆生各
隨本緣見種種色聞種種聲種種種種法各
隨心器如法修行有如是大因緣故又為滿足金
剛手所問之法令明白無餘故而入三昧也等畧
三昧名也
緣品疏云然以如來加持故從佛菩提自證之德
現八葉中胎藏身

八葉
經云於彼東方寶幢如來南方開敷華王
如來北方鼓音如來西方無量壽如來東南方
普賢菩薩東北方觀自在菩薩西南方妙吉
祥童子西北方慈氏菩薩
疏云以次八葉東方觀寶星亦名寶幢佛南
方開敷花王佛因陀羅亦是王義若重言王示
便故存梵音也北方鼓音佛隋前[illegible]阿閦[illegible]此名也今西方

阿弥陀其四隅之葉東南普賢東北觀自在
西南文殊西北弥勒也
疏廿問答云謂此八葉及中胎五佛四菩薩
豈異身乎即毘盧遮那耳為欲分別如
來內證之德表示于外故於一法界中作八葉分
別說耳只八葉皆是大日如來一躰也
緣品云八葉正圓滿鬚蘂皆嚴好金剛之智印
遍出諸葉間　疏云蓮花葉是大悲方便也正以
此藏為大悲胎藏漫荼羅之體□正方四葉是
如來四智隅角四葉是如來四行約此現為八種善
知識各持金剛慧印故云遍出諸葉間也
又云四佛四菩薩醍醐果德如衆寶俱成　疏廿云
又如字義[梵字][梵字][梵字][梵字]即是此之次第[梵字]初阿
字在東方如梵音東方即有初首之義以嚮東間
法諸方中東為上故覩菩提心寂是万行之初也
其名曰寶幢佛次即是[梵字]阿字平字是行也若但

有菩提心而不具修万行終不成果与前四菩薩義
不殊其佛即花開敷也次即[梵字]暗字三菩提也次以
万行故成正覺其佛名阿弥陀即西方也次即是
大涅槃其字曰[梵字]是正覺之果果故次說也
疏解曰櫃曼荼八葉文云即觀自心作八葉蓮花
阿闍梨言凡人汗栗馱心状猶如蓮花合而未敷之
像有筋脉約之以成八分男子上向女人下向先
觀此蓮令其開敷為八葉白蓮花坐此臺上
當觀阿字作金剛色首中置百光遍照王而以無
垢眼觀之以此自加持故即成毘盧遮那身也以
此方便觀毘盧遮那身令与我身無二無別

餘三重

縁品疏云從金剛密印現第一重金剛手等諸
內眷屬從大悲万行現第二重摩訶薩埵諸
大眷屬從普門方便現第三重一切衆生喜
見隨類之身若以輪王灌頂方之則第三重
如万國君長第二重如朝庭百揆第一重
如宗枝內弼中胎如垂拱之君故花臺常
智爲大曼荼羅王也若自本垂迹則從中

胎一一門各流出第一重種種門從第一重一一
門各流出第二重種種門第二重一一門各流出
第三重種種門普門因至果則第三重之所引
攝成就能通第二重第二重之所引攝成就
能通第一重第一重之所引攝成就能見中
胎也然云則諸衆生類本性信解離纏
無量無邊而此曼荼羅法門爲義剩
廣遂無涯不[illegible][illegible]故云爲滿足一切諸
未來世無量衆生爲被請安樂故

疏三五等
問以胎藏一種曼荼羅書三重曼荼羅又疏十四五等多書四重
曼荼羅何如彼三重四重耶
答如今之疏第五以上東遍知印等北觀音部南金剛
部西下不動等爲第一重次以東文殊北地藏南除蓋
障西虛空藏四菩薩院爲第二重以釋迦無天爲第
三重曼荼羅之影三重時更不論[illegible]八葉中[illegible][illegible]

四重者以中台八葉為第一重（疏廿談云此八葉即是大悲藏第一重也）次以遍知印
觀音金剛不動等為第二院以文殊地藏除蓋障虚空藏
等院以為第三重以釋迦世天為第四重疏七云中胎胎藏毗
盧遮那第二院觀音金剛手次院文殊等四菩薩外院
釋迦牟尼
問於現圖一曼中分言十三大會以何等院伴四十三大
會耶　答見青龍寺儀軌幷法皇胎藏二卷道場
觀也

現圖一中臺大日如來
梵号 [illegible]　密号
遍照金剛　種子 [illegible]（轉字輪品同疏說 又經第七同疏 抄記疏第廿巻說釋之 法皇御說）
最勝光王字被王字皆曰 [illegible] 則大日如來也
三昧耶形　如來頂相　或窣堵波
七集同之大師云制體（轉字說之如來法界印以如來頂印）
現圖在於八葉蓮花臺上通身金色如喜
薩。於結跏趺坐寶蓮花上頭戴五佛寶冠
着白繒頂背圓光五色更雜身頭光為雲
身光為重光如綵虹數重紺髮垂肩金璫
着耳於其頸下繫垂以著寶瓔珞及
青珠鬘花鬘等至膝下左右臂有瓔珞腕
有金環兩臂著釧二手相叉右上左下大
指相拄似常裳下作入定相白輕紗衣以為上
服種種錦繡是為下裙青錦縵襠錦緣為
裙[illegible]通身肉色餘並如上
七集云身黃金色住法界定印首戴五佛寶
冠著白輕羅綿坐赤蓮花後本身肉色著
赤衣
疏二解曰種異本文云然後觀作寶蓮花臺
審主宮殿於中數座坐上置白蓮花臺
字門轉作大日如來身結髮淨極紫磨金
如菩薩像首戴髮髻猶如冠形通身放
種種光被綃穀衣此是首陀會[illegible]

鈴攝瓔珞也猶如諸聖天衣服輕妙乃至無有鈴璃奢飾嚴淨不復假以外飾攝嚴尊儀圓具像也若作條務釋者如來妙嚴之福法普賢莊嚴非遠緣所成故不以外寶為嚴 至十住諸善寶瓔猶因秉佛神力得見加持身其於常寂之體如在羅縠故以為況也閻浮檀金色是自然性淨色又取深明佛金剛智體取為像妙通身放種種光即是普門開示大悲明也

三寶幢如來 入秘密位名疏云寶星佛亦名寶幢佛

梵号 [Siddham] 羅怛曩計都 [Siddham] 怛他蘖多 密号福壽金剛 七集云

種子 [Siddham] 阿 七集同之 真言 [Siddham] 藍 真言初字 三形 光焰

幢 大師十種口訣 旗 寶幡

現當在於東方蓮花葉上身浮黃色已下四佛皆同佛形也頂有肉髻五色重光袈着赤色袈裟真身睽通露袒右肩金剛寶蓮右手展臂稍竪仰掌少側少垂指頭向右左手向內執衣二角當左乳房

七集云身白黃色右手与願左手當心執袈裟角坐寶蓮花　印　言　帰命 [Siddham]

疏曰經文云次於四方八葉之上觀四方佛東方觀寶幢如來如朝日初現赤白相輝之色寶幢是菩提心義也譬如軍將統御大衆要得幢旗然後部分齊一能破敵國成大功名如來万行足發如是以一切智願為幢旗於菩提樹下降伏四魔軍 而故以為名也色如朝日出被相應也

三開敷王如來 南方大勤勇 三昧離諸垢 遍覺華開敷 金色放蕭

疏云南方娑羅樹王花開敷佛身相金色法三

云娑羅樹王花私案梵号俱蘇摩花入秘密

位品疏云南方開敷花王佛因陀羅亦是王義若

重言王不便故存梵音也 演密鈔七云若尒

云何南方如來名娑羅樹王花開敷佛耶答

花有二者万行花二者万德花即如來是万

德花果亦有二莊嚴果二子實果即南方佛

是莊嚴果即瞞字也天鼓音如來是子實果即長

菓字也

梵号 [illegible] 三句 [illegible] 薩怛他誐多入 [illegible] 密号平

等金剛

字 [illegible] 阿 或 [illegible] 鑁 初字真言 三形 金剛

不壞印 七集云五股金剛杵 心輪及輪

去元 印

言 南無命 [illegible]

當在南方黃遍身金色右手屈臂仰掌向外垂

下指端少側左方亦垂指頭直下也左手向内執

袈裟袈裟角置於臍側通肩被衣以前角

掩左肩至後也餘相皆一種

七云身黄色左手當齊輪執袈裟角右手掌

向外當胸著輕衣坐蓮花

疏解曰檀曇荼文云 南方觀娑羅樹王花開

敷佛身相金色普放光明如住離垢三昧之標相

從自菩提心種子長養大悲万行今成遍覺万

德開敷故以爲名 離垢即大空義也 證大空時

纖垢真金百練垢穢都盡故佛身相足於紫磨

安閻上妙之金若比兩浮金則色濃而精渴不得

如彼自然鏡徹清以花葉佛從心量因緣生故

月巷降也

西阿弥陀如来

梵号 [梵字] 阿弥陀怛他蘖多 密号清浄金剛

種子 [梵字] 唵 七同 或 [梵字] 梵 字和

三形 開敷蓮花

七云初割蓮華形

印

壽印 [梵字]

經云西方仁勝者是名無量壽疏云無量壽佛是
如来方便智以元生無盡故諸佛大悲方便亦無終
盡故名無量壽梵音命頞名為仁者又以降四魔
故名為勝者備畢翻其義謂之仁勝者身金色
備閉目下視作方成三昧之形諸佛例如是也
現圖在西方身黃色二手相叉仰在臍下屈二
頭指横二大指量頭指端是名力端定印稱其

袈裟……覆左肩臂肘至後衣
纏右脚

北鼓音如来 亦阿閦譯云不動惧也以鼓音為定

經云北方不動佛離熱清涼住於寂定疏云次於北方觀不
動佛作離熱清涼住於寂定之相此是如来涅槃
智是故義云不動非其本名也本名當云鼓音
如来如天鼓都無形相亦無住處而能演說法音
警悟衆生大般涅槃亦復如是非如世人所言永寂
都無妙用故以為喩已上疏廿餘前若北方阿
閦者經疏也此是瑜伽義與此不相以鼓音佛
為定也

梵号 [梵字] 怛他蘖多 密号不動金剛

種子 [梵字]

三形 万德莊嚴印 七同說

印

西左北方善同身金色右手覆掌垂膝上指端
觸地金剛頂經阿閦印名觸地手左手仰拳横
置臍下偏袒右肩衣纏右脚
普賢身黄金色左手作拳仰安臍下右手伏掌安
膝上並寶蓮花
疏音[illegible]諸[illegible]
此普賢菩薩[illegible]普賢菩提心[illegible]
疏云 如是觀善中普賢菩提 即是大日如来

不離大日如来而有 又云且如西菩薩東南普賢
者何也普賢者是菩提心也若无此妙因終不能
至无上大果故龍初後名 疏云時普賢并師
時住於佛境界莊嚴三昧[illegible]佛境界即來識
佛自證不思議平等心地莊嚴諸大悲胎藏曼荼
羅從普現色身遍滿虚空法界一時行菩薩道故
莊嚴種種佛剎[illegible]隨起[illegible]普賢
德故為普賢菩薩即是大日因[illegible]佛[illegible]圖

因之果金剛薩埵真言明此義也 疏一云普賢并
者普是遍一切處義賢是最妙善義謂菩提
心所起願行及身口意悉皆平等遍一切處純
一妙善備具衆德故以為名
梵号 三曼多跋捺羅 [illegible]
金剛 密号 真如金剛 三形 賢瓶
蓮上劍 [illegible] 五股
印 [illegible] 言 帰命[illegible]

西在東南隅蓮華遍身肉色以下諸尊若肉色不
頭戴寶冠冠有五佛又髪髻曰繒著耳璫瓔珞青珠
鬘環釧半跏坐蓮右手開腕仰側掌屈名小指頭
身向[illegible]大頭中三指[illegible]諸記今本為腕[illegible]以
[illegible]左手大頭二指執蓮花莖中名二指至立[illegible]
指離仰立之蓮莖少曲豎左乳其花當左肩[illegible]
上豎劍之在大焰以三古為[illegible]
七云肉色左手持蓮花上有劍戴五佛冠右手如三股印

何曰外六

七文殊師利菩薩　妙吉祥者妙謂佛無上慧猶如醍醐純淨第一室利翻為吉祥即是具衆德義或云妙德又云妙音即言以大慈悲力演妙法音令一切聞故

梵号[梵字]　阿 利也曼殊 師利　密号吉祥金剛

種字[梵字]阿言初　三形青蓮花上金剛杵

秘鍵 去文 利 心論云刀 七云青蓮花

印　言歸命 阿 去 吠娜尾泥 莎訶

玄法觀云文殊菩薩身金色　圖在西南角蓮華座通身金色如童子相頂有五髻頭有線一道繞髻目精上視髻首著花冠髻頂有五化佛髻相同上袈裟前端繫肘上向外垂右手仰側掌屈大頭中名持梵篋小指舒左手竪掌以屈大頭中指執青蓮花上五股杵名小二指舒竪華臺中由左外花當左肩前十云身黄金色面有五髻後各髻別安化佛右手作拳當腰持鉤　ム云七集前本持物同諸記也

疏廿五云文殊師利者大智慧以此第一義空之妙慧淨除一切淨菩提心平等慧利刃斷无始无明根即入菩薩位也雖有菩提心而无惠行即不可成果故明文殊也

八觀自在菩薩　梵号[梵字]阿里耶 路枳帝 濕伐 羅　密号正法金剛

字[梵字]言初七同　三形開敷蓮華

七云法住印　ム云法住印者文殊印名也行の根為三形亦觀音名去

耶。

言

圖在西北蓮華座寶冠中有坐化佛頭光側光身無當躁ム云今見高雄本手有瑞昌露珠系有躁劉哉猶有瑞右手竪掌勸閑蓮花頭並左顧邊右手竪掌向外頭指微屈

圖不開

十云身肉色右手開掌當胸左手持蓮花肩冠中安

無量壽佛 玄法軌云頗梨色 [illegible]
問今軌觀音次良弥勒坐位遠任疏文経入秘密
集品云東北方觀自在西北方慈氏菩薩疏改同
衆會曼荼羅疏同之疏又云東北觀音師主是
證也證諸行願成滿得入與花臺三昧也若就果
義果時觀音與弥勒[illegible]如來體即觀
從因至果是如來一身一智行耳是故八葉皆
是大日如來一體也此等文皆言東北觀音西
北在西北相違云何答觀音弥遠住流不及為疑
何者觀音自見不存彼經疏歟
[illegible]
无称菩薩 [illegible]
梵号[illegible]
[illegible]慈為稱首此慈從如來種姓中生能令
一切世間不斷佛種故曰慈氏疏[illegible]西北方彌
[illegible]

増長成就妙菩提樹枝條花葉故次說彌勒菩薩
若惠而无悲則方便不具不得成菩提不能具其
慶構花生也
密号 迅疾金剛 字 [illegible] 大論言初七間 [illegible]
三形 蓮上澡瓶 心論云軍持 七云蓮花上
迅疾印　　蓮在東北隅蓮葉寶冠中安塔
耳著金環或首置寶珠面少向左自餘花嚴
同上或首无珠瓔右手竪拳當腰執蓮上置澡
瓶或首竪拳當胸持之瓶有光焰左手竪掌向外
少側當腰上或首屈名小指稍押脚坐已上四井紺色
蓮為坐或首紅蓮也
七云身肉色左手掌當胸向外右手持蓮花上安瓶寶
中有軍持 玄法軌云黄金色四行菩薩前如本[illegible]
坐青蓮花 孩本坐赤蓮花

西南寶瓶

私云經不說此瓶今按瞿醯經云於中若有處空無當住者應畫一瓶々上畫般若經甲鑄般經云々若依是文畫於諸菩薩院瓶亦同之然者無其經甲等現圖中（左）胎四隅寶瓶以緌繒纒頸以金嚴飾插花枝

枝上出半三股杵

五色界道

疏六云又諸界道中從內第一重當具五色先以白色為園界次於其外布赤色界次外又布黃色次外布青色最外布黑色所以然者白色從中向外若明此義猶如修行漸次增廣乃至金剛般若照明遍一切處色所不能壞黑色一切...同無色住空何答轉字由云以此降伏諸衆生自體如如來遠離一切過如是而觀想思惟空門

寂然無戲論淨月圓滿色第二布赤色行者當作降伏思惟字明照本無大空理壞病初生...第三黃言者次運布黃色當以金剛空無字門當...身相猶如...次當布青色越度於生死思惟摩字門大空...身色如虹霓除一切垢最後布黑色思惟訶字門周遍生圓光如劫災猛焰

青龍軌云次衆色界道羅中白色覺赤色...黃色第一二

訶　黒色界道　金剛大恵印　玄法軌注云

疏六云色雖為最初也白是毘盧遮那淨法界色則一切衆生本源故最為初赤是寶幢如來色既發菩提心於觀道中降伏魔軍除蓋障故第二黃是娑羅樹王開敷覺萬德開敷當到金剛寶際故第三青是無量壽色既到金剛寶際故即以方便現大悲漫荼羅如虛空中具含萬像故第四黑是鼓音如來色...皆是顯本...

執金剛祕密主之地住大涅槃若捨加持神力則一切心量
衆生亦見境界是故其色如虛空而寂居後地頂
淺如若聞法中光色淡色故寂初黑是深色之極
堅寂後故不可復加是故居後謨羅色義亦然
次第一重上方東如來部壇 又云遍知印院

一一切如來智印 又云遍知印 又云一切如來大勤勇印 又云諸佛心印
梵号 [illegible]
字 [illegible] 暗 [illegible] 又 [illegible] 七云字 [illegible] 又
[illegible]
三形 三角智印
印 普通合掌 言
娜莫三曼多勃馱喃 薩婆勃馱菩提薩埵 訶哩馱耶 [illegible]
係四娜 摩訶薩埵婆尾泥 莎訶
疏曰東方內院當其日輪上畫作一切遍知印作三角形其銳下向純白色光焰圍之在白蓮花上即是十方
三世一切如來大勤勇印亦名諸佛心印 三角是降
伏除魔障義 謂佛坐道樹以威猛大勢降伏四魔
得成正覺 鮮白是大慈悲色也
祕密品疏云先作白蓮花上畫三角於三角中作 [illegible]
色具中畫佛像 [illegible] 作光如 [illegible]
光普遍而流 [illegible]

在三角外也〇前大壇中夂有三角印与此用處不同
前者但是印此中置佛或置印

當在第一重東方之中西圖萬字印大般若云德字
在三角壇印上有光焰其三角壇具五色最内紺色
次青色次赤色最外紺色上有焰光在寶蓮上或
當紅蓮 ム云經疏說 在白蓮花上 又万字在三角尖頭亦有光焰
三角外有圓光最内青色有光焰形添赤光有闕
有金界其次紺色如却敵形赤紺間亦有金界最外
亦有金界
優樓頻螺迦葉 梵号
字 諸初通用因不可得故或乃為梵号初字横截不可得故

三形梵篋印通用諸教 闕 師說
已下二教闕 玄法青龍兩軌依現圖列名五大院云此
二迦葉本是天迦生身眷屬經疏諸軌此處在被稱
經天竺尊等在中以此院近天迦院故繪近便畫西
也〃 當在遍知印東之左邊合掌當心象向北為
胜趺坐具上无光或當半迦蓮座被赤袈裟相在肩
右下垂比丘像也
優樓頻螺迦葉在遍智印左之後比丘形肉色
合掌坐座具
印左手仰拳右手覆左上梵夾印 諸教闕 真言曰
歸命一係賭鉢羅底也二 嵌薩多羅縛涅闍多三
伽耶迦葉 梵号
云偈此香城 云伽耶 此仁觀 諸法都无所著
善能教化為衆第一 法花經云為迦葉佛所讚
云伽闍山是迦葉所住山也 密号 離塵金剛

圖像 No. 2. 一切如來智印（遍智印）cf. p. 69. 參照圖像 No. 1

字[illegible]係遍用 或[illegible]号初行不可得故 三形 梵篋 通用師說
當在遍知印東之右邊 右手竪掌屈頭中指 或當屈
臂仰掌向外垂下指端舒開大指 左手仰拳置臍
上 或當餘相如前 被淺紫袈裟 或當有頭光 赤衣
半跏蓮座 左拳向內置膝上 身方向南方 或當雀西向
左 私云雄女金剛諸說[illegible]
七云伽耶迦葉在遍知印右之後[illegible]右手向
左手執袈裟衣角 座具 印 左手平舒 右手覆

左上當心是梵夾印也 真言同前 裁闕
佛眼佛母[illegible]是也
梵号[illegible] 殊勝金剛
字 [illegible] 秘說[illegible]同用
三形 佛頂眼[illegible]
中係蓮花[illegible]上係佛頂印[illegible]
高[illegible]兩眼[illegible]

[illegible]真金色 偏袒 以袈裟衣 遍照猶日光正
受住三昧 疏云 次於大勤勇北至於北維畫
[illegible]是毗盧遮那佛母 正真金色 如々寶
相[illegible]是彼教门之外飾 故曰
偏袒[illegible]論滅時心自光明無所不
照 故曰遍照猶日光 恬怕一心人乃能見此故
甚標幟猶如天女住於正受之像也 私云大勤勇者遍知印
名曰大勤勇也 大勤勇者仏部号也 真言同[illegible]
[illegible]字[illegible]一切如来母虚空眼[illegible]
[illegible]東北因在於置[illegible]字 此佛字即是虚空眼也[illegible]
佛眼佛母菩薩[illegible]
印[illegible]
是佛眼印[illegible]
[illegible]
羅[illegible]
當在遍知印之右[illegible]
儀軌云[illegible]

蓋此二異經說項下瓔珞云外鬘著青珠鬘耳著
金環臂有瓔珞冠著青珠貫或圖无珠或圖无瑠
璨其頭冠瓔珞衣服下裙種種莊嚴並如常者更不
記之今只記異也以下諸菩薩准此可知其肉色是通
色也餘尊若身肉色座蓮紅色者不更記也已下諸井
項背圓光皆有重光結跏黃色蓮花已下并全跏或
圖坐白蓮花兩手空印如大日印穀山曼荼圓身
黃色西面五圓私云現圖似經　七云肉色空印並赤蓮

𑖌佛眼佛母　經疏不說し
梵号[梵字]（阿利也母馱娑訶遠離）　密形金剛
字[梵字]祖離一切遲處故　七云字[梵字]　三形（諸說不載三形　七云能法印）
經疏不說此尊密法等儀軌依圖位列其名　圖右
佛眼右身淺黃色冠面頭上垂青珠貫有十八臂
於寶冠中有一化佛或圖冠中畫青寶臂著瓔珞
白紗結跏趺鮮綃穀衣於其腕結者未詳可勘（先師阿闍梨云）
以以螺髻也
儀軌云云　或圖畫花鬘青珠鬘右手豎掌小指橫

圓一手豎掌屈无名指（私云柱大指面）當心　山圖屈中指二手屈臂
豎拳向左持鈎鈎端向上二手垂臂豎掌向右舒屈頭
指小指以大中名執數珠鬘（三股）山圖持二手向右執斧（或圖作拳）
山圖執鉤二手仰掌指向右蓋青珠（私云見高雄圖屈臂而豎之）
執書手而垂
若畫此說二手豎拳屈臂豎掌屈中无名小指以頭指柱豎
五股杵（或圖屈大中名小端山圖掌　豎頭指端柱大指中股　私云見高雄本）二手舉臂向
外拳持花鬘（山圖持三股戟　私云大指在外拳也）二手垂臂豎拳
向右或圖向右持斧（私云見高雄本无持物但中名小三指奉頭）
左手執數紅蓮（私云高雄本屈臂以掌向外豎大指屈頭）
中執蓮花莖名小二指
雖而屈其花當右頸）二手仰掌大名相捻當心（或圖右大中　山圖）
仰掌畫
下指端二手仰掌指頭向左持緋色羂口標紅蓮花（或圖蓮）
山圖持
日輪二手垂臂向上執梵篋羂（山圖執輪）二手下臂豎掌
持幢二手豎拳向左執索（或圖執持盤）（山圖持幢）二手豎拳
向左申頭指柱輪（或圖仰掌頭指　山圖執索）二手舉屈臂豎
拳申小指持商佉（或圖仰掌指外）左持梵篋（或圖）悝
狀（山圖）持幢二手拳屈臂仰掌執梵篋其小指（或圖不申）

坐紅蓮上〻 七集云白黄色十八臂持種種三昧耶 着白
輕羅綿坐赤蓮花顏有眼彼儀軌不空全智說形像可
見之 印 普通印 又根本印
娜麼颯多南三藐三勃馱俱胝南怛姪他唵左隷主祖
隷剿泥莎訶

大勇猛菩薩 一切善薩大如意寶尊 是〻救世佛井大德
梵號 [illegible] 蘇廷金剛 字 [illegible] 迦 字說

雜作業故 三形 如意寶 字 品云 大天方一切
諸菩薩 真陀摩尼寶或畳迦 經云一切菩薩
大如意寶尊 疏云作十字跡於羅臺〻各畳 標大
真陀摩尼如意珠標其頭皆畳如意珠〻有光焰
也 又經云於南方救世佛菩薩大德聖尊印 号 名
滿願真陀摩尼珠住於白蓮上 疏云於大勤勇南至
於西維作一切諸佛菩薩真陀摩尼印 是謂善樓
如元遍行願之所集成 常能普雨無際出生聞一切勝

寶 諸救世者皆從性淨蓮花臺中現如是寶故云
住於白蓮上 [illegible] 云 與是遍一切印 [illegible] 於諸方面皆
[illegible]
寶珠皆 [illegible]
[illegible]
面 [illegible] 像 [illegible]
現面右手 [illegible]
[illegible] 面 [illegible] 光 [illegible] 左手 [illegible] 青 [illegible]
光 高雄本或面緣寶坐黄蓮花 [illegible]
頭 七集云肉色左手當臍下持寶形右手 [illegible]
坐赤蓮花 印 普通印 言 [illegible]
嚩麼底 三嚩 [illegible] 羅 [illegible] 四 達摩 [illegible]
訶 六 莎訶 義品說し
大樂不空金剛三昧耶真實菩薩 [illegible]
梵号 [illegible] 真實金剛 [illegible]
字 [illegible] 本 [illegible] 乘不可得故 七集云字 [illegible]
[illegible]

通用之決 三形 甲胄 師說七同但云三古金剛 手拜董說本云五股金剛杵

此尊經疏不說青玄兩軌依圖列名 現圖在大勇猛之左 戴五佛寶冠有廿臂著青珠瓔耳璫或圖著瑤

右手豎掌屈中名指以頭指柱五股杵 山云高雄本柱三股杵但杵端各頭指不相著 又不直當 次手垂下胃側仰拳持三股杵 山圖三古 私云以此為正 私云天寶 著五三昧耶形也 次手執幢 雄本中名小三指拳握幢中屈頭指中節押大指端幡垂長

次手持寶掌珠 或圖青珠山圖日輪 私云為正 私云光升三形也 次掌上青寶 次手鉤 缺頭指鉤 山圖山邊屈四指豎頭指 私云現圖尤善 山云雄本

次以中名小握大指甲頭指直豎 次手箭 山圖拳舒頭指私云箭 雄本以大頭指柱之名屈小舒 似箭矢三股杵矢頭有羽 私云(以中指柱)

次手鉤著白繒 山圖兩端鉤 山圖三股 私云雄本舒臂肘屈手掌拳鉤柄頭在三股下 在兩端鉤下結 左手執含紅蓮 山圖紅蓮 雄本以大頭中名指執蓮莖 附繒兩端垂下

次手仰拳頭指如鉤置齊 或圖拳私云山尤善 但以地水火三指握大指 雄本同之 頭指屈初節 次持甲胄 山圖鈴 雄本持甲胄 次手持鈴 山圖甲胄 雄本持鈴 次手持寶 山圖語言中置福貼 次手持數珠 或圖雄本仰掌在花上出二牙 鳥好 雄本頭

中名小四指任珠但中大二指相 次手持羯磨杵 今見雄本 托缽指 私持杵者是羯磨

但 次著舒五頭中名三指屈小指以大指捻小指甲端是自不安羯磨杵 次手青寶或綠寶 私云兩圖作寶可候是語 私云雄本仰掌中在杏形 或所中畫五股杵名在此 恐是金剛 山圖牙 次手持鈴 雄本以頭中名小指大指握三藐三摩耶鉤中 其鉤 頂髻上一面鉤之 次手作拳頭指柱輪齊 雄本舒豎頭指二端入輪齊 結跏趺坐紅蓮花上一

印 七云通掌印 或用普賢延命印

言 一切諸菩薩真言 兩北無盡實真言是也 又延命真言

四攝菩薩三昧耶形首戴五佛寶冠坐赤蓮花 之一

私云述現圖八葉直東五色道外列遍知印三角形 左右二圖葉於角形北塵空眼薩般若角形南 大勇猛大安樂七尊是 具緣品說大悲勝尊安遍知印三角 佛母如意寶三尊 秘藏記品勝尊列一切佛母佛母如意寶三尊轉字輪品出同 疏薬園三兩同參攝釋名之抄說云同漏大系第一院東方薩埵

三箇・虚空眼及如意寶三十事餘空缺云何
答如真言及手印中如來亳相如來舌如來牙
如來齒如來奇如來甲等皆在此重也當次
列之其佛頂在第三院此中尤云云
所傳圖於第一重上方安如來心如意寶乃
至虚空眼卅七分名疏云阿闍梨言第一院
東方如來鉤乃至如來甲等皆是毗盧遮
那三昧一一作光焔形口密印而説入佛三昧

耶乃至慈氏卅二尊印言

北方右蓮花部壇第三

・観自在菩薩一
梵号 阿利也 縛 路 吉 帝 濕縛 羅 正法念對教本
字 穣或 字品釋 諍不可得義　三形初割蓮花
字品云夜叉方二観自在蓮花印
現圖形像在第一重右方第一行中對中坐化佛
著耳璫或圖有環々著珠此圖加袈裟前瑞瓔附
白肉至外兼下至座上左手堅拳當心持含紅蓮或圖
合白蓮右手側豎掌屈中指開花或圖豎掌屈中

右指甚頭小指嶽展開花或畫紅蓮半跏坐蓮花
上今旗本者手拳握之葉將開蓮花右手屈肘少
屈中名小指以大指捻一花葉向臂屈頭指擘開
彼一花葉之像也 已上雄本 已下諸菩薩多分半跏若
異者分記之具常莊嚴更不記載 七云畫內色
左手持未開蓮花以右手如開一葉坐紅蓮花也
八葉印 真言

蓮花軍荼利 作
[梵字] 降伏金剛 字[梵字]僕 所説 雖作蓮哉
今高雄本開敷軍荼利ノ
七集同之 三形合蓮花 畫
現畫在觀自在前右邊身緑色火髮向上或畫肉色
著耳璫 山畫面有三目頭金線冠使者眷屬多
分皆着此冠毛縵面作忿相兩手大指押小指甲
餘如三股交臂各持一合蓮花或畫山畫右手仰
掌下指頭左拳當胸 私案此畫尊恐多羅使者

已下蓮花部使者等光頭光身光或畫有頭光
山云雄本第二傳本闕此軍荼利也 七云蓮花軍
陀利在觀自在右邊 印 普通掌 諸奉教真言曰
現合一他室哩陀合溲嚧羅訶哥 畫青色左持未
開蓮花着天衣 山云七集言觀自在右邊者現圖以
向行者為定弁左右也而法三宮向內院為定弁左右雄
本觀音右元軍荼利也

多羅菩薩二 北方謂右方第一行觀音右之第一
梵号 [梵字] 蘖摩淨經云多羅此云妙目精
日疏云多羅者度義 悲生金剛 或七集作旗金剛同之
密号 胎藏 七云字[梵字] 三形 青蓮
花已開却合 所説 七同
現畫在於觀自在右 [illegible]
畫在觀身青白色或畫肉色似天女相頭冠金線
通身語當額上有坐化佛或畫寶冠著襦[illegible]

或畫拔袈裟衣兩手合掌或畫合掌持青蓮
小畫形同現圖兩持青蓮私云此等所著之衣此口
傳羯磨衣云云未詳所出忍集經所說袈裟衣欤
當向明此身亦向內院坐雄本領上在坐化佛云云
有身光焰二手合掌從兩肩至手足通著衣服
但頭露二手合掌与右足不覆衣服也
頸五云被右大名稱台也 聖觀音 聖者多羅尊青白色相
雜中年女人狀合掌持青蓮圍光微不過暉發

猶淨金嚴咲鮮白衣疏云次於觀音右邊畫多
羅并凡諸聖皆向大日令言觀音右邊即是旋
西也皆放此旦是觀自在三昧故作女人像多羅是
眼義青蓮花是淨无垢義以如是善眼接受
群生既不先時旦不後時故作中年女人狀不太
老太少也青是降伏色白是大慈色具如兩一用宜
故今二色和合不青不白也其像合掌之中持青蓮
花手畫皆向觀音如嚴髮形通身圓光如淨金

色被服白衣首有髮髻作天髮形不同大日髮冠
也 義云疏云如大本有五百多羅尊皆從觀自在
眼生瑜伽家語以為阿祢陀佛娣妹三昧也 七云羯磨
衣 後本內色不著羯磨衣 合掌持青蓮花
真言

多羅使者
梵號 [illegible]
現圖在多羅前之右 七云在多羅尊 兩手合掌持[illegible]
三形合蓮花
字 [illegible]

合蓮長跪蓮座身向內院雄本同之但右手握合蓮
茎左手旦枝持之但頭小二指開立中名[illegible]大指不見
七云即 菩通合掌 諸奉教真言 歸命[illegible]
深縛賀 以此印言通用蓮花部諸使者
畫內色兩手持未開蓮花 [illegible]諸三昧向內院[illegible]此
使者言多羅前右 石山云 現圖等像而行[illegible]
以此使者在多羅左也兩記并左右難知[illegible]
大明白身菩薩 三右第一行之三 [illegible]

圖像 No. 3. 多羅使者 cf. p. 69. 參照圖像 No. 2

[illegible] 掌清金剛 放光金剛

字 [illegible] 東通用 三形 開敷蓮華 南 已上七尊同之

現圖在多羅右 身淺黃色 山圖青色 頭有金線

或圖寶冠著 合蓮花葉冠 面向左方 小覆面視

或圖但向左 右手屈臂仰掌當臍 舉下指頭楔

開大指 或圖當心左手開肘仰掌 指頭向左以屈頭

中指執開蓮花 雄太左右二手全同 此三尊面相

七尊 王圖白黃色 左持蓮花 右手与願 手坐赤蓮

花 已上七尊之大概夫畫 意可欣

印 普通印 言蓮花部普通種子真言曰 [illegible]

今蓮花部中普無別印言 通用付印言 又用命說 又[illegible]

多羅明 [illegible] 此明

馬頭觀世音菩薩 西 [illegible]

[illegible] 寒品疏云 何耶揭哩婆 此云馬頭

[illegible] 噉食金剛 [illegible] 今 [illegible]

女云 [illegible] 三形 馬口 七同 [illegible]

力持明王 晨朝日暉色 白蓮以嚴身 赫奕威曜

乳然不出現 利毛獸王髮 何耶揭利婆 和是三摩

地觀音諸眷屬 釋云 馬頭 其非黃非赤 如日初

出之色 以白蓮花為瓔珞等莊嚴 其身光焰

極赫奕 如鬘 指甲長利 雙牙上出 首髮如師

子項毛 作極忿怒之狀 此是蓮花部 忿怒持明王

也 猶如轉輪王寶馬 巡履四洲 於一切時一切處 去心

不息 諸菩薩大精進力 亦復如是 所以得如是威

猛之勢 在生死重障中 不顧身命 多所摧伏 若心

[illegible] 白淨大悲心 故用白蓮瓔珞 而嚴身也 蓋 [illegible]

云 是蓮花部 [illegible] 明王 如觀自在 [illegible]

以普眼遍觀 而得自在 今馬頭尊 [illegible] 觀世音

力 往一切 [illegible] 大權 三障 [illegible] 生馬頭 [illegible]

淮義也 [illegible]

現圖在大明白身右 通身赤肉色 [illegible] 三面

或面 [illegible] 左右 [illegible] 上 [illegible] 下 [illegible]

頭有金線冠元　纓或畫寶冠有纓二端屈曲垂
腸耳環々有金珠手額有坐佛頂上白馬頭出現
兩手合掌屈頭指甲相合其元名指外又竪右膝
左足指還向右又屈四指云雄本全同現圖但竪右
膝其足踏蓮臺側左趺向前屈頭等四指舒竪
指或畫四臂兩手作印如前右一手屈臂在前手腕
外向而執三股鉤着纏左一手屈臂竪掌向外屈頭
中名指其小指少屈而執合蓮　山畫四臂二手
合掌屈頭名指相合印頭向下當心右膝左趺珠
或畫右足踏左趺　七集云三面二臂結印立蓮臺
左足趺趾向界色肉色首有白馬頭　像本一面四臂二
手結印右手持三鈷鉤左手持未開蓮花坐赤蓮
花其身肉色　印
言
[illegible]倶胝菩薩五[illegible]
烈王[illegible]

但三一也蘇品釋云觀自在於額上皺中現此菩薩名
忿怒時額上有皺眉文髮謂之毘倶胝故以
為名也　密號降伏金剛　字[illegible]勃里諸有不可得故
三形　珠鬘
現圖在觀自在左　身白色佛被袈裟瓔珞青珠鬘
自前至後其中[illegible]披袈裟[illegible]
頭中指執開蓮花　次[illegible]
右屈頭中指二指間夾持澡瓶項
太頭指間大指[illegible]右手屈臂仰側豎指
端向[illegible]指少開或面當臍側仰掌頭指大指
小屈雄本[illegible]
[illegible]
珠鬘
[illegible]面有[illegible]四臂右手持
蓮花[illegible]
珠着[illegible]青蓮[illegible]

[illegible]慈悲像眼耳[illegible]三目持錫杖猶
垂由是[illegible]聖者[illegible]能其
執[illegible]手[illegible]手作施願印[illegible]蓮一
莖持[illegible]持[illegible]三目如摩醯首羅
像[illegible]嚴瓔珞[illegible]身[illegible]
由是獨[illegible]無有[illegible]白[illegible]色[illegible]赤黃
被[illegible]王
耶[illegible]

奉教[illegible]
[illegible]
密號[illegible]
字[illegible]
三形[illegible]
現前[illegible]其名位[illegible]在於此俱胝前右 右手開肘[illegible]
竪仰[illegible]指[illegible]向[illegible]持日輪 山前上滿月左執
蓮[illegible]七[illegible]奉教使者[illegible]印香[illegible]
[illegible]奉教[illegible]歸命地[illegible]
[illegible]

大勢至菩薩 六
[illegible]得大勢[illegible]國王
[illegible]大勢[illegible]聖者[illegible]得[illegible]大
[illegible]自在之位故以[illegible]
[illegible]持輪金剛[illegible]
字[illegible]諦不可得故[illegible]
三形未敷蓮花[illegible]
緣[illegible]盡得大勢[illegible]被服商佉色大悲蓮花手滋
榮而未敷[illegible]圍遶[illegible]因是 釋曰盡得大勢尊[illegible]
[illegible]大居威勢自在[illegible]大勢[illegible]聖者[illegible]至得[illegible]是
大悲自在之位故以力為所以持未敷蓮花者[illegible]
盧遮那實有花臺成果已復持未敷蓮[illegible]
一切衆生心中更生未敷蓮花[illegible]
不能普[illegible]
是蓮花[illegible]
現前在於此俱胝[illegible]黃色[illegible]有珠

或當臍中操瓶無跌右手側竪掌屈頭指、下四
指或當屈中無名小指 山當執三賠或ム分雄本
右手屈肘其中無名指操之或大指頭右當右胸又肘
類有珠無執之上左手竪拳執開合蓮花 雄本同之 但其花在
[illegible] 七云肉色右手持蓮花右手當胸屈地
[illegible]指坐赤蓮花 [illegible]
中[illegible]開蓮花 [illegible]
[illegible]

●●蓮花部教主菩薩七 經不說形像印言等也
[illegible] 七集用 無盡金剛 字 [illegible]
三形 開敷蓮花 當 七集云未敷蓮花
現當在於大勢至左肩 冠頂珠戴當冠中瓶珠右手、
竪掌屈無名指 雄本同之 或當屈四指山當屈中指左手垂下
當臍覆拳執開蓮花西向左方 雄本全同 或當眼少下視
坐黃色蓮花 七集云肉色左手持蓮花右手當心上
屈地水二指坐赤蓮花 右方從北維第一列第二[illegible]

七云印言通掌 言 諸菩薩所說 如命一說又二說入多羅同 鈔[illegible]
ム述七集[illegible]生菩薩 次二說蓮花部使者三人
今依法三說以使者三人為隨求菩薩之右 彼記之
●●蘇留明菩薩八 七集右方西北第二 記云第二列西頭第一
[illegible] 金光合掌 字 [illegible] 七集同之
三形 開蓮花
現當戴金線繒二端屈曲向上 或當黃色 西向左方少仰視
右手舒臂少拳肘及掌向上大指小屈 雄本同之 風大
水地四指並舒竪其手掌自頭光與身光之際上出
其外一寸餘許 當頭光右上其掌背曲 或當竪掌

向外[illegible]左手側竪拳舒頭指當心 雄本左
竪掌向外屈中名小指以大指押中名甲舒竪頭指
竪左膝其足踏蓮臺側 或當二手[illegible]頭著天
衣於左膝上[illegible]端徹屈曲向上其左膝上垂[illegible]
坐[illegible] 雄本同之 [illegible]
●●大吉祥明菩薩九 [illegible]
[illegible] 集經云摩訶室利 大白衣[illegible]
處當[illegible]七[illegible]

有觀音部院中具載當列讚嘆極喜門
羅尊院舍利 字…通用 三形…蓮花當
七云三形蓮花 現當在北床當明左 山面添
豊毛右手當腹上側竪掌屈名小指 雄本同之 左手開竪
肘仰掌指頭向右屈中名指頭小指少鉤槌閉合掌
蓮 雄本圖四塗白蓮上 七云肉色 左手持蓮花 右手
屈立大风坐白蓮花
印 善開掌 …諸菩薩所說

蓮花部使者 現當黄色圓依…當頭之前 …蓮花部
做 …七集同之 或說但云在大吉祥明…菩薩
列…
案… 七集…蓮花
未…
現當在大吉祥明前之右
雲手持金…蓮花…
蓮座…
下…左手…持…蓮花…

辟…側竪…肘…附左股
竪左膝…屈右膝側竪立指
蓮上…著天衣…以下…
大吉祥大明菩薩 十 第二行之三
…
字…通用 三形 開敷蓮花 當
現當在大吉祥明之左 右手竪掌屈中名指頭指
光屈山加 雄本右手屈肘竪掌屈頭中名指
指押頭指端 小指直竪 或當屈頭中名指 山當
屈中指 左手覆拳當腰側持開蓮花 雄本同之
但握著 本尊顏向左 當對彼開蓮花 或當當
側抗 面向左方 垂髮并之 或當…青 珠鬘 雄本同之
七云肉色 左手持蓮花安股上 右手立化屈水火风
當胸坐赤蓮花 印 善通掌 諸菩薩所說真言
鬘供養菩薩

圖像 No. 5. 鬘供養菩薩 cf. p. 70. 參照圖像 No. 4　圖像 No. 6. 蓮花部使者 cf. p. 71. 參照圖像 No. 5

禪門冬以為寶供養雖本長跪及花座上餘同現圖
七集云寶供養在如意輪菩薩前捧如意寶也
梵号 羅怛那尒布惹 密号 供養金剛 字
三形 寶 印 金合二頭指如寶形 並堅二大指
獻供養時出毛量壽軌

耶輸陀羅菩薩 十二 第二行之五
阿利也耶輸陀羅 蘇悉地經云 此云持名稱 八明妃一也
蘇悉地經云耶輸末底 示現金對 字
三形 花枝 七云楊柳 余並同上
現圖在如意輪二尼或圖淺黃色著金線冠著珠鬘
或圖寶冠毛珠右手屈臂當胸側仰掌少垂指頭大
指少屈或圖當乳下 山圖兩手合持花枝左手側竪
當屈頭中指執持樹枝圖向左方下視坐赤蓮座也
謂右足趺或圖未跏 著青珠鬘或圖毛雖本二手
並臣相合同現圖 七云肉色左手持東蓮若

坐赤蓮花 疏云明妃釋云是能自在施与求者之
儀 云明妃号持名稱者一切妙理路莊嚴金色身
釋 妙花枝左持鉢 釋云蓋明妃耶輸陀
羅釋云持名稱者身金色以諸瓔珞莊嚴令極
端嚴如女天之像右手持鮮白妙花枝其葉稠闊長
條茂好其花或有初庇或有欲開或有正開敷為
若五若十乃至數万左手持鉢諭陽之是西方勝上
蓮花以得大勢明王主安立一切花主著
妃主合藏出生此中種々功德故其被服標幟皆如
蘇相應也
印 師口云內縛五股二手屈水指向掌中指相叉以二大指
相立以二風指捻火背不相合著二小二大各合直竪
並服印口云着二水入月相背不相交
如命一殺 耶輸駄羅
蓮花部使者
三形 未敷蓮華

圖像 No. 7. 蓮花部使者 cf. p. 71. 參照圖像 No. 6

現圖在耶輸陀羅前之右右拳安側胸山圖仰掌垂
指左手屈臂柱膝上竪拳執合蓮或圖向內執蓮、
山月竪左半跏膝右足指頭向前或圖偏跏面向左方
七集梵 密 形 同彼諸記但圖像異肉色兩手
持金盤盛蓮花、 印 金掌 言 諸奉教
摩賭波大吉祥菩薩 十三 第二行之六
阿 摩賭波摩訶 利益金剛 七集用樂字
字 三形 開敷蓮花圖

現圖在耶輸陀羅左 臂著二釧兩手各屈臂向左右
以手向內執開蓮花莖當左右腋房其蓮花頭各至頭
左頭右半蓮花雄本全同或圖冠有化佛耳著環珠
或圖璫 公云餘經執意蓮花部諸尊二番通冠有化佛
是頂戴本師阿彌陀佛也 所傳圖云帶塔德菩薩釋
云戴塔吉祥於頂髻上置摩賭波或在所持花上
七云肉色左右手各當胸持蓮花坐赤蓮花
印 普通掌 真言 諸菩薩所說

又七集云蓮花使者在摩都波大吉祥前 梵号 鉢娜
摩[illegible] 密号 字 三形 印普通掌
言 諸奉教 遂見諸記并雄本勇在於摩都波大吉祥前更无使者也
大隨求菩薩 十二 第二行之七在上東頭 七云已上右方西北第二行
摩訶鉢囉底薩落 与願金剛 字 鉢羅師說 七同之
三形 梵篋 佛說 七同 現圖在摩賭波大吉祥左邊
身黃色冠中化佛耳无璫環或圖在璫 八臂 右手
屈臂 當臍上仰掌向外指頭少屈掌中橫在五股杵 雄本同之但橫大指与頭指間也 或圖三股 次手垂下向右執竪劍 雄本同之劍本在三股執之左方
輪形 次手少在上如前相執鉾或圖竪肘掌向內屈頭
中名甲屈少執鉞索 次手舉臂竪肘拳向身執三
股戟著青綃其柱至座或圖其戟左右又著鉤斧
无綃柱短 雄本同之三股高著在頭光炎上 左手側竪掌屈頭中名
指執蓮上竪金輪之上有光焰或圖屈頭中執光
光焰 次手垂下拳向左持輪索 雄本同之丸圍索如水天
二圖並幢著幡 次手如前少上持幢幡 雄本同之但[illegible]

著番仰掌屈三指小指少屈持三股戟山番末

次手屈臂同左持梵篋雄本同之梵篋樣右大指与頭指之間屈以又水指之端過篋上

小指立剱番外屈臂肘同上執篋經纏裙坐或番如

常七云深黃色八臂左第一手持蓮花上有金輪光

炎次手持梵篋次手捧寶幢次手持索右第一

手持五股金剛杵次持鐸鈴次手持釦次手持鉞斧

鉤坐蓮花　已上右方西北第二行

印左手仰當心展五指右手覆之左手上相合令

平隨求真言曰唵跛羅々々三跛羅々々印捺哩

也尾弍達額吽々害々尼隆卑縛二合大發明出隨求經右印々々

蓮花部使者等

左右或坐住番在事堵波右有三尊一在中著番向內持釦

尼堅掌執合蓮或番側掌向外執之山番跏坐一在右

著金掌一在左著合掌或番合掌持合蓮已上三尊

身前內院長跳云蓮花使者三人各肉色但中著

右手持釦左手持蓮花左右各合掌也

白處尊菩薩十五第三行西方第一也云白衣觀音

釋云半拏囉縛悉寧釋云白處以此

尊常在白蓮花中故以爲名蘇磨呼經云半拏羅縛

徒寧此云服白衣八明妃一也　密号離垢金剛

半　第一義云清淨故亦不多字

三摩耶　開敷蓮花　觀音身黃白色少

赤或番肉色面少側左方下視或番端嚴眼精視上

文殊右手屈臂仰掌垂指大指少開當脇內或番

大指少屈左手豎拳當左乳側執開蓮花披著天

衣自前繫後其兩端從肩後下微々屈曲向下至座

座其中至番爲異常不披袈裟雄本全同現番

冠著缯垂肩後至肘下其斤端出身光外　番仰

掌番左蓮房執開蓮或番冠有化佛仰掌垂指不

天衣絞絡袈裟耳璫臂釧或番瓔珞

圖像 No. 6. 蓮花部使者等 cf. p. 72. 參照圖像 No. 7

緣而釋而此尊頂戴大鬘髮冠髮衣 結素衣左手持
開敷蓮花從此取白淨出生義曜故此三昧名為蓮花
部母也蔵而釋而此是蓮花部母白是本淨菩提
心蓮花種子所含藏處万德莊嚴從此出生故以為
名 七云白黄色衣手持蓮花右手与願手着天衣坐
赤蓮花 印 虚合水空入掌 口云以空押水 真言
大吉祥變菩薩 七云大吉祥變菩薩 第三行已西二 [illegible] 蓮流
[illegible] 蓮華地經云 [illegible] 動用

金剛 字 [illegible] 三形 開合蓮花 畫未開蓮花
現當在白處之左 右手仰掌安心大指少屈 左手開
臂竪肘 [illegible] 拳向身當肩持開合蓮 面右 向左
亢著天衣青珠瓔 [illegible] 本二手 向左方 [illegible]
回上視 [illegible] 同現當天衣垂座底金剛 [illegible]
衣珠著耳環鈴 山當竪右膝 七云肉色左手持
開蓮花右手舒掌當心上 坐赤蓮花 印 [illegible]
言 諸菩薩所說

蓮花部士女
字 [illegible] 七集同之
三形 令蓮或刀 畫
現當在大吉祥變前右 右手平屈肘竪拳持合蓮或
當開肘少竪拳向右執 左手向内當心執刀坐蓮被
天衣面向内院 交脛坐 或當天衣兩端向上 山當右仰
掌指頭向右少屈中指 左仰拳當胸 法三宮 向内院
以為定言 我吉祥變前右 七集 衣現像向方 書大吉祥
明菩薩傍也 七云蓮花部士女在大吉祥明菩薩傍
當肉色左手持鉤右手持花 着天衣 印合掌 言 諸尊 [illegible]

蓮花部使者
[illegible] 密号 [illegible] 他同之 已上七集
三形 合掌手 當 現當在大吉祥變後右
長跪合掌向内面坐 被天衣 或當不着天衣 山當坐位
當開 七云使者在大吉祥變右邊 肉色合掌着天衣
種子 [illegible]

水吉祥菩薩 十七 第三行之三 七云梵号[illegible] 密号[illegible] 七集或本云[illegible]字 經疏不說形像印言

[illegible] 閼生金剛 字[illegible]通

三形 蓮花[illegible] 現圖在大吉祥變之左 身黃

白色 右手如白處不開大指 或當少屈大指 左手當

屈頭中指執開合蓮花 或當屈頭中无名指執開

蓮 或當面少側 左下視 耳无璫環 或當瓔

七云白黃色 左手持未開蓮花 右手施无畏手 坐赤蓮花

印言通 諸菩薩所說 所傳面釋云 水吉祥 或蓮中

出水 或手垂出水

燒香菩薩 梵号[illegible] 密号[illegible]

[illegible] 初字[illegible]故 七云字[illegible]

現圖在水吉祥之右 右手向心中掌少竪持香爐

左手仰掌少屈四指持蓮花 或當合掌棒持開

合蓮 天衣兩端向上 或當无衣少衣 西向内院 或當身

向内長跪 西坐山 當兩手持荷上花 雄本兩手當心

[illegible]香爐柄 中[illegible]及花上[illegible]開 諸記 七云燒香菩薩[illegible]

水吉祥右邊 兩手持香爐 著天衣 坐花 印明用五位中

燒香印明

七云梵号[illegible] 密号[illegible] 七集或本云[illegible]字

塗香菩薩

[illegible] 密号 字[illegible] 初字[illegible]故 七云[illegible]

取塗香[illegible] 初字[illegible] 三形香器 現圖在水吉祥之右 二手合掌

持合蓮二茨 跪向内 七云塗香菩薩在水吉祥左邊

肉色 以兩手持未開蓮花 印言所說用五位中塗香印言

不空羂索菩薩 十八 第三行之四 經疏不說此名

[illegible] 集經云阿[illegible]伽瞻跢 唐云不空羂索

等[illegible]金剛 [illegible] 和吾我哥[illegible] 三形羂索[illegible]

七集 所傳面釋云 被鹿皮 尊當以鹿皮嚴身 和梵

天像 又云通用[illegible]字為種子也

現圖在水吉祥之左 冠中化佛 著耳環 四手三面 面各

有三目 右邊面青色 左邊面黑色 二面三面同 内包著鹿皮

衣 [illegible] 或當被袈裟衣 右手屈臂

竪掌屈頭中指執數珠 [illegible]

圖像 No. 11, 燒香菩薩 cf. p. 7?, 參照圖像 No. 10 圖像 No. 12, 塗香菩薩 cf. p. 74, 參照圖像 No. 11

掌屈無名指 山畫屈四指 次手垂下當脛上屈中名小頭指大指少屈頭中指附執澡甁頸 雄本同之屈頭指中指執瓶頸屈大指

或畫大頭指執之 左手屈臂側豎掌頭中指屈執開敷蓮 雄本同之大頭中指聚執蓮花莖當右乳房

或畫太屈名執之 次手開豎肘仰掌指頭向左屈頭中名指繫著臺 雄本同之 其上臺五寸餘許著 或畫垂下當膝側指端屈五指頭指少屈執之並黃蓮花

七集云 内色四辟右第一手持念珠次手持水瓶左第一手持蓮花次手羂索以麻皮爲袈裟坐赤蓮花 後本不著麻皮

印 蓮合掌進力禪智金剛縛右手禪度

[illegible]

千手軌

掌屈無名畫 山畫 [illegible]

寶供養菩薩

[illegible]

字 [illegible] 羅 [illegible]

供奉金剛

三形 寶珠

私云蓮花部使者欤現圖在不空羂索前之右 左手掌擎金盤上置花或畫盤上有栝房含蓮花 右手竪掌枝盤 或畫仰掌觸盤 長說 左膝竪坐面向内 披天衣不著袈裟 冠繒在背 執 [illegible] 或畫無天衣著袈裟 雄本同現圖但合盤盛滿一大合花

七集不言不空羂索傳在使者

豐財菩薩 [illegible] 所傳畫之資財主并

[illegible] 如意金剛 字 [illegible]

三形 二蓮花畫

七集五同

現圖在不空羂索之左右手開肘仰掌指頭向右屈名小指 雄本同之 或畫同之少側掌 山畫覆舒掌

左手向内執二莖蓮花當心 其一莖顏至頭右邊

圖像 No. 13. 寶供養菩薩 cf. p. 74. 參照圖像 No. 12

同敷 雄本其莖梵當右肩上其花當身光与頭光際 其一

莖頭到頭左邊有三房合蓮 雄本同之 有一莖末出生三莖合蓮花戴三小莖

本有二知[illegible]莖花執莖梗當左肩上至具三合蓮當頭光与身光際 被天衣兩端垂下至蓮

座 或圖无著耳環鈴 或圖坐黃蓮花

七云肉色左手持二莖蓮花向面左右出其花右手和

鉤印 舉肩上也 著天衣坐赤蓮花

印 普通掌 言 諸菩薩所說

蓮花部使者 藏記 豊財傍有使者取蓮花

[illegible] 密号 字 [illegible] 地 三形 金盤

現圖在豊財前之右 左掌執金盤上置花

葉花 或圖盤上敷花 右手竪掌 枝之 或圖當臍

竪掌少屈中指 山圖兩手持合蓮 說坐身向內

院 竪左膝右 說或圖著耳環 使者諸圖[illegible] 西圖

等垂兩足 位 山圖有之 在豊財後之右 兩手合蓮長

說 雖本長頭及花 左手[illegible] 右手舒屈肘 [illegible]

[illegible] 同諸記

七云使者在豊財菩薩傍 梵号 [illegible] 密号

字 [illegible] 三形 印 金掌 言 諸奉教 [illegible]

白身觀自在菩薩 廿 第三行之六 經不說

[illegible]

三形 開合蓮花 圖 [illegible] 普化金財 字 [illegible]

所傳圖云大白并集經云摩訶 說多 書云大白觀自在 已上七集同之 但云三形蓮花

番薩摩訶云從多開枳耶 此云白明 或白居八明

梵漢雙對集云 白衆當多 [illegible] 悲化云還衆多

現圖在豊財左 身黃白色 或圖肉色 頭少側左

目下瞻 或圖冠中化佛 著耳環鈴 右手開肘竪掌

屈身小竪少屈 指端以附桂膝上 雄本同之 指掌當右肩上之

或圖屈頭中名指中小指 左手以竪掌屈頭中名指

雖開合蓮 [illegible] 竪右膝蹈左 跨兩坐白蓮

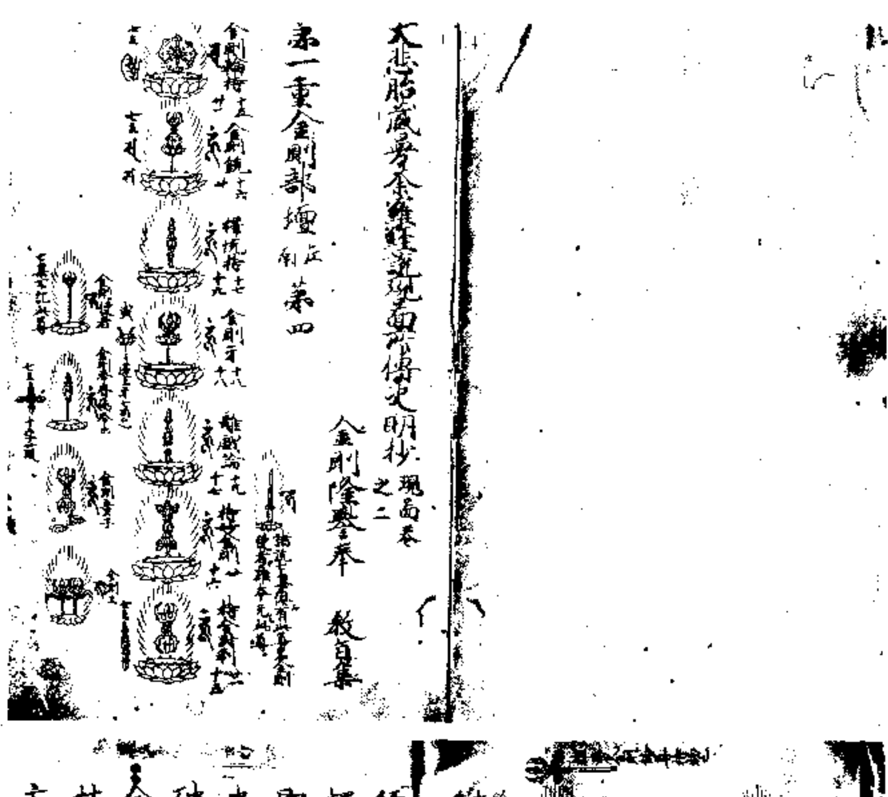
或圖紅蓮 山圖 [illegible]

世云白黃色 左手持蓮花 右手安右膝上 即立右膝

圖像 No. 14. 蓮花部使者 cf. p.75. 參照圖像 No. 13

[illegible]蓮花[illegible]印[illegible]言 讃并說
種子[illegible]衣[illegible]觀[illegible]一[illegible]第七 經不說
[illegible]可[illegible]七[illegible]用[illegible]異[illegible]全[illegible]
[illegible]三形 杖[illegible] 七云未敷蓮花或鉞斧
[illegible]左[illegible]上似文殊或曰如常少面左
[illegible]上[illegible]右[illegible]執杖上金[illegible]
蓮形[illegible]雄本[illegible] 或曰屈臂執之左手舒
臂[illegible]安左膝上[illegible]下掌向內屈風等四指執索

雄本同之索四迹 或曰執數珠山圖半跏 或曰坐白
蓮耳[illegible]瑠[illegible] 或曰[illegible]瑠左膝跨右趾外而坐 或曰
左足在右[illegible]山圖右蓮 左索 雄本屈豎左膝 平坐右足以右足
[illegible]右[illegible]七云[illegible]內色左手持索右手持仗立左膝
[illegible]蓮花[illegible]本坐白蓮花
印 左手持羂索右作施願手 言[illegible]鉢羅[illegible]捨
[illegible]發[illegible]

大悲胎藏曼荼羅說現圖所傳決明鈔 現圖卷之二

金剛隆峯 教盲集

第一重金剛部壇 列 左 第四

經云今說第二壇

釋云次作第二漫荼羅者謂從蓮花部數之蓮花爲初即金剛爲第二部也非前非後依次而說之爲第二部也疏云大勝者此第一重左方是如來大惠刀用能摧破三障故名金剛部也

一金剛薩埵菩薩 在大日尊左方第一重第一行最中七集以月輪爲初以薩埵立第四

梵号

梵号演奥七集同之用此名號是秘密主金剛

亦云執金剛菩薩

住心品釋云梵云拔折羅陀羅此跋折羅即是金剛杵
陀羅是執持義故舊譯云執金剛神今諸尊通得深淺二
釋於義為勝故隨文便互存其稱若世諦常途所表
則生身佛常有五百執金剛神翊從侍衛此宗密
意伐折羅是如來金剛智印如是智印具載无量能
持此者亦復无邊所以然者心王所住之處必有塵沙
心數以為眷屬今者心王毗盧遮那成自然覺尒時
一切心數无不即入金剛界中成如來內證功德差別
智印

亦云金剛手
疏一云第十九金剛手秘密主者梵云播尼即是手
掌掌持金剛与手執義同故經中二名互出也西方謂
夜叉為秘密以其身口意速疾隱秘難可知故
舊翻或云密迹若淺略明義秘密主即是夜叉王
也執金剛杵常侍衛佛故曰金剛手然是中深義云夜
叉者即是如来身語意密唯佛与佛乃能知之乃至

弥勒菩薩等於如是秘密神通力所不及秘中最秘所
謂心密之主故曰秘密主能持此印故云執金剛也
亦云金剛部主持金剛慧者
經具緣品云復次花臺表大日之左方能滿一切願持
金剛慧者疏五云次於大日如來左方安置金剛部主所
謂執金剛能滿一切願者
亦云大金剛無勝三昧
藏品云金剛手住大金剛无勝三昧說自心真言及眷屬
真言釋云以此秘密主之所持金剛慧印高廣皆遍
法界无有邊故名為大具有世界微塵普門眷屬
故名為多於一切金剛義中最為第一故名為勝能於
一切法界門頭亦生死過患然此智幹无能說其過
者故名无勝能於一切法界門大破四魔軍衆絶其種
類然此智體更无有法能破壞之者故名无勝若唯
有一門之用則不名為大復次如是大慧一切衆生等共
有之今以三真之故名為无勝故還住此三昧而說真言

密号 身如金剛　種子 [梵字] 吽 言語道斷故 吽字品疏 又云[梵字]
吽字品疏云字印作牛ノ[梵字]字也又云或作[梵字]字
祕密品云持以斜字聲勝妙種子字秘密品疏云若畫
作者想[梵字]字誦而加持之印上置字也
三昧耶形 五股杵 [圖] 已上種子三形七集同之　或三股[圖]
秘密品疏云或畫五股印字品疏云側方金剛手或但作寸
諸三股拔折羅形像現圖當大日尊左方在第一重
第一行中或西南面亞淺黄色右手屈臂少舉向右
仰掌垂屈指彈擲執三古杵當妳側或西屈臂當腕
上橫一股杵左手屈臂少舉或拳當胸頭少側右
或面向右方着耳環釵
七集云肉色左手作拳當左胸右手當心持五股杵
坐赤蓮花
経緣品云鈴孕過是色或復如帝釋寶冠
瓔珞莊嚴身開皆末莊飾右執持拔折羅周環起光
焰識其色如鈴中陶花是淺黄色或如帝釋是綵絲

羯磨猶如虚空色也以淨法界色与金剛智體和合
是故其身黄白如是智身猶若虚空不可破壞一切無降
伏之者故用虚空顯色以爲標幟也可待密印即是五
股金剛也五如來智皆無礙實二用而以金剛忠手秘持
其中故云右執拔折羅此即當以光焰普遍圍遶故
周環起光焰也首戴三峯寶冠形若山字卒開如仰
偃初月之形以種種微妙雜寶一切瓔珞莊嚴其體
[illegible] [梵字]

金剛軍荼利
[梵字] 甘露金剛字 [梵字] 吽通
三形 三股印 [圖] 西七集同之

現圖在金剛薩埵前之左怒目或西三目大怒大牙向上
着金環冠無光或西當頂有頂骨又有頂髮竪

圖像 No. 15. 金剛軍荼利 cf p. 76. 參照圖像 No. 14

青黒色或白肉色。兩手大指押小指甲。餘開。直腕把貫。
被天衣二端。腰上不着袈裟衣。山白兩手拳定或白束髮。
敬雄本同。唐本无頸光。半跏而坐。又花座上腹有嗇形。
七集云白黃色。後本赤色。印檀慧交入並屈戒方神
忍間忍願並申。進力屈如鉤柱忍願初節。後如三股杵
形。禪智並申皆屈忍願。閣真言唵戶魯〻〻底瑟吒〻〻
〻滿馱〻〻阿密里帝吽發吒　此印明出本軌

金剛手持金剛 五二　執母忙莽雞

[illegible] 七云跢曰唯哥寧 [illegible] 羅二
馱。洛堅固金剛秘密金剛　字 [illegible] 但里 七云 [illegible]

三形　三股杵　七云五股金剛杵

儀軌云手持金剛菩薩神護云忙莽鷄欤。何以言者以寫
在金剛手之右。又持三股杵。是堅慧杵也。已上密義鈔
要所傳曰。云金剛母。緣品云金剛藏之右所鈔忙莽鷄。亦
持堅慧杵。嚴身以瓔珞。疏云次於金剛部主之左置忙
莽鷄。所謂金剛部母。亦持金剛智杵。以諸瓔珞嚴身。

此是出生金剛智力王三昧。所謂金剛三昧也。演密鈔云
莽是母義。莫鷄是多義。即十世界微塵諸執金剛之
母。一切如来智印皆從彼生。故名多母也。

現圖左金剛薩埵。右身黃白色。或白黃色。冠有珠或白
元。右手施願開肘當膝上。不着。左手向身執三股杵當
嬭。面少向右。或白元耳璫。雄本全同。諸說唐本右手諸指
仰開垂指端。但小指着膝。七集云白黃色。左手持三股
杵。右手与願手。坐赤蓮花。後本黃。印持杵即是三昧
金剛部主之一切持金剛真言念怒歸命一吽發吒〻〻 [illegible]
莎訶。賀云如法三昧神護。說者此寫忙莽鷄也。可用
忙莽鷄真言印也

金剛侍女

諸說曰在金剛手持金剛部之
左。七集云右持金剛左邊

種 [illegible] 曰羅 [illegible]　密号 [illegible]

三形　刀　通 [illegible]　現圖左金剛手持金剛形以為 [illegible]

圖像 No.16．金剛侍女 cf. p.76．參照圖像 No.15

青黒色火髪向上。兩面肉色。竪髪或面頬眉怒目。右手
屈臂當妳側持鉤。々頭傾右。兩面竪掌向前。左手
竪掌屈頭中指捺開小指。或面竪拳當妳。山面又拳
當胸。竪左膝。更座。或面立右膝。更座。山面踞坐。面向右方。
有頭光下襯。已下金剛使者等皆有頭光。或面被天衣。
飄飄飛上於肩上。亦飄上。面向右方。
七三雄奈掎屈右膝。其足到左膝下。坐又花上。立屈左膝以
踵踏花蓋前邊。左手屈中名指。鈎立頭。出大三指。有
頭光。无身光。刀則行刀。餘同諸記。居本。
七集云。金剛使者。在持金剛右邊。梵号種字同諸説記。
蓋白黄色忿怒形。右手持独股杵。印前。拳教刀印内縛
忍願直竪頭相柱如刀。是也。一切奉教金剛真言曰。醯醯
歸命一係々緊台羅栰徒嚢聖々很婞々々々鉢羅
布羅野緊迦羅毅渉踏々鉢羅底尾縒跢曳踏賀
金剛鈎女菩薩 三 住蹊縁而不説其尊位
[siddham] 字表 七集用 台集金剛
何

三形 三股鈎 七集云三股鉾
現圖左金剛手持金剛右。山圖黄色。右手屈臂當胸安
下指。頭開大指。縮指少開當腕。或竪拳。縮指不別。
當妳下。左手竪拳持三股鈎。或圖一股鈎。竪左膝
面向右方下襯。青珠瓔著下。或圖光而有冠珠。著耳璫
鈴。或圖璫。
七集云。圖肉色。左手持金剛鈎。右手頤。手左之。立右足上蓮
承蓮花。
雄奈左手拳執三古鈎柄。竪向身。當右妳上。
屈臂當竪左膝之仕。其跂踏花上前邊。右足指立
向上。餘同諸三記。大略在居本。
印明用大鈎召印言。
發生金剛部菩薩 七 住縁而不説其尊位
[siddham] 不壊金剛字 [siddham]
三形 一股杵 蓋七集同之
現圖左金剛鈎女右。身黄白色。或圖肉色。兩手大指相柱

定印上ニ乗竪獨股杵。被着天衣。着耳璫。雄奔兩手御舒安臍前右手押左手相重竪一股杵。二大母指相拄。𠛬同法三記大師在唐圖本。七集圖白黄色。定之印上ニ立獨鈷杵。着天衣。坐赤蓮花。已上左方第一行。

印持地印。二切持金剛真言。怒命吽。發吒發吒。𩛾𩛾沙訶。

持金剛鋒菩薩 五 經疏全不説此尊。

[illegible] 迦利金剛 字 吽 通 七集同之

三形

現圖在金剛薩埵左。有冠珠。或圖无。眼上視面少側。右右手屈臂少拳竪拳。持物似棒。或圖持棒。左手御拳見於臍側。坐黄蓮花。垂右足指。或圖半跏著。耳環鈴子。或圖瑞。

雄奔同法三記大師在唐圖本。横右足。露膝下。無蓮向上。左足横舒更安右膝上。其跋向上。但露足指。臍其上覆裙。臍輪以下纏着裙。並餘尊皆同。

七集圖肉色。左手作拳仰安膝下。右手持棒。坐赤蓮花。後奔棒振。

持地印 念怒命吽。發吒。𩛾𩛾。沙訶

曰次唯元刹真言。金剛跡。尊等通用此真言耳。

金剛使者 諸記為金剛鋒之眷屬。七集曰左持金剛鋒右施

[illegible] 字 同係通 七用

三形 羯磨 𠛬 七集護法金剛未出三形

現圖在金剛鋒前。左青色。或圖肉色。右手屈臂向内。當臍持鋒。或圖竪拳。左手垂當臍。向内執鋒。柱或圖覆拳。把山。圖二手持獨股杵。面少向左。或圖有頭光。无脚。坐无耳璫。

雄奔同唐本。鋒上頭有獨股。坐又葉有頭光。无身光。

七集云金剛使者 左持金剛鋒右施。印二手内縛為拳舒竪二風屈合上節。二空並竪之。用一切諸執金剛真言。念怒稱命一係係。緊質羅也。使ニ訖栗很儜。佉娜。鉢羅布羅也。五薩縛。鉢羅底娑訶

圖像 No.17. 金剛使使者 cf. p.77. 參照圖像 No.16

口決身言出經、面内色、右手持傍護本
指拼略故可見、面依畫像
金剛拳菩薩 二六 此尊可侍面左西〔 〕
〔梵字〕 秘密金剛 字〔梵字〕 半通七刷又用〔梵字〕字
三形 獨股羯磨棒面 七集云三股
現面在金剛拳之左、右手垂下當膝上、竪拳向右持
杖、杖頭置獨股羯磨杵、或面開肘少垂執三股鉞、左
拳仰於臍上、面少向右下視、着青珠瓔珞冠、珠耳環、
着青珠雄本同、但頭結髮、餘朱垂下三分、各覆左右
肩、七集面内色、右手作拳仰安胸、右手執丈、之末有
十字獨鈷、後本持鈴、印二手向内為拳、置心口决有
拳縛於左耳、忿怒一薩破〔 〕吒〔 〕三昧耶〔 〕出經
忿怒月黶菩薩 七第一行西邊
〔梵字〕 底羅金剛 字〔梵字〕
紇林或〔梵字〕 半通 三形 三股戟面 七集云〔梵字〕
一股 餘同前記 或一股

縁品云於執金剛下忿怒降三世、摧大障者、号名月
黶尊、三目四牙現、夏時雨雲色、阿吒吒笑聲、
金剛寶瓔珞、攝護衆生故、無量衆圍繞、乃至百
千手、操持衆器械、如是忿怒等、皆住蓮花中。
疏云、次復於執金剛下、置忿怒持明、降三世一切
大作障者、号月黶尊、面有三目、四牙出現、如夏
水雨時雲色、作大笑之形、以金剛寶為瓔珞、然是
持金剛者、〔 〕大勢威猛擁護衆生三昧也。
坐位面左不動之西方第一重局之内、現面在於金
剛拳之左、身青黒、髪青黒、髪戴金線冠、或面
天冠、三目、四臂、作極忿怒形、開口出牙形、四牙上出、冠
端屈曲向左右、或面向上、當前兩手作拳交腕、大
指相並、各捻頭指、右次手少擧屈臂肘、竪拳向
身持三股戟、左次手少擧屈臂垂肘、覆拳指頭
向身持一股杵、或面不開口上齒現二牙、上出、當前二手
如前、但大指頭各相去、結跏而坐、或面半跏、凡佛形皆

結跏，菩薩時半跏，今記其身，莊嚴雖之可知。
雄本全同，唐本但開口上下，各現四齒，口脇上下各
二牙上出，上二牙小曲，二手向身交之，各頭指柳大擘，
餘指拳也。二回大開，已上第一行七尊也。
七云，畫青色，四臂，左右第一手結印，右第二手持三股
戟，左第二手持獨鈷杵，坐赤蓮花。印以五股印，小
屈，虚空輪以持風輪，而不相至是也。眞言曰，歸命，爲利（二合）
吽發吒二娑訶

・虚空無垢持金剛 第二行東邊二 七集爲第十四
[siddham] 離垢金剛
字吽通 三形 一股杵 畫 七集全同
名疏云，虚空無垢執金剛者，即是菩提心離一切
垢淨，藏論知淨虚空，無有障翳，如此之心即是金
剛智印，能持此印，名虚空無垢執金剛也。私云十九執金剛其一也。
傳畫虚空無垢金剛，衆品在西方，現畫在第二行東
邊第一，金線冠，著青珠璫，或畫無，右手屈臂開肘仰

側掌端，ム云雄本仰舒手指相，或畫大指少開，山畫掌
當左乳，左手竪拳，當於腋側，持一股杵，當左脇，虎面向
右方，青珠瓔珞著項下。雄本同之記，唐本
七云，畫肉色，左手持獨股杵，右手与願，坐赤蓮花。
印二手内縛，舒合二風，屈如索印，以右空押左空，是口決也。一切
持金剛眞言曰，歸命，吽吽吽發吒發吒闍闍娑訶

・金剛牢持金剛菩薩 第二行東二
[siddham] 守護金剛
字 [siddham] 吽通

三形 一股杵 畫 七集同之
現畫在虚空無垢之左，或畫黄色，而冠中有珠，焔著瓔
珠璫，或畫无，右手開肘，作施願手，不著膝上，左手向内
執一股杵，袈裟前纏端向肘上垂下，或畫如常。面向右
方，目少下視，或畫黄色，頭少側右，下視，坐黄蓮花，或畫
紅蓮。七云，畫肉色，左手持獨股杵，右手与願，坐赤蓮
花。印二手内縛，二風並立，二肘並合，名權印，是口決耳
持金剛眞言，歸命，吽吽吽發吒發吒闍闍娑訶

忿怒持金剛十二

威猛金剛　字　吽通

三形　三股杵圖　已上七集同之

現圖在金剛牢持左、右手屈臂開肘仰側掌梢頭向

右、山圖掌覆左手向内執三股杵當臍袈裟絡垂前

右膝立。左垂坐白蓮或圖紅蓮面向右方下視、山圖三目

忿怒形。　七集圖内色左手

持三股杵右手与願手、立右膝坐白蓮花。印二手内縛

二大立合二風開屈當火背不著名爲戟印是口決也一切

持金剛真言曰

金剛使者　諸記持金剛前左　七集以爲右邊

譯法金剛　字　係通

三形　刀通　或二股杵圖　已上七集同之

形三形。現圖在忿怒持金剛前左、青色火髮細上。

或圖赤肉色、而三目圖色赤、右掌叉臍側、或圖豎拳、以拳

叉之。山圖拳左手向内持一股杵當臍側、或圖豎拳當

天衣當項及二端飄颻、不著袈裟有頭光。

七集金剛使者圖

青色忿怒形左手持杵。印前拳弩刀印二手内縛豎二頭

並豎頭相柱如刀是也。一切奉教金剛真言曰

三虛空無垢超越菩薩十一

廣大金剛　字　吽通

三形　三股杵圖　七集全同

所傳圖云超元量虛空、現圖在忿怒持金剛之左、身

黄白色、或圖肉色、右手屈臂開肘仰掌梢頭向右、山

圖豎掌屈中指左手向内當臍持三股杵豎右膝。

圖像 No. 18. 金剛使者 cf. p. 77. 參照圖像 No. 17

左趺而坐或面跪右足趺衣前端繫右肘上垂下外
女云面白黄色左手持三股杵右手与願手立右膝坐
赤蓮花 印 金剛鉤物印 謂如持他印 發命弭吽吽吽
發吒〻〻 歸 歸薩訶

大力金剛 諸記諸尊向内
梵云摩訶麼羅大力言在虚空無邊之
又曰在金剛薩埵之邊

大勤金剛
三形 服面
係通國寺

現面在虚空無邊前之左開口忿目頂有火髪細上或
面口如例而通身青色右手屈臂仰掌微屈四指
太開大指當奶或面竪掌向前中名小指屈之左手舉
臂竪肘拳向身執獨股杵右足斜左足屈各踏蓮花衣
垂後端向右脇 脇一端絡右腋下從後出左腋下向左虎
腸有頭光或面被天衣左肩上少腸左端向上不被
袈裟 雄本同唐本但無頭光 七云大力金剛在金剛
薩埵之左邊 梵 寤 号 字印 諸記

面青色忿怒形左手持獨鈷杵著天衣
印 内縛拳豎火是名棒印 諸奉教真言曰 忿怒
發命一係係三緊質羅也 徒三 鈍栗 很儜 〻〻〻〻
佉娜〻〻四 鉢履布羅也五 薩婆 鉢羅底 莎訶

金剛鏁菩薩十二 疏云金剛商羯羅 譯云金剛鏁
堅固金剛 字 吽 通七云
三形 金鏁 七集同之但以未云異

縛品云聖者之左方金剛商羯羅執持金剛鏁自部
諸使俱其身淺黄色智杵爲標幟 疏云於執金剛
之左置金剛商羯羅譯云金剛鏁其印執持連鏁
頭皆作拔折羅形 鏁下又有二使者与金剛針使者
異以此智印攝持一切剛強難化衆生使不退於無上菩提
故以爲名也 所傳面在執金剛之左 現面在虚空無邊
左 金線冠著珠鬘 山面淺黄色 右手竪掌 屈中名
指 舒屈頭小指 強當胸 持金鏁 或面屈頭中名舒頭

圖像 No. 19. 大力金剛 cf. p. 78. 參照圖像 No. 18

圖像 No. 20． 金剛鈎菩薩 cf. p. 79． 參照圖像 No. 19

圖像 No. 21． 孫婆菩薩 cf. p. 79． 參照圖像 No. 20

或面二臂向上不著袈裟或面著天胝坐或面豎左膝
犾右跂无頭光或面有七云面肉色左手持獨股著天衣
印二手交辟金剛拳檀惠相鈎豎進力是也降三世真
言同如金剛界

金剛王菩薩

七集云此尊在金剛持左邊 自在金剛
又稱鈎金剛字 三形雙鈎 印二拳交抱胸進
力鈎以招真言曰唵嚩日羅羅惹鞥右印明出金剛界

大儀軌云雄本於金剛持左持妙金剛右三古前中
股有廿云頭髻三分作上二手拳舒立二頭指交腕
抱胸二是相交右押左坐支花上座天衣繞項背入左
右腋下一周其端飄出左右外

住無戲論菩薩八十四 是第二行西邊第七七集以第二行西端為第
阿[illegible]訖剌尼賀哩 無異語金剛 字 吽通
三形 一股杵当 七集同之心品疏云第十
云住无戲論執金剛者亦謂住大空無之觀離戲論相

色黄无戲不常見非去來一異是處諸戲論息法
如涅槃持如是智印故以為名也密品在西方傳畫云
无戲論仏云坐面在第一行西第二現面在金剛持之左
右手側豎掌屈中名指頭指少屈或面屈中无名小指左
手豎拳當乳下持獨股杵右足竪膝交跂而坐或面
半跏坐蓮花有冠珠光環或面有環無珠面少側右或
面少向右雄本同虜大本但開肘屈辟又右手辟著右膝
上仰掌向外 七云面 色左手持獨股杵立右膝坐赤蓮
花 印持地印 一切持金剛真言 已上第二行七尊

金剛輪持金剛菩薩十五 第三行東方之一七集以第三行為第
阿[illegible] 縛日羅駄諾 摧伏金剛 字 初離一切遷
变 三形 金輪 七云字 界合 餘全同之
儀軌云金剛持輪菩薩 密品傳面云金剛輪似在西
方現面在第三行東方第一或面黄色冠珠或面无而
冠上有珠帕右手側豎掌向前屈中名指開少指頭指
端拄金輪齊當臍上或面側豎拳中頭指拄之左手

掌叉腰上。面少側右。表面向右方。坐赤蓮。或面向蓮華坐。
或面有雄奈同(?)。左手...仰右膝上。右手少向
頭身離身。...輪形中。...坐。
擐右押左也　七云面向也　已上左方第三行　以上云七集
以西為初說諸尊。次此尊是為第三行東方終也。
印義方...相交...羯磨...組合如輪三角光明
度禪智在頂。大金剛輪根本印...大金剛輪印
大金剛鏡菩薩　二十　十六　第三行東之二　...

梵号 [illegible]　密号 [illegible] 金剛
三形 三股杵 [illegible]　七云 [illegible] ...
種子 [illegible]
儀軌云金剛鏡或坐位。面云金剛鏡現面在金剛輪持之左。
右手屈臂側竪掌。屈名小指當腋上。面離屈亀名小指。
左手...拳鈎屈頭指當腰側。執蓮上三股杵。或面覆拳...
三...右膝。...一端自左膝上垂外。面向右方下視。
或面面側右方羊...帶如常。此面面少側右。着耳璫。
青珠...私云此尊金剛針。黑色也。私云彼金剛針

已在稱悉地部。文疏云金剛針持一股跋折羅以為標幟是
一櫃一緣堅利之惠云云　金剛鏡持三古杵。又梵号各異故
有疑。七云面肉色。左手持蓮花。其上安三股形立。右膝豎蓮
花。印內縛立二風而以相持。是金剛針印。...
摩偈入大...
摧悅持金剛菩薩　十七
梵号 [illegible]　密号 [illegible]　種子 [illegible] 字
三形 一股杵 ... 七集金同　現面在金剛鏡之左
...肉色。右手仰掌...指少間當心...
...面...四指少屈大指當...下。左手仰拳...
...面...少側右...面下...耳璫...
...面...雄本同...右手五指...大指不屈。
七云面白黃色。左手結拳印。仰安膝下。右手掌...
杵上赤蓮花。　印持地印　一切持金剛真言
金剛使者　諸說云在釋迦之前左。七集不說在...
種子 [illegible] 字 [illegible] 通　三形 三股戟

現圖在標幟之前，左ニ青色赤黒髮或
而冷竪大髮，山圖肉色，右手屈臂以拳向内小指屈頭指
當乳下，或圖開竪肘拳向身執獨股杵，山圖竪掌左
拳當胸側持三股杵，或圖竪拳當腋執杖天衣右
端向上左膝向左肩立飄上，山圖右手獨股杵有頭光
西向右方，或圖仰視，雄本同唐本但右手舒立大指頭指屈
餘三指以[illegible]面向内院

[illegible]髮乱如金
[illegible]千手薩埵

金剛牙菩薩 十八

[illegible] 調伏金剛 字 [illegible] 吽 通

三形 蓮上牙 圖已上集圓[illegible]三股杵蓮

此尊密号在西方，現圖在標幟左，右手竪掌向前屈
中名指少屈，或屈頭指，或圖作拳，小指舒屈，山圖作拳
舒頭中指，右手當胸側竪掌[illegible]三股杵
山圖[illegible]蓮上置三股杵[illegible]

或圖少側，右下視，著耳環、鈴子。雄本同唐本，但右手上。
屈頭中名小四指，大指捻頭指側，左手當臍上，屈頭無名指
向外，大指與頭指立，同執蓮花莖，本花甚竪三股杵當
左耳外，頭光上。七云圖肉色，左手當臍持蓮花上安
三股杵，右手屈四指當胸，著天衣，坐赤蓮花。

印 金剛拳屈進力作口谷樹之。是金剛藥叉大悲三昧耶
[illegible]伐折羅[illegible]娑訶 右印明出本軌

金剛拳菩薩 軌云金剛眷属拳 諸説云在金剛牙前左 七集云在虚空无垢越之左

種子 [illegible]

三形 棒 圖 秘密金剛 字 吽 七云十字一股 [illegible]

私案梵号是金剛拳也。所傳圖金剛棒在西方第一重
現圖在金剛牙前左，通身青色，紫髮，二圖同肉色，面向
右方，有頭光，右手向内持棒當乳下，左手仰掌，舒指頭
屈，山圖拳叉膏，被天衣，兩頭飛颺肩上又飄，或圖二
端向上不被袈裟，或圖有之，或圖竪掌向外，雄本同唐
本但左手當腹上仰掌，屈中名指舒頭小指，右手拳執

圖像 No. 22．金剛使者 cf. p. 80．參照圖像 No. 21　　圖像 No. 23．金剛拳菩薩 cf. p. 80．參照圖像 No. 22

一寶幢如來使者。持幢加座及花上有頭光無身光。

七云黑色。右手持幢。持忿怒形也。頂本赤色。　印二手爲拳。

而叠二是金剛拳印也。口決云内縛拳舉於左耳上。眞言。

忿怒降伏命座破三世也伐折羅〈二合〉吽發吒　娑訶

雜巘論菩薩　十九

[Siddham]　日影路　眞言金剛　字義吽通

三形　一股杵　七集金同　現圖在金剛形之左

冠珠無纓。或寶冠。或圖淸黃色。右手竪五拳向外釘頭指少指

少屈。或圖側竪掌。屈中名小指。小圖屈中指。屈掌掌

執獨股杵上頭。ムニ雄本同之。舉右足竪膝踊在足〈雷當左膝上〉

頭柱座蓮。少側左。或圖竪掌。柱竪一股杵上頭。其杵様

少異。其面少右側。頭下繋珠瓔。着耳環鈴子。

雄本同唐本。但諸記其頭柱座蓮少側左。若離其下頭

柱座蓮。六字指一股杵下頭。改今見雄本杵下頭柱座

蓮。次又可有座蓮二字。今見雄本座蓮頭左右葉欲之

述之耳。右手屈臂枕右膝。内手掌當右極上向外垂指

皆屈頭指押大指。七云圖肉色。左手執獨鈷杵立花臺

橫右手上立赤蓮花。　印持地印　二口持金剛眞言

金剛童子　諸記以此金剛童子言在雜巘論前左。七集口在金剛鏁左立也。

[Siddham]

事業金剛

字義吽通　三形　三股　圖七集金同

現圖在雜巘論前左。火髮向上。面作忿怒相怒目開口或

圖金線冠。火髮髻三日攢眉怒目未開口。山圖赤色。右手

開垂肘似與願手。於右肩上現七化佛。云法寺儀軌四蓮

持眞言句化佛從口出云云。或圖无之。左手大拳臂竪

肘拳向身執三股杵。或圖獨股。右足斜左屈指頭還

向左各踏蓮花座。頭側右方眼精在右眸視。或圖正

視。頭有圓光袈裟。袈裟繫左肩上。絡腋下。或圖无袈裟

著天衣右肩上飄左頭向上右頭屈下。雄本唐本有頸

光。花唐本結衣垂下其輪。七集云金剛童子在金剛鏁

左立也。圖肉色。忿怒形。自右肩現七佛。攢本无化佛。

圖像 No. 24. 金剛童子 cf. p. 81. 參照圖像 No. 23

圖像 No. 25. 金剛王菩薩 cf. p. 82. 參照圖像 No. 24

持金剛利菩薩廿一 廿五 第三行西之端

種子 梵字 般若金剛 字示件通

三形 三股 七集同之但云三形一股杵印八持地

印 二 一切持金剛真言 密品在西方 私云坐位當在第三行西

尊形 花此尊坐位有大金剛輪 梵名云 現當

座 黃白色或當肉色 右珠垂頸 目少視 似文殊面

少側右 或當和常而下視 右手仰掌橫 頸向右手屈臂開

肘屈頭中名指 鉤 執珠 或當屈四指而珠 山當覆拳

左手向內當妳執三股杵以臂柱膝 右足豎膝 或當豎左

膝 指右足 心坐白蓮花 或當紅蓮花 袈裟垂前端 繫

肘上自外垂下 雄本同唐本 右手舒五大小指屈頭中名指

大頭指間穿通念珠垂下 元記珠有露珠立屈左足 跨踏

花臺前端 右足平 舒 橫坐 其鼓向上 座花 右拳左倚

七云肉色 左手持獨股杵立右膝 坐白蓮花

藏品釋云 又一切諸奉教者真言 如云 關尊 黃者侍從

僕役之人隨教勅 指麾執作 承 敬 或名奉教者 或

名使者 或名守衛者等 皆從事 區別受命 並是金剛手

侍 大金剛元胎三昧 兩 說之三部使者皆通用也

金剛部 諸尊經說 亦傳 現圖 不同

密品云 部母忙莽雞 及金剛部主金剛鉤索支 大德持明王

釋云部母忙莽雞 羅金剛部主等者 謂金剛母及金剛針 鎖

之類 亦多金剛眷屬 法三云 此品說金剛部六尊 部

母忙莽雞 金剛部主金剛鉤索支 大德持明王 云秘密主 眷屬

廿六 所傳當有廿四尊 其餘品大悲藏會壇在金剛手

忙莽雞 金剛針 有二使者 金剛鎖 有二使者 月 黶

現當在廿一尊 并使者十一尊 藏品說金剛手 忙莽計

金剛鎖 月黶 金剛針 一切持金剛真言 密印 執金剛

部母 鎖 月黶 針 鎚 六今印明 從品說緣起 列記十九

執金剛上首及十佛刹 微塵數等持金剛眾 俱 又云十佛

刹微塵數者如來 各對 智印 代 此 毘盧遮那內證

德 加持 故 從一一智印 各現執金剛身 形色性類皆有表

像 隨本緣性欲 引攝眾生 若諸行人 能

念三業同於本尊從此一門得入法界即是普入一切法界門也

第一重持明使者眷第五　西南方

無動尊　[illegible] 或用[illegible]　[illegible] 或用[illegible]一字或[illegible]一字

降三世　[illegible]　又説[illegible]

般若菩薩　[illegible] 大師或用[illegible]字

大威德　[illegible] 或用[illegible]字

勝三世　[illegible] 或用[illegible]字

無動尊金剛一

[illegible] 常住金剛　字[illegible] 憾[illegible] 或用[illegible] 或用[illegible]

三形 慧刀 已上瑞記文 七集同之　字品云或置劍印或畫字句謂[illegible]字。釋云印謂利劍羂索又力也或作[illegible]字。藏界疏以真言終二字[illegible]爲種子。密品釋云若不盡尊形但畫刀或索亦得也。大師云[illegible]是不動尊之形像

緣品云尊言主之下依涅哩底方不動如來使持慧刀羂索頂髮垂左肩一目而諦觀威怒身猛燄安住在盤石上面門水波相充滿童子形

在方　緣品釋云在下依涅哩底方畫不動明王如來使者 密品釋云在涅哩底方者在毘盧遮那之西南方作也 現圖在第一重西方西南隅

身色　緣品云充滿童子形又威怒身。釋云作童子形□其身卑而充滿肥盛作奮怒之勢極忿之形是其密印標幟相也。由不動尊初發大心誓願不現他佛以三昧耶本誓故示現初發大心誓願不備之形爲如來僮僕給使執作諸務。大師云現使者之相 現圖通身青黑色身相圓滿極忿怒形 七云青肉色

頂髮　緣品云頂髮。釋云頂有莎髻現圖頂上有七髻 三卷底哩經云頭上七莎髻表七菩提分

辮髮　緣品云頂髮垂左肩。釋云原髮垂在左肩 底哩經云左垂一髮向下者是垂慈悲之義 大師云又作僮僕之垂髮 念誦法云 [illegible] 現圖畫辮髮下髮垂左肩五結或畫七結

兩眼　緣品云一目而諦觀。釋云細閉左目以一目視 [illegible] 密書表如來以平等眼觀一切眾生 [illegible] 微細同具以一目視之表明 [illegible] 眾生無可 [illegible] 凡有所爲 [illegible]

此一事因緣也。具演品疏云此明王閉一目者名有
深意也以佛眼雖上而已無二無三也
云來所望注云閉一目者有深意示現極惡醜鮮
象也看佛者尊處大圓滿之相具足我下方
甲驛之身是佛處之義。
大師云何遮一眼業毒藏空。又吽字義云眇目
現圖瞋眉怒目。雖本兩目共開。
或說閉云諸經軌說二目閉一目開而大師諸本盡
像薩本樣多然鬼州梅尾本若木像東寺西院此
是皆開兩目乎本所說遠云何。答考鎮軌云
緣品云西門水波相釋云額有皺文猶水波故

額相

緣品釋云從下齒齧右邊上唇其左邊下唇稍
翻外出現圖上齒咬下唇。

口飛

持物

緣品云持惠刀羂索。釋云右持大惠刀印左持羂
索。謂所以持利刀羂索者承如來忿怒之命盡欲
斷害一切衆生也。羂索是菩提心中四攝方便以此執
擊不降伏者以利慧刀斷其業壽無窮之命令
得大空生也。若業壽種除則戲論語風皆息滅
現圖右手向內當胃倒持劍。左手屈臂而肘
仰當臍前左持索。面向右方。
七云左手持索右手持劍

光焰

緣品云猶如劫焰。字品云周市焰鬘。釋云遍身焰鬘
現圖光焰和迦樓羅之勢。有火焰光身光卷有
頭光。七云迦樓羅火焰如例。
又法身寶云光下四忿怒尊皆有火焰五焰放各異
皆光身光有頭光

坐物

緣品法座住在盤石。釋云坐於石上者鎮其重障
盤石是不傾動義障菩提心妙高山王故云安住
在盤石。現圖坐盤石如集同之

嚴飾

現圖著青珠瓔珞者瓔珞無珠

三昧

處品云爾時薄伽梵為息一切障故住於火生
三昧說此大權障聖者不動主真言者。釋云
毗盧遮那普遍一切法門故當知此不動尊
名普門衆事大權一切障也十羅字門
是毗盧遮那大悲智火能燒一切苦惱使
燼無遺今不動尊從此火中生猶如羊衆利尊從動
金剛火中生是故如來住於火生三昧略說此中障有
二種若從種種外事因緣生者皆名外障釋內事
因緣生者皆名內障乃至此中兩不和合微細之相如般
若魔事品中廣明復次從四住地因緣生者名為外障
從無始無明住地生者名為內障此不動尊真言能
壞之故此明王具大威猛能守護一切真言行人使
菩提心不損動無令被所為毒業隨意成就之也若人

為佛使者一切衆生無能傷害而隱蔽之令此明王以
乘法佛威令行如來事故乃至蓮花金剛手等皆
悉不能制之何況彼句之類是故行者當念同除三障
重故常應繫念徐行也。息障品云不動明王此是如
來法身以大願故於無相中而現是相離一切真言行者
若行者常能憶念離一切障也所謂不動者即是真淨
菩提之心為表是義故因事立名也。此等功能未來在別抄
究竟 七云印根本印下用大勇觀

摩訶羅吽迦羅金剛二二 大日經疏不說此尊但出金剛頂經
[illegible] 此尊說金剛頂何於今胎藏中出畫耶 尊具在別抄
吽迦羅金剛 字云 短吽 已上迦羅金剛 廣釈云迦羅吽字也
三形五股 七云葉 或五股
降三世云凡入道場時當須念恐怖金剛名為持日羅
吽迦羅底相當身有三眼一目作瞋怒面而現笑相故
左脚神大自在天右脚押大自在天妻烏摩房
現面左足踏大自在天

上齒咬唇兩牙上出三面三有三目八臂或云面四面中
面齒不見唯有二牙上出左右面無牙齒頂上面牙
齒現觀是所異也當前兩手各拳更腕小指相鈎
頭指竪舒右手下舒開肘舉向右持鈎或云弓
次手屈臂屈肘仰掌指右屈四指執箭其小指
少甲屈其大指上鈷下側或舉屈臂少舉側竪掌
屈四指頭中指間安取其箭小指捻屈次
一手大箭臂竪肘舉之拳向身三股鈴或云三股杵
左一手垂竪掌向左鐺指少屈執輪索次一手屈臂
肘少竪五寶向左結法弓或云數弓次一手大箭肘
竪肘拳 或云手持五股或云戟或云羂索者青蛇兩端向上
竪大眼坐白蓮花如是及屈其膝向外其兩膝
露者是珠冠珠或云花冠耳環右足端向左
瓶向左口山面生盤右者青珠瓔[illegible]
七云青色三面八臂前二手結降三世印右次手持
箭次手持劍次手持五股杵左次手持弓次手持

次手持三股戟坐白蓮花後本鈎手持棒坐
赤蓮花。
儀軌云以想吽字門成大忿怒身八臂而四面笑怒
形執持諸器杖
印二手忿怒拳檀慧背鈎結當心 真言唵一[illegible]
[illegible]你薩婆[illegible]鑁里[illegible]
般若波羅蜜菩薩 西方第一重寂中
[illegible] 智慧金剛 字 [illegible] 般若

大師云 [illegible]三形 [illegible] 梵篋 七集同諸記
疏釋所傳當位菩薩元此尊今按此位當具緣品釋
持梵篋者彼釋曰在二明王中間名為住於佛掌
也至畫漫荼羅竟時阿闍梨移座住出壇門外當
於此佛室之位畫忌樂所尊或畫般若經又云白檀
中安羯摩置般若經甲於內院門云若依此文作身
之類云具緣品說入悲曼荼七日夜灌頂法第五日
先以白檀曼荼羅白檀曼荼也如[illegible]太[illegible]

持明院雖畫不動勝三世二尊以彼二尊小名佛掌
是阿闍梨行法之坐所也現圖於此畫此尊身皆般
若經甲故是述疏釋法主畫記意也
現圖半迦羅左當於此。此中有六臂或當三目瞻
瑠上著甲袈裟青珠瓔右手側豎於掌屈頭指太指
相捻當山面一手施無畏次一手用肘少豎直豎掌屈無
名指向身以一手垂下開肘當膝施願手左手仰掌
當心掌持梵篋次一手開豎肘仰掌屈無名指
頭向左次一手仰掌小指小屈當於臍下當屈中
名指結跏而坐或當座寶蓮花項背五色重光 同
身色有額 身光著火焰
七云肉色額上有眼左第一手持梵篋當心第二手仰
掌安膝下第三手仰屈風指舒餘四指右第一手屈
風指豎四指當梵篋上第二手施無畏第三手豎掌
屈水指舒四指着當坐赤蓮花後本坐寶蓮花
印左手舒右覆左上當心是梵篋印也 唵地[illegible]室

望ニ依テ輪嘗ニ多尾慈曳婆跡ニ賀

南無勝德迦菩薩四臂

[illegible] 大威德金剛持明金剛字 [illegible]

鉞刹 [illegible] 三形 棒 已上七集 金同

現ニ在般若菩薩左ニ 身青黑六面六臂三目每面戴金像

髮大嚴令立作忿怒相當前一面開口大笑四牙垂出

左右各有一面項上有三面上齒咬下脣六臂六足當前兩

手內叉合豎中指或當元名指外相叉右一手開肘下垂

拳向右持棒一手拳辟豎肘向身持鉤鈎首頭上

左一手開肘而垂豎拳向左持輪一手拳向身執三叉

戟戟首著青繒兩端飛上裙上著豹皮為裙不著

冠繒坐盤石坐垂右三足著環釧胜皆露耳著環珠

山名左膝堅　雖本同唐本但本兩并餘不両等

有三目顰蹙左面口開上齒四并露現二耳曲上右不齒

齒並露現餘五面上齒各四並現咬下脣上二牙曲上出

又頭髮長從上三股戟柄豎長下從右坐前邊

出到頭上左邊火焰中又左第二手執六輻輪以頭指入

輪間著大指又中名小三指入輪間故

七青色六面六臂六足左右第一手結印右第二手持

棒第三手持劍左第二手持索第三手持戟坐盤石

印以印言以咒是儀軌說內縛二中合豎二頭指立

二中指坐三戟印

降三世金剛菩薩五古絃云降三世或云勝三世

[illegible] 勝金剛字 部或

咒詞字或書字句詞字長音七古云

三形　五股　七古三形索或五股杵

緣品云風方忿怒勝三世威猛焰圍遶寶冠持金剛

不顧自身命專請而受教已說初集諸尊方位等

釋云花下方西北隅降作降三世忿怒持明王尊首戴

寶冠持五股金對可瞭何此處遮那如請是教勅之
執偈云不顧自身命者諸應圖作至極忿怒奮不顧
身命之容諸欲揚正法界衆生皆使順從法王威命此
是成弁諸事真言也為此吾如來智火自在力之
所除摧滅者皆悉至於果地莊嚴非稚无所障导
倫證得寶而已是故持五股可首戴寶冠而在風輪之
中可誦法花經諸有所作皆為開佛知見使得清淨之
意也已上安立第一潘荼羅上方諸尊云云

尊云云凡天身降三世薩埵大障者上有孝蘇大妙焔
摘如謨摩其形黒色釋云於凡身前作三世勝旨上
四作障者頭上光焔貌作大忿怒如何羅羅形黒色
於恐怖可畏之中又起令人畏怖當知如是作此可畏
形也其手中持梭折羅是三股金剛對者出是等蔵品釋云如是戒乃
諸事忿怒明王此中与不動尊並有差別者不動尊
是大悲火力正以降伏為用降三世是大悲風力正以摧
為用又云復次如世間内外種子以火界所持故不腐

不敗乃至成就以風界所持故轉長滋榮与時開發
是故降三世真言能析伏一切剛强難化衆生威使心
意柔爽發生万行此真言剔諸三世者世名貪嗔
恚愚癡由此得有諸世間故亦是世間永執性故遂
於過去世已植如是三毒根令隨行業因縁生後於後
世田中不知是種子是故名為三世又三世者名為三界
如來以加持神力故於首陀會天初成正覺以此真言威
力令下四禪中令持豪像光明所知見法及諸眷屬亦
對於諸天而復出過於彼百千万倍不可説[illegible]
者懼受至怖未曽有而作是念今此最為世界中尊而
又有過我境界不識其所從來是何諸色身若集會而
佛言大天於行何法識德如是令持世尊随彼所宜觀法
以三輪教化而開導之既降伏已然復次第令不適於三要
為嵩調伏閻浮提衆生故以補處身從兜率天下而持
法輪乃至於金剛蔵現大神變制諸外道及蝿野鬼神
訶利帝母等種種難化衆生如金剛頂中廣説故曰降三

世色同前吽迦羅亦名降三世此風方勝三世亦名降三世
此二尊何異答吽迦羅者金剛頂經説是金剛薩埵三
世色勝三世者胎藏内尊色紛二果為別随又印咒異也
對縛一尊欲現而在於兩曼德迦左西北隅身青黑色
火焔向上作忿怒三目上歯咬脣兩牙上出右手屈臂
堅拳當臍下持三股戟著青繒二端飛上或而其戟中
子尤長无縛山而飼左手竪拳當臍執三股杵豎盤
石上二端飄上繫青珠瓔衣垂復二端自右腋飄出向
右方以而飄右自立 尻飄下面向左方之着環着耳環
珠或而旨
七一青色左手持三鈷右手持三鈷戟坐盤石色可内五
股三昧同釋三曼多伐折羅赦一訶訶訶二薩埵毒三
薩婆怛他掲多微攞毘三婆跛四但攞二路枳也五微
毘也五鉢底六莎訶
上述此説安尊種々不同現圖不動吽迦羅般若兩曼勝

三尊又尊經緣品説白種曼荼不動勝三二明王中間此
為仏室阿闍梨傳所傳而列十四尊謂降三世金剛鐸金
對羂索金剛刀佛拳教者難降大護不可越護門者相
向守護門者金剛拳無戯論金剛金剛斧金剛輪金剛
棒不動尊揚羅曼荼此云安又十八尊釋云復次此説我
金剛執自在者如前大悲藏大會中毗盧遮那不動降三
世中間盡諸金剛者皆未列名今方列之故云復次也諸
虛空无垢金剛輪金剛牙種種多金剛名稱金剛大身不
金剛利寂然金剛大金剛青金剛蓮花金剛[illegible]
執金剛金剛金剛[illegible]無戯論金剛虛空无邊等
金剛
緣品大悲嘉會曼荼不動降三二明王之外[illegible]
持金剛文云次往西方盡无量持金剛種種金剛[illegible]
名号判音故圖滿光為諸衆生故釋云次往西方盡[illegible]
衆持明使者及諸執金剛衆有種種形色性類種[illegible]
標幟皆於而中出之是一一尊大悲光明遍法界[illegible]

身口意齊乞遍法界故云普放圓光爲諸衆生故也
梅大儀軌又存此意藏上經緣品文但經疏釋執難存
此文宗言應盡指名誰尊也轉字輪品曼荼羅說涅哩底
方不動尊云勝三世又於此第一重四方安四大護諸并釋
方名无畏結護者金色白衣手持檀荼若作印者但畫
棒印或置字囀字也夜叉方名壞諸怖大結護者白色
素衣右手持羯伽或作印者但畫刀形若字者作麼字
或傳加點龍方名難降伏結護者身作无憂花色如此
𩗗栗若勞茶花色也被朱衣釋云此亦然少淺於身色或畫彼印
謂刀字作孔字經云素字縛摩方名金剛无勝結護者
其身黑色衣又黑色猶淺於身面之色也手持檀荼
或作彼印但畫棒也字作者气欽字經云儀字釋云
上來四大護皆次并畫眷屬即使者也皆坐白蓮花上
持真言者當如是而敬畫之也
私云現圖無四大護又所傳圖又秘密曼荼羅等不言安
置四大護也

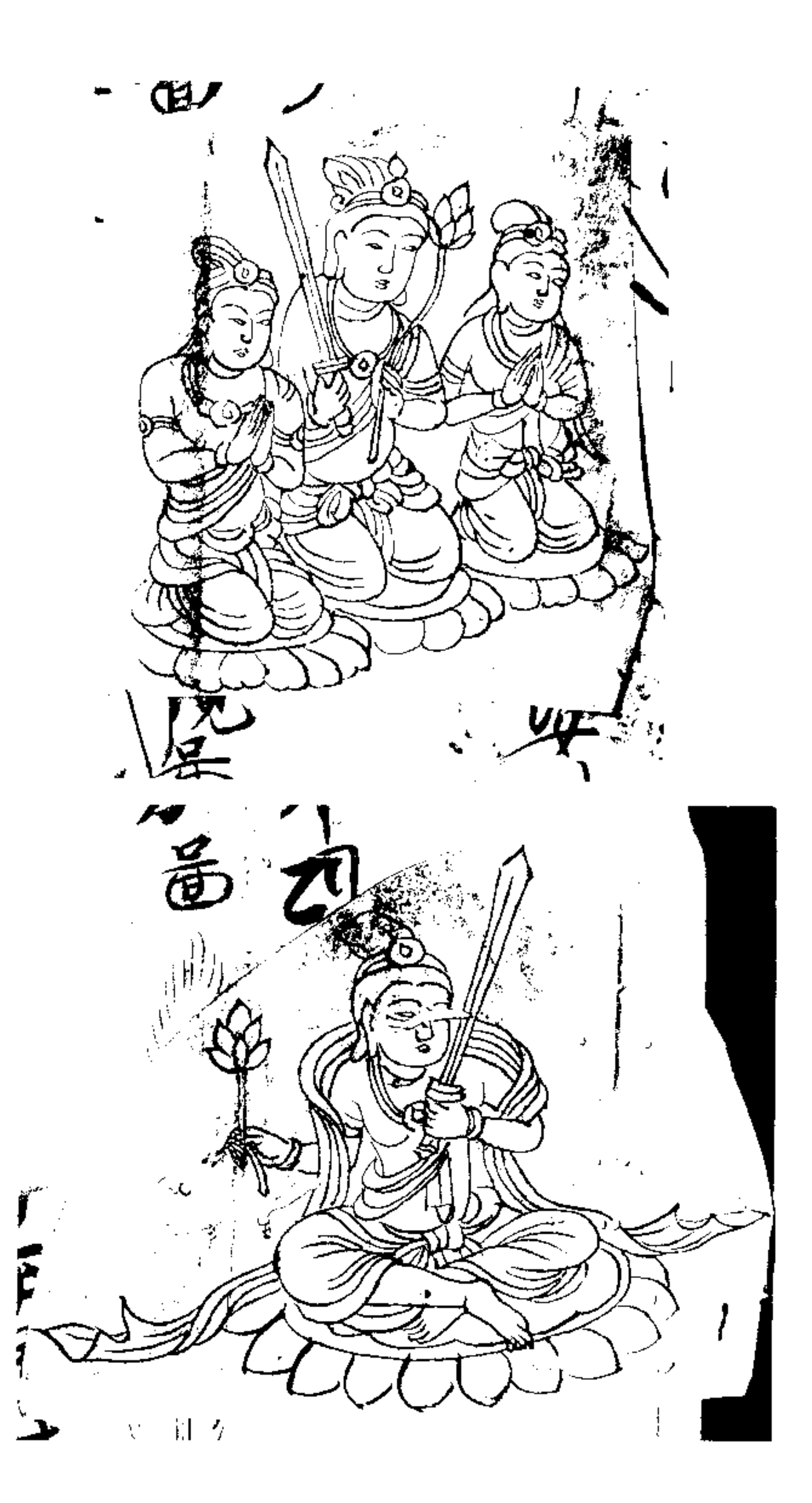
參照圖像 No. 1. 一切如來智印 cf. p. 22. 圖像 No. 2　　參照圖像 No. 2. 多羅使者 cf. p. 29. 圖像 No. 3

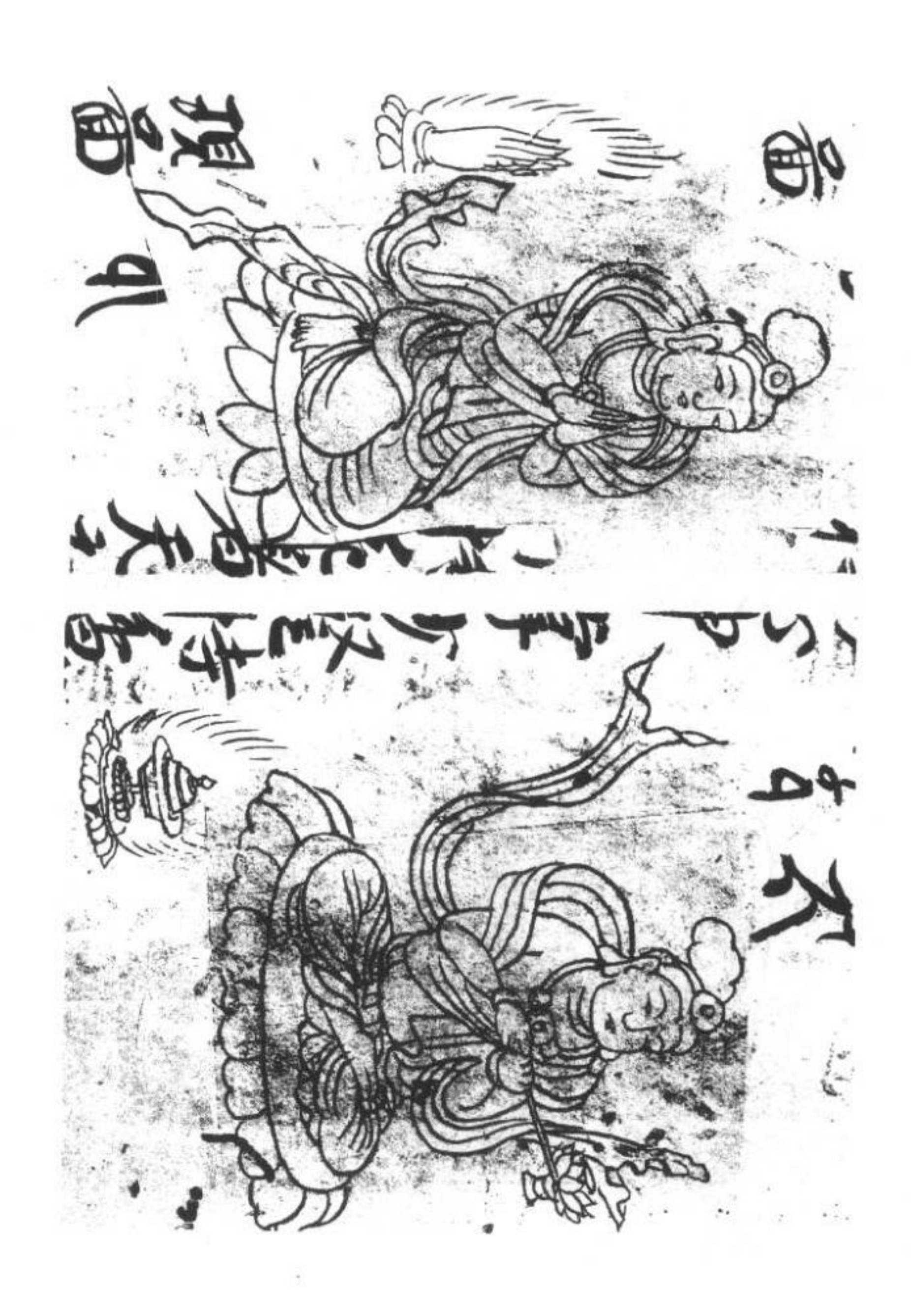
參照圖像 No. 3、蓮花部使者 cf. p. 34、圖像 No. 4　　參照圖像 No. 4、竈供養菩薩 cf. p. 35、圖像 No. 5

參照圖像 No. 5. 蓮花部使者 cf. p. 35. 圖像 No. 6　　參照圖像 No. 6. 蓮花部使者 cf. p. 36. 圖像 No. 7

參照圖像 No. 7. 蓮花部使者等 cf. p. 38. 圖像 No. 8　　參照圖像 No. 8. 蓮花部上女 cf. p. 39. 圖像 No. 9

參照圖像 No. 9. 蓮花部使者 cf. p. 39. 圖像 No. 10　　參照圖像 No. 10. 燒香菩薩 cf. p. 40. 圖像 No. 11

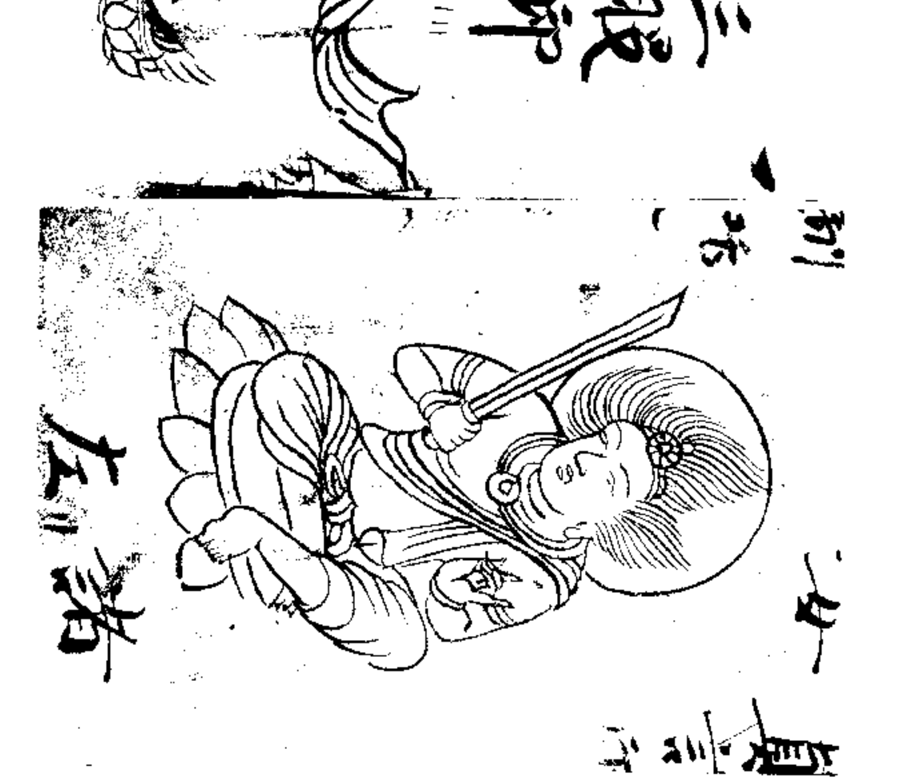

參照圖像 No. 11. 塗香菩薩 cf. p. 40. 圖像 No. 12　參照圖像 No. 12. 寶供養菩薩 cf. p. 41. 圖像 No. 13

參照圖像 No. 13. 蓮花部使者 cf. p. 42. 圖像 No. 14

圖二

參照圖像 No. 14、金剛軍荼利 cf. p. 46，圖像 No. 15　　參照圖像 No. 15、金剛侍女 cf. p. 47，圖像 No. 16

參照圖像 No. 16. 金剛使者 cf. p. 49. 圖像 No. 17　　參照圖像 No. 17. 金剛使者 cf. p. 52. 圖像 No. 18

參照圖像 No. 18. 大力金剛 cf. p. 53. 圖像 No. 19

參照圖像 No. 19. 金剛鈎菩薩 cf. p. 54. 圖像 No. 20　　參照圖像 No. 20. 孫婆菩薩 cf. p. 54. 圖像 No. 21

參照圖像 No. 21, 金剛使者 cf. p. 57, 圖像 No. 22　　參照圖像 No. 22, 金剛拳菩薩 cf. p. 57, 圖像 No. 23

參照圖像 No. 23. 金剛童子 cf. p. 58. 圖像 No. 24

參照圖像 No. 24, 金剛王菩薩 cf. p. 59, 圖像 No. 25

副書

・護摩儀軌　不空譯　亂二紙

・般若理趣尺

・金剛頂蓮花部心念誦法　亂革石三昧耶供春四下一下四會

・金剛頂瑜伽中略出念誦経三巻　亂革石三昧耶供春三會

・金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王経下巻

亂三昧耶一　一二會

[illegible]

・諸佛境界攝真實経中巻　亂革石一會

・守護國界主陀羅尼経二卷　取要佛中言

・賢劫十六尊并廿天真言　亂請來

　亂十六尊廿天種三下十

・胎藏教法金剛名号　義操集　亂梵号　密号

・尊勝軌上

・攝无㝵大悲心大陀羅尼経　新度

・秘藏記　上

金剛界九會尊位　神日記

　已上畫像

四印一印四會　四印二印[illegible]

金剛界諸尊

・中臺佛部輪上五尊

　一大日如來

・種子　鑁字

・三形　窣堵波

　金剛頂瑜伽中略出念誦経三云於鑁輪壇中畫

　蓮花臺座上畫窣堵波号名金剛界自在印

具有圓光坐於蓮花上云々

秘像

略経云想毗盧遮那尊首坐於壇中央結跏趺坐首
大威徳色如白鵝戴如淨月一切相好皆悉圓滿
頭具寶冠垂髮以繒綵輕妙天衣繞胃披繊
而為上服一切明咒以為其躰能作無量神變云々
理趣尺云毗盧遮那佛背月輪頭冠瓔珞身著軽
繒衣結智拳印坐師子座身如月殿云々
尊勝軌上云大毗盧遮那如来頭戴五智寶冠
坐七師子座上結跏趺結法界印云々
上文云其法界印相以定手各作金剛拳智
手執定風幢云々

二印契

金剛頂蓮花部心念誦法云應結金剛拳印有
而以右羽金剛拳以握力之端
真言
唵嚩日羅駄都鑁云々
略経云次復結諸印並准此以右手金剛指以覩
羽手應執之此名亦最上契能授与佛菩提
帰梵容語
唵嚩日羅駄都鑁云々
由結大智拳契故能入佛智云々
金剛頂一切如来真實攝大乘現證大教王経三
云次則説結縛拳作金剛指右手安於左此印名
覺勝菩提能与佛菩提由結智拳契能通入佛智云々
諸佛境界攝真實経云結堅牢金剛拳印
先以左右大指各入左右手掌内又以左右餘四指
堅握拇指作拳是堅牢金剛拳印欲堅立左

頭指其左拳背當室心上其掌面轉向左邊即
以右拳小指握著左拳頭指一節又以右拳頭指
無頭柱著右拳拇指一節上當心前是名菩利
尊第一智印上名能藏無明黑闇印緣此印加
持諸佛与行者授無上菩寂勝決定之記即是
毗盧遮那如来大妙智印瑜伽行者結此印已速
心作想一切衆生同結此印十方世界無三惡途
八難苦果悉皆受用第一義楽持真言曰
唵一吽二慈三大聲發上吽一伏五云々
守護國界主陀羅尼経二云以右手作金剛拳當心
握於左手頭指此名能与無上菩提等勝印
即是本师毗盧遮那如来之印今時世尊即
說陀羅尼曰
唵吽慈護手安云々

三昧耶印明
金剛云先合金剛掌便成金剛縛忍願如鉤形
進力附於背真言曰
縛曰羅二枳惹二南阿引云々
略経云曰作金剛縛契已申忍願度屈其初分相拄
為刀曲進力度附於刀傍此是毗盧遮那金剛
界自在契真語曰
唵跋折羅吻尼二合二礼反搯縛二頭里跋佘里二你
吽引
由佛隨念契故能速證菩云々
教経云中指於先合頭指附中指名為第五佛
我今說法印
三昧耶印
縛曰惹南遍佛能作堅固金剛界云々
用本尊言
金剛頂経瑜伽修習毗盧遮那三摩地云定恵二羽
金剛縛忍願如刀進力附之端本尊根本明

唵一摩訶羅馱擬二給之

金軌云次大供養契供養諸如來應結金剛掌印

相從心起初結遍照尊羯磨之印儀

唵薩嚩怛他ﾘ薩多嚩日囉ﾆ馱ﾘ怛嚩ﾘ努

多羅布羅ﾘ波羅ﾆ羅拏娑摩曳ﾆ吽

梵號 [illegible]

[illegible]

密號 大日金剛 又遍照 又無障云々

二金剛波羅蜜菩薩 住大日前月輪

種子 [illegible]字

三形 五古

護摩軌云 不空譯 智發清淨金剛三鈷杵云々

形像 [illegible]

播無畏經云金剛波羅蜜頂上五股冠身相[illegible]

左定執蓮花其上有梵篋右慧阿閦印梁婆妙

瓔珞莊嚴青黑色安住月輪中云

秘藏記云 又金 前剛波羅蜜菩薩 黑青色左手蓮花上在函 右手阿閦如來印云々

尊勝軌云 不空 金剛波羅蜜佛母菩薩左手持蓮花其蓮

花上有五股金剛杵右手作仰掌當手為施願勢

具頭冠瓔珞面貌慈愍救濟一切衆生勢云々

金剛界九會尊位 神日記 極大日前月輪青黑色也

左手有蓮花上有五胡右手當臍地阿閦印云

印契

金軌云次當結羯磨四波羅蜜契各如本佛上面

誦於真言彼之真言曰

唵薩怛嚩ﾆ嚩日㘑ﾆ吽云

分別聖位經云由金剛波羅蜜加持故獲得備周

法界遍虛空大圓鏡智云々

寶経云次説四波羅蜜天ㄗ契及以真言復
於東北角金剛波羅蜜天房阿閦如来ㄗ想
觀皆同阿閦如来行者結ㄗ持真言曰
唵一薩婆二嚩去曰哩三云云
三昧耶中明
金剛軌云次結三昧耶四波羅蜜契各如佛之ㄗ別
誦真言彼々真言曰
嚩日羅二合室哩二合怛云々

梵号
密号 堅固金剛 又堅實
三寶波羅蜜菩 住大日左邊月輪
種子 怛落二合字
三形 寶珠
形像
攝経云寶波羅蜜頂上五髻紺身相白肉色左

執蓮花其蓮花上寶石惠四角輪袈裟妙瓔
珞莊嚴相好身安住月輪中云々
秘記云右寶波羅蜜 白黄色左手蓮花上在寶云々 右手在四角全
尊位ゝ住大日右邊月輪白黄色左手持蓮花上
有寶右手与願云々
ㄗ契
金剛軌云 唵羅怛曩二合嚩日哩二合怛落二合云々
聖経云由寶波羅蜜加持故於無邊衆生世
間及無邊光世間證得手手性智云々
寶経云復次東南角寶波羅蜜天房寶生如来
ㄗ契想觀皆如寶生如来行者結ㄗ持真言
唵一羅駄那二合嚩去曰哩三云々
三昧耶
金剛軌云 嚩日羅二合囉怛那二合利怛路二合云々
梵号

密号 大寶金剛 又持寶

四法波羅蜜菩薩 住大日後邊月輪

種子 紇里字

三形 蓮花

護軌云法如獨股杵上戴開敷蓮云々

形像

攝經云法波羅蜜頂上五髻冠身相白肉色定慧

入定印承蓮上梵函服天妙瓔珞莊嚴百

億身周光遍法界安住月輪中云々

秘記云後法波羅蜜菩薩 肉色無量壽印蓮花上右函云々

尊位云住大日後邊月輪肉色也無量壽之印

承蓮花上有函云々

真言

會軌云唵達磨嚩日里云々 頡利

聖經云由法波羅蜜加持故於無量三昧陀羅

尼門諸離得妙觀察智云々

實經云灌頂法波羅蜜天房無量壽如

來印契根觀察加無量壽如來行者皆印持

真言曰

唵嚩曩摩云々嚩日里云々

金軌云嚩日羅達磨頡利云々

梵号

密号 蓮花金剛 又清浄

五羯磨波羅蜜菩薩 住大日左邊月輪

種子 惡字

三形 羯磨杵

形像

攝經云羯磨波羅蜜頂上五髻冠身相青碧色

色左定執蓮花臺其蓮上梵函右惠羊石持
袈裟妙瓔珞莊嚴妙寶身安住月輪中云々
秘記云左羊石波羅蜜并 青色右手蓮花上在函 右羊取羊石押云々
尊使云住大日左邊月輪青色左手持蓮花上
有羊石右掌向外當腰也云々

印契
金軌云 [illegible] 唵羯磨蹲曰聖云々 悪云々

聖經云由羊石波羅蜜加持故於無量安立雜染
世界清淨世界證得成所作智云々
寶經云復次西北隅羊石波羅蜜天房不空成就
如來印契想觀[illegible]如不空成就如來行者結印
持真言曰
唵一迦魯摩云々 蹲去曰聖云々
金軌云 依[illegible]蘇曰聖云々 [illegible] 庄解入云々

梵号 [illegible]
密号 妙用金剛 又作業
東方金剛部輪上五尊
一阿閦如來 中臺
種子 [illegible] 吽字
三形 五古
略經云東方輪壇蓮花座上畫横金剛杵
杵於横杵上有竪跋折羅此名金剛杵有口
光量於蓮花上云々

形像
字經云次復入於不動三昧面向西方又如前金
剛結跏趺端身正坐應以左手所執衣服兩角
更遶繞其手腕以拳執之上出兩角右手按地云々
秘記云東輪內中臺阿閦如來 黄金色右手拳右手去云々

尊依云中臺黃金色左手拳安腸右手舒觸地

印契

金軌云右拳安於臍右羽舒觸地真言曰

唵惡乞蒭毗也吽

聖經云由阿閦佛加持故證得圓滿菩提心云

略經云阿閦鞞名觸地契即說密語

唵阿閦鞞吽

由結阿閦佛觸地契故得心不動云

教經云不動佛觸地印由結阿閦毗得無傾動云

賓經云第二結破魔印右手舒五指以按於地

左手五指執於衣角以右手掌面用按於地此

印能令諸魔鬼神一切煩惱悉皆不動是名

能滅毗那夜迦及諸惡魔鬼神之印云

字經云次復入於不動三昧面向西方豈作如前金

剛結跏趺坐正坐應以左手所被衣服兩角更迴

繞其手腕以拳執之上出兩角右手按地此印

名為能摧伏印一切衆魔及諸外道消散業

等皆不能動即是阿閦如來之印次以默誦如上

所說毗盧遮那如來真言云

金軌云先合金剛掌便成金剛縛忍願堅如針

真言曰

縛曰羅枳惹南吽

略經云次如本縛契合中忍願二度豎為峯

名阿閦鞞佛三三耶契密語曰

唵跋折羅跋折里称吽

由薩埵金剛契故能為一切契尊云

教經云次當說一切如來金剛三昧耶印智拳結

金剛縛諸三昧耶印皆生金剛縛我今說結儀

金剛縛元上竪薩埵金剛中指竪如羂云々

金軌云次金剛薩埵羯磨印 普賢院内供云是說作阿闍尊印也云々

唵薩縛怛他引蘖多縛日羅二合薩怛嚩云々引努多

羅布慈婆薩二合羅努婆羅呼吽云々

梵号 [illegible]

密号 不動金剛 又滿願 又堅固

二金剛薩埵菩薩 住阿閦前月輪

種子 [illegible]阿引字

三形 五古金剛杵

護軌云薩埵三鈷杵云々

形像

普賢金剛薩埵軌云瑜伽行者當觀自身如普賢菩薩戴五佛冠身如水精月色右手持五鈷金剛杵左手持金剛鈴身處滿月輪云々

理趣尺云金剛薩埵菩薩背月輪戴五佛冠右手持金剛杵左手持鈴半跏而坐云々

正觀音軌云觀自身如金剛薩埵菩薩左手執金剛鈴置於右胯上右手持五股杵當心作跳擲勢

如白月色頂戴五佛冠坐月輪中云々 所觀像

除災教令法輪云金剛手身白紅色右持仰蓮花々上立五智杵左手執鈴契半跏坐蓮上云々

構経云金剛薩埵菩薩頂上大寶冠身相白黄色

左定金剛拳右惠三鈷杵云々

秘記云前金剛薩埵菩薩 肉色左手鈴右手持五股杵云々

印契

金軌云次結十六尊羯磨之儀左拳安腰側右

跳擲杵真言曰

唵嚩日羅二合薩怛嚩二合阿入聲引

聖經云由金剛薩埵等加持故刹那極利心頂證
无上菩云云
略經云復次結金剛薩埵三契明儀式者一云次第想
己而安立之以威德意氣用二種擧之謂結二金
剛拳心羽當心觀羽如舞跋折羅勢誦此密語
唵跋折羅薩埵阿
由結金剛拳契意氣故易得爲金剛薩埵云云
教經云次令當遍說羊石下次第金剛薩埵亦啟
轉金剛業左膊右抽擲口豎作金剛擲金剛薩埵
擧云云
實經云曰卽以右手作金剛拳以大拇指入其掌
中以餘四指堅握拇指安置當心次以左手作金
剛拳安左胯上此名金剛不退轉印口真言曰
唵嚩日囉二合薩怛嚩三

金輪云次結十六尊八供与四攝三昧耶印契忍二
豎如針小大開而豎真言曰
三昧耶薩怛鑁云云
略經云次說金剛薩埵三契結金剛縛契已想二
掌爲月輪合中忍二之度豎極息智定度而
不合爲五股金剛秘是名薩埵多金剛契密語曰
唵三摩耶薩埵
由薩埵契故得成金剛薩埵身也
教經云我令遍說如來三昧耶勝印由結作
成就二手如月秘中指如金剛餘指面不著金剛
薩埵印曰結薩埵金剛則成持金剛誦三昧耶薩
怛鑁二合一句下契爲五心峯云云
金輪云次心上金剛縛密語曰云云 已上十六尊真言皆月略經也
略經云次以其大供養契應供養一切如來結金

剛縛已隨次第依本處作之以金剛縛從心契之
次左膊右膊背後次額口兩耳頂後右肩及胷院
周帀已還置心上今次第說十六大供養契密語
其心上密語曰
唵薩婆怛他揭多䟦薩婆布祢
怛那布祢鉢羅䟦哩多那耶
里

論曰於一切如來我盡以身奉獻普皆供養作諸
事業云

梵号
密号　真如金剛　又大勇
三金剛王菩薩　住阿閦右月輪
種子　字
三秘　雙鈎

略経云盡二跋折羅竪而相並上下一股手
相鈎叉下有蓮花上有光焰云
護軌云王如並二鈎云

形像
攝経云金剛王菩薩頂上大寶冠身相白肉色定惠
共拳叉竪身如上說云
秘記云右金剛王菩薩　肉色二手叉拳云
尊経云住阿閦右月輪肉色二手作拳叉抱胸云

印契
金軌云二拳交抱胸進力鈎以招真言
唵䟦日羅羅惹𤙖云
聖経云由金剛王菩薩加持故於諸有情利樂門中
皆具四攝法門云
略経云用二軌竪鈎交肘已前此密語

唵跋折羅羅闍穫

由結金剛鈎契故速鈎引一切如來云云

教經云安住持鈎契由金剛鈎召刹那集諸佛云云

寶經云次結手印以其兩手作金剛拳舒二頭

指嵌屈鈎狀仰上薰之以其兩拳中指及無名指

相背相著並安心上當作此念諸佛并以鈎引來

是即名爲金剛鈎王結此手印持眞言

唵一縛去曰羅二合羅引慈三云云

金軌云次以金剛縛進力屈如鈎眞言

阿曩耶沙縛云云

略經云如本縛契已曲進力度爲鈎頭相去二三分

許此名不空王上阿薩儞三上耶契密語曰

唵阿那耶薩除云云

由金剛鈎契故能召諸執金剛云云

教經云頭鈎纔結金剛鈎能召一切佛誦阿

那耶薩縛已即能鈎召一切佛云云

金軌云右膈密語曰云云

略經云置左膈契密語曰 旧成分儐云云師曰云安右膈云云

唵薩婆但他揭多瘖咬尸奉社耶但那布儞

鉢囉羅摩揭磨鈗 寘心里儴 五遍 上五

論曰於一切如來我盡以身奉獻普賢供養脉上結

攘云

梵号 [illegible]

密号 自在金剛 又執鈎

四金剛愛菩 住阿閦尤邊月輪

種子 揬護字

三形 弓箭

略經云次又畫二跋折羅其形如前下有蓮

花上有光焔云々

讃軌云愛如竪弓箭云々

形像

瑜經云金剛愛菩薩頂上大寶冠身相白肉色右

定執寶弓左惠持寶箭金剛寶瓔珞天衣

及花鬘嚴飾妙寶身月輪光蓮座云々

秘記云左金剛愛菩薩 肉色持箭云々

尊經云住阿閦左邊月輪内色持箭

印契

金軌云二拳如射法真言曰

唵 縛曰羅二 難引 識

聖經云由金剛愛菩薩加持故於无邊有情無緣

大悲毛間斷

略經云用二拳如放箭誦此密語

唵跛折羅阿羅伽薩引

由結金剛愛契故設是金剛來自身亦能

染著云々

敎經云相應如射法以金剛箭令深尚能金剛來

寶經云次結契印以其二手作金剛拳想左拳把

弓右拳執箭以慈悲眼射一切魔貪嗔癡等

一切煩惱是印名爲賊箭毒害以何因結緣名

爲金剛愛謂此菩薩施行者所愛樂故結此

契印持真言曰

唵一 縛曰羅二 羅引 識三

金軌云因鈎便更豎真言曰

阿斛引 薩怛云

略經云如本縛契已進力度甲背相交是名

摩羅摩訶菩薩埵三广耶契蜜語曰

阿胡穫上佉
結金剛愛染契故躁樂一切佛法云々
教経云勝指克欲金剛仮故尚染等覺者阿解
穫佉樁諦已染愛一切諸佛等云々
金軌云左腸安語曰云々
略経云右腸契安語曰　田成手備心三　安左胸云々
薩婆怛他揭多薩婆吾奉惟耶怛那阿努
羅伽耶　布禄寧薩羅　揭磨婆寧
鉢護
論曰於一切如來盡以身奉獻普皆供養羯磨
弓箭云々
梵号
密号　離樂金剛　又大悲　又経愛
主金剛喜卉　住阿閦後月輪

種子　索字
三𢍆　彈指𢍆
略経云次盡稱善哉作拳如彈指像下有
蓮花上有焔光云々
護軌云善哉並雙手以作彈指相云々
𢍆像
播経云金剛喜卉頭戴大寶冠身相白肉色左
右定彦結拳中門著胸德上嚴身猶如象
身光適圓遶云
祕記云後金剛喜卉　肉色二手當胸拳云々
尊位云名金剛善哉住阿閦後月輪肉色二手當
胸拳云々
印契
金軌云當心作彈指真言曰

唵 縛曰羅 娑度索

聖經云由金剛善哉手持故於諸善法偈作

無厭見發善即便稱美

略經云又用二金剛於心上爲善哉契禪指彈此

密語

唵 跋折羅娑度索

由結金剛歡喜契故一切衆賸皆稱歎善哉

教經云善哉於心住金剛喜諸佛藏說善哉善

聲

實經云次結契以其兩手作金剛拳先以左

拳安右膝上後以右拳安左膝上定惠二法

是金剛拳更降來心是精進力即鉤左右梅

指頭指三返禪指是歡喜相若結此契即得法

無明城故結此契持真言

唵 縛曰羅 二合 娑努 三合

金軌云不解縛禪指眞言曰

娑度娑度

略經云如本縛契已以智之度捨進力度各禪指

爲善哉是名金剛薩埵三耶契密語曰

唵 娑度娑度

由金剛善哉契設能令諸佛歡喜

教經云由如彈指契由金剛歡喜善哉聲皆

喜娑度娑度是語皆以善哉令歡喜

金軌云腰後密語曰

略經云腰後契密語曰

唵 薩婆怛他揭多薩婆菩奉祢耶怛那安度

迦羅 布穰寧 羅 磨 所畳

娑

論曰於一切如來盡以身奉獻以善哉贊並
皆供養歡喜事業
梵号 [梵字]
密号 讃歎金剛 又安樂 又善哉
南方寶部輪上五尊
一 寶生如來 中臺
種子 [梵字] 怛落二合字
三秘 寶珠
略経云瑛羅方輪壇花座上並寶珠此名已
身灌頂中具有円光量於蓮花上云々
秘像
守経云復於南方面向北坐亦如上金剛結跏趺
身金色左手如前執衣兩角右手作掌 云々
摂経云寶性如來身相黄金色定結拳下右
慧開外方展無名小指叙中頭大指身被福田衣
金色暉耀光寶馬以爲座云々
印契
金軌云左拳安於脅右羽爲施願眞言曰
唵羅怛曩二合三婆縛怛路云々
聖経云由寶生佛加持故内證并外感空中寶
生佛灌頂受三界法王位云々
略経云寶生名授所願契密語
唵阿羅二合怛那二合三婆縛怛羅云々
由結寶生契故攝受利益云々
教経云寶生施願印由結寶生印攝受
於他云々
寶経云第三結施諸願印左手同前舒右五指
仰掌入南方寶生如來三昧是印名爲施願

滿一切衆生所樂中。能滿衆生一切願故云

守經云復於南方面向北坐。亦作如上金剛結跏

身正坐右手如前執衣兩角右手作掌名滿願印。

此印寶如來之印次亦誦前毗盧遮那如來真

言云

三…

金執云先合金剛掌便成金剛縛。反屈如寶形。

云上云云 忍願

豎如針云 真言

縛曰羅仁捉慕仁南阿引入云

略經云而奉縛契已屈忍願度於分相拄智定。

度面相柱爲寶。此名寶生佛三工鄔契密語

唵阿羅仁怛那仁三婆衍里拏仁半

由寶金剛契故得爲一切寶主云

教經云大中如寶形中指而來屈云

供…

金執云次金剛寶菩薩右中 普賢院內供云

唵薩縛怛他引誐多縛曰羅仁羅怛那仁毘多

羅布若娑薩羅拏娑摩曳吽云

梵号

寶号 平等金剛 又大福 又衆福

二金剛寶菩 住寶生如來前月輪

種子

三形 寶形

三形 寶形

略經云次當掌中寶珠而具光明之云

護軌云寶應如寶形云

形像

攝經云金剛寶菩頂上大寶猛身相白肉色左

定与願契右惠金剛寶云

秘記云前金剛寶菩 肉色左手与願 右手寶 云

尊位云住寶生如來前月輪肉色左手常處華

寶右手与甄 云

寶契

金軌云進力如寶形真言曰

聖經云由金剛寶菩薩加持故獲得無際智福德

虛空大圓滿云云

略經云又用二量頭上爲灌頂誦此密語

唵跋折羅二阿羅二怛娜三 吽

由結大金剛寶契故諸天人師爲其灌頂云

教經云灌頂云金剛口結大金剛寶從師受灌頂云

寶經云次結契印以其兩手作金剛拳以二拳面安

兩眉上復作是想今者我与諸佛菩衆生灌頂結

此契印持真言曰

唵一縛去日羅二云羅怛那三云

金軌云大堅次義灌真言曰

薩摩訶怛鑁云云

略經云如本縛堅智更度偏屈進力度面相柱其

名金剛藏菩薩三二卵契密語曰

唵薩摩訶怛嚩

由金剛寶契故得佛灌頂云

教經云寶金剛頭指面合而又屈曰由結寶金剛

從佛灌頂云

金軌云頭上密語曰云

略經云頭上契密語曰

唵娜麼薩婆怛他揭多迦耶嚩闍羅

羅怛寧跋折羅未柿唵

論曰一切如來身所灌頂諸寶我今敬禮金剛

广庄云

梵号 可졸了可

密号 大寶金剛 又如意 又庫藏
三金剛光菩薩 住寶生右邊月輪
種子 [illegible] 晴字
三形 日輪
略經云次畫金剛日輪中如上光明炎云云
形像
攝經云金剛光菩薩頂上大寶莊身相赤肉色左
定結拳中右惠日精珠云云
秘記云右金剛光 肉色左拳右手持光日觀云云
尊儀云肉色左手拳右手安乳上日輪形云云
印契
金軌云於心旋日輪真言曰
唵 嚩日羅仁帝惹 晴리云
聖經云由金剛光明菩薩加持故禮得惠光齊着云云

日輪光不照曜云云
略經云復用上金剛量於心上如轉日輪誦此密語
唵 跛折羅 底穰 閣리
由結金剛日契故得同金剛曰云云
教經云於心示日形以遍持金剛日得如金剛日云云
寶經云次結契中以其兩手作金剛拳以此兩
拳並安心上左右兩拳更手輪轉如轉日若如是三轉
當誠更天光明輪故結此契中持真言曰
唵 嚩日羅二合 帝惹三合云云
三 金軌云不改其尚次舒六節旋轉真言曰
菩摩리你度리二合多云云
略經云如拳練展種識歷惠方便能寺開
名金剛光菩薩三昧耶契 密語曰
唵 盧布為仁何喻多云云

由金剛威光契故得金剛威光云〻

教經云中無名小指鉤之展當心由結金剛日如佛得圓光〻喜慶依更〻多誦已則獲正法威德光云〻

金軌云心上旋轉如日輪相密語曰云〻

略經云於心上旋轉如日輪相密語曰

唵郍麼薩嚩怛他揭多素利曳戰也曰跛折羅

帝尒霹也 威光入縛羅 威焔 曩 秋伊

論曰一切如來金剛日等我今敬礼熾焰威光云〻

梵号

密号 威德金剛 又威光

四金剛幢菩薩 住寶生左邊月輪

種子 怛藍字

三秘〻 寶幢

略經云次畫寶幢其上畫大寶光下有蓮花云〻

形像

攝經云金剛幢菩薩頂上大寶冠身相白色寶

寶幢幡莊嚴身如上說云〻

秘記云左金剛幢菩薩 二手持幢幡云〻

尊位云肉色二手持幢幡云

印契

金軌云右肘住右肘住左拳真言曰

唵嚩曰羅計都怛藍引云〻

聖經云由金剛幢菩薩加持故能滿有情世出世

間所有希願如真多摩尼寶幢心無分別皆

令滿足云〻

略經云又用二右肘於左拳上為幢誦此密語曰

唵跋折羅計都多藍云〻

由結金剛幢契故能注雜寶雨云云
教經云右肘住左拳上竪金剛幢播則得雨寶焉
實經云次契下先以兩手作金剛拳以其拳面
向行者面左右二拳直立空中名金剛幢即一切
衆生所愛之物能圓滿結此契下持真言曰
唵一縛日羅二合鷄都引吽
金剛頂經前三不改中縛下四種幢真言曰
遏他鉢羅二合迦云云
略經云如本縛以種種惑方便等度竪合此名金剛
表刹上名金剛拳 吽三二合耶契實語曰
唵遏剌他鉢朧底
由金剛幢契故能滿一切願者
教經云亮名指如幢上持金剛幢已則滿一切願焉
攝遏他鉢羅二合底住以能滿一切殊勝願云云

金剛頂經云頂上長舒二臂實語曰云云
略經云竪頂上長舒二臂實語曰
唵娜摩薩婆怛他揭多阿去聲 播里布羅
拏寧娑莫你室羅嚩 缽里颰跛折羅室
嚩嚩 嬉 犁怛薑
論曰我今敬礼一切如來如意寶珠所求滿足金
剛勝上幢云云
梵号
密号 圓滿金剛 又滿願
三金剛菩薩 住寶生後月輪
種子 字
三形 幢形
略經云次標畫幢形於折羅中間畫西
寶幢菩薩上本有大

護軌云印如獨三鈷其手開安胸云々

私傳

攝經云金剛笑菩薩頂上大寶冠身相白色（肉）定惠

合二手拳揭耳側勢耳云々

秘記云后金剛笑菩薩 肉色二手合揭耳側作拳戸耳背勢云々

尊位云住齋貴生後月輪內色二手拳各當揭耳側云

印契

由結金剛笑菩薩契故速得与諸佛同笑云々

教經云二掌又於口以適持金剛菩速佛平安笑云

寶經云次結契印以其兩手作金剛拳安口左右三

遍嚴笑先以拳面安口左右嚴笑以拳大月安口

左右嚴笑後以拳面安口左右嚴笑如是能令十

方衆生皆獲怡悅受大安樂結此契印持眞言

〓一歸去曰羅〓訶利（二）〓大佐三〓〇

金軌云不易前印相改開散於口眞言曰

〓一歸曰羅〓賀引〓郝〓

金軌云二拳口邊散眞言曰

聖經云由金剛笑菩薩加持故一切有情若見若聞

心生勇躍於法速定受法利樂云々

略經云印以上契置兩類笑齋翻手解契散之

告〓名金剛可愛菩三〓〓〓〓〓〓〓

略經云印做二拳指契置於口向上散散之誦此

眞言

奄賀斯去〓〓大〓〓〓〓〓〓[illegible]

略經云印做二拳指契置於口向上〓散散之誦此

由金剛笑契故得〓〓佛笑云々

教經云護〓[illegible]金剛笑儀〓〓[illegible]

奄賀斯羅何安奇上

寶語

祈祈吽 發作 獲得如來救護
金剛口上 慶 語曰
略經云於口上 慶 解 金剛縛 語曰
唵 納莫 薩婆怛他揭多 摩訶 料 盧 鉢
羅 地 跛 訶
論曰 敬礼一切如來 作 者 金剛
梵音

著 金剛
論曰 蓮花 輪
無量壽如來
種子 紇哩
支 開敷蓮花
略經云 龍方輪 持 蓮花
名 花 法 杖

秋
守經云 復於西方面向東 金剛結跏
身正坐 左手作拳當臍上右手作拳重左手
上 以大拇指 頭相拄
播經云 無量壽如來身相赤金色結三 定目
閉視 相 光 安住大月輪入定被
紫 金 光孔
說 無量壽
中契
金剛二羽 相叉 進力竪相 智 其端其
言曰
唵 計 涅 紇哩
聖經云 由觀自在王佛加持語 無量
羅法門

略経云无量壽名勝上三ﾆﾉ地契誦此密語
奄塵計攝縛ニ羅阿羅闍頡里 童卆
由結三ﾆﾉ地契ﾉ誦持俳三ﾆ地
教経云无量壽勝定ロ由結轉下則誦轉法輪
寶経云第四結除散乱心下 先舒左五指安右
輪前次舒右五指安左掌上結此印已入西方无量
壽如来三昧云云
[illegible]
守経云[illegible]西方[illegible]上作如上金剛縛伽下
掃身前安左手仰掌當於帶上右手仰掌安左
手上以右大指拄合顯相経此印名為第一最勝三
昧之[illegible]一切[illegible]令心一境帰阿弥陀如
来之下[illegible]運那如来真言云云
三 金剛觀云[illegible]
[illegible]

略経云如本縛契ニ曲忍願度相拄為花此名阿弥
陀佛三ﾆﾉ那契ﾉ密語曰
唵跋析羅達摩颯里柱半
由法金剛契故得佛法蔵云云
供 金軌云口上ﾉ密語曰云云
奄薩縛怛他ｦ識多縛日羅ニ達摩多ｦ三摩ｦ
地避入薩觀ニ[illegible]摩訶達摩ｦ[illegible]里ニ頡利云云
梵号 [illegible]
密号 大悲金剛 又毒命 又清浄
二 金剛法界 往觀自在王前月輪
種子 [illegible]頡利ノ字
三形 蓮花
略経云 次当跋折羅胃有蓮花下有蓮花上有
火焔云云

護軌云法如法波羅云 上文云法如搦鈷杵 下義同敎連云

秘像

聖観音軌云聖自在菩薩結跏趺坐身如金色円

光熾盛身被輕縠繒綵衣著赤色裙左手當齊

執未敷蓮花右手當胷作開蓮葉契具頭冠瓔

珞首戴无量壽佛住定相云

秘記云前金剛法菩薩 白色持蓮花云々

尊位之肉色左手持蓮花右當胸左手作開花勢

下契 [illegible]

金軌云左蓮右開勢右心想持花真言曰

唵縛曰羅云 達摩頡哩云

聖経云由金剛法菩薩加持故證得法本性清淨

蓮華讃說彼妙法門知一切法等如幻焔云

略経云想出羽如物初頭以觀羽屈開之誦此密言

唵跋折羅達磨頡利云

由結金剛花契故祕見金剛法云

教経云左蓮右開勢曰適持金剛花則見金剛法云

寶経云次結契良以其両手作金剛拳先以右拳

安右拳上右轉一遍次以左拳安右拳上左轉

一遍復以右拳安左拳上左轉一遍是金剛蓮花

下誦令衆生厭離世間樂出世法入於 [illegible]

唵一縛吉曰羅二 駄曾摩三 [illegible]

金軌云由縛禪智堅進力屈如蓮真言曰

薩縛迦羽里云

略経云如本縛堅智定度屈力進度頭相柱此

名金剛眼菩薩三摩耶契密語曰

唵薩婆迦羽里

由金剛法契故祕持金剛法云

般経云竪香二大指頭指屈如蓮ノ持法金剛印ト
同法金剛ノ薩埵遮嚕是誦ノ一般净非法皆清淨云
金軌云口上塞語曰云
略経云口上塞語曰一
唵薩嚩怛他揭多陵折羅達摩地金剛法性也 三ノ地
毗薩覺發哀 讃歎摩訶達摩跢剌
論曰以一切如来金剛法性三ノ地讃歎ノ打法音也
梵書 可孖中蚶 二一
寶身金剛蓮花文清淨心意入持物
三金剛利菩薩 觀自在王右邊
種子 𑖦 字 一
三形 利劍
畧経云畫金剛利劍其横奕光
尊像

曼殊室利童子菩五字瑜伽法云於曼拏羅中
畫曼殊室利五髻童子形身如鬱金色種々瓔珞
莊嚴其身坐月輪右手執金剛劍左手當心作金
剛拳持青蓮花上有般若波羅蜜經夾云
攝経云文殊師利菩頂上五髻冠身相黄金色左
之青蓮花其上有三鈷右惠執梵函嚴飾妙
寶身円光高佉邑安住月輪中云
一略記云右金剛利菩 金色左手華上有函右手持利劍云
尊像云金色左手持花茎上有函右手持利劍云
下製
金軌云左心想持花名右手如把劍真言曰
唵𱁬曰羅二底尸乞䝨野云決云
聖経云由金剛利菩加持故以般若波羅蜜劍誅
斷自他無量雜染結使諸苦云

略経云又用左於口上如煩惱障以右爲鈎想除

之誦此密語

唵跋折羅帝乞瑟那泮

由結金剛藏鈎契故彼能斷一切苦云

教経云左心鈎故密口堅結金剛鈎能斷一切苦云

實経云鈎出右拳即作是想我今右手執大利

鈎能斷除生一切煩惱持真言曰

唵縛去曰羅二合虎引丁以反瑟耶三合三云

金軌云由縛堅思顧屈上節如鈎真言曰

縛以屋反 佉伽那云

略経云如本縛中忽頭度屈其初分相拄如刀相

此名金剛鈎并三ㄏ耶契密語曰

唵縛佉掣那云

由金剛利鈎契故得佛最上惠云

教経云則彼金剛鈎中合屈上節口通持金剛鈎

得惠救世者口縛佉掣又 耶誦持已能斷一切

苦受業云

金軌云右耳上真言曰云

略経云左耳上密語曰

唵薩婆怛他揭多鉢羅穰智恵也 波羅蜜多阿

鉢祢 許觀解莫 摩訶具沙悦

我伊反 淡

論云以一切如來般若波羅蜜多所名語言隨大

香聲讚歎云

梵号 可

密号 般若金剛 又際罪

四金剛因齊 住觀自在王右邊

種子 刹鈴字

三形　輪形

略經云次畫金剛輪䡊金剛下有蓮花上有光焰云

護軌云因作日輪形云

形像

構經云金剛因菩薩頂上大寶髻身相白肉色左手金

剛拳右惠捧金輪云

秘記云金剛因菩薩　肉色左手拳右手持輪云

尊位云肉色左手作拳安要右手持輪安臍云

印契

金軌云覆拳進力拄於香而手轉真言曰

唵嚩日羅二合係都鈴云

聖經云由金剛因菩薩加持故於無量諸佛世界諸

一切如來轉妙法輪云

略經云又用二中䇿當前轉之如輪誦此密語

唵跋折羅紇磨含二合

由結金剛輪契故能轉一切如來所說法輪云

教經云旋轉如大輪遍持金剛輪能轉於法輪云

賓經云結金剛拳以二拳面並安心上兩拳中指

並相着左右更互輪轉三反即作是想我今三轉

法輪於十方界持真言曰

唵一轉嚩日羅二合斫訖羅三引云

金軌云忍願復入縛四度互覽更真言曰

母馱冒引地云

略經云如本縛我方便度合堅檀惠度相支此名

金剛輪菩薩三摩耶契密語曰

唵勃馱菩地

由金剛輪契故能轉妙法輪云

教經云則彼香毛名小指交如輪持實金剛輪則

稱轉法輪曰勅馱冒地是言已於曼荼羅為主
筆云
金軌云座耳上真言曰云
略經云右耳上密語曰
唵薩婆怛他揭多肴羯羅月乞叉羅鉢刹伐
多你薩婆上怛羅按左乎多娜吽薩吮多若
薩婆曼荼刹道場鉢
論曰以一切如來文字轉輪為宥諸契經理趣讃
歎一切道場云
梵号云金剛手子
密号 不退金剛 文殊
五金剛語菩 像觀自在淺月輪
種子 字
三形 舌形

略經云次畫其舌具輪光明下有蓮花云
護軌云語應畫舌相云
形像
礼經云金剛語菩頂上大寶冠身相白肉色定恵
如來舌嚴身如說上云
秘記云淺金剛語菩 肉色持如來舌云
尊經云肉色左手侄拳當腰右手當胸持如來舌
印契
金軌云並至口仰散真言曰
唵嚩日羅婆灑藍云
聖經云由金剛語尋加持故以六十四種法音遍至十
方隨衆十方隨衆生類皆成法蓋云
略經云用二指口兩起誦此密語
唵嚩折羅婆砂阿藍云

由結金剛語言契故能得念誦成就云云

賓経云觀金剛語言并作金剛拳安口左右作

法来相稱如語言結於此印能建一切衆生語真

言曰

唵一縛二合曰囉二合灑引沙上字半三云云

金軌云由縛進力禪智開偶附真言曰

鉢羅二合底攝那云云

略経云如本縛開展智定度從口向外申招此

名金剛語言并三摩耶契密語曰

唵方鉢羅二合底攝勃那也

由金剛語言契故得佛語言悉地云云

數経云則解大指縛舒展從口起由金剛語故

金剛語成就鉢羅底攝那誦已共預諸佛

淺語論云云

金軌云頂後真言曰云

略経云頂後密語曰

唵薩婆怛他揭多般陁薩婆沙密語勃陁僧祇底

既殺頌伽南寧觀努茗跛折羅婆制遮也

論曰以一切如来密語我今歌詠讚歎金剛語言

梵号 [illegible]

密号 性空金剛

花方羯磨部輪上[illegible]

一不空成就如来中臺

種子 [illegible]字

三形 羯磨杵

略経云夜叉方輪壇花座畫羯跋折羅

[illegible]名二切金剛亦具有四見畫於蓮花上

[illegible]

千頂儀

守經云復於北方面向南坐立作如上金剛結跏趺
身正坐右手如前執衣兩角右手展掌竪其五指
當肩向外云云
攝經云不空成就如來身相赤金色左定結拳中右
惠舒五指當右胸臆上身被福田僧安住滿月輪
黃金周遍光遊寶羅為座云云
攝記云不空成就如來金色左手拳右手五指舒當胸云云
傳經云金色左手作拳當臍右手五指舒當胸上云云
真言云云
金軌云左拳復安臍右羽施无畏真言曰
唵阿目리伽悉弟惡云云
蓮經云由不空成就佛加持於諸佛事及有情事
所作行利樂皆悉成就云云
略經云不空名施無畏契實語

千頂儀

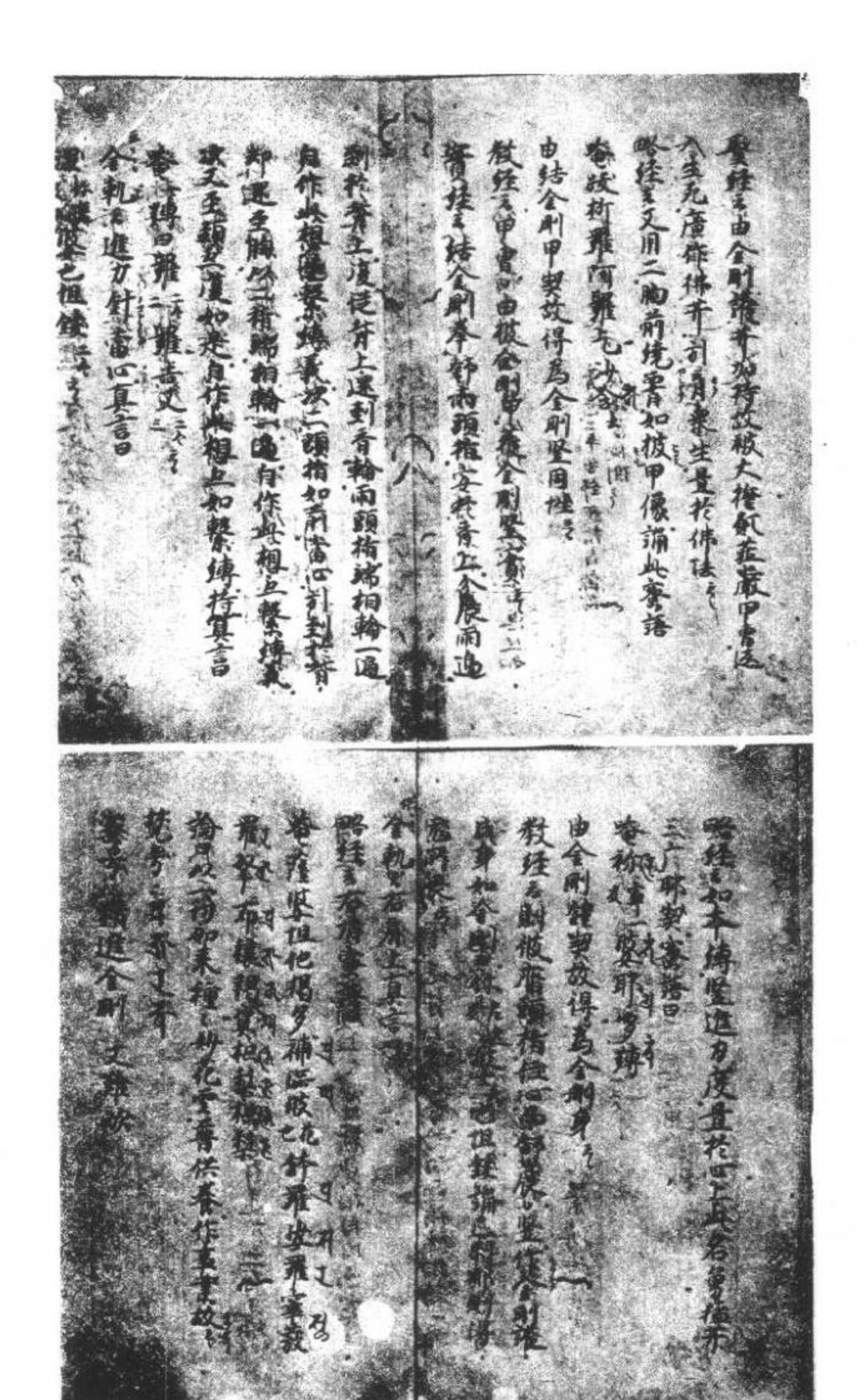
唵阿慕伽弟悌惡 引 重字
由結離怖勝上契能速施衆生无畏復牢云云
教經云不空施無畏由无畏勝施有情无畏云云
實經云第五結无怖畏下左手如前次舒右五指
以掌面向外入北方不空成就如來三昧云云
金軌云面合於掌中揮惠禪智合真言曰
唵轉日囉二合根恙二合南忙云云
略經云如來轉契已仍理定度入掌中揮惠智
上定度鉤結其名不空成就佛三工郎契密語曰
唵跋折囉羯磨跋折里祢二合斗
由羯磨金剛契故能作一切事業云云
教經云中指於交合云云
金軌云次金剛業羯磨印 準前說之 是說作不空成就如來印也云
唵薩嚩怛他誐多嚩日羅二合羯磨 引 迦嚕 引 弭

布畫嚩日囉娑婆摩半々
發吉羅娑呼寧怛怛々
嚩日囉畫此金剛　又成就　又素用
一金剛業菩薩　柱不壹成就前月輪
種子羯鉤字
三股羯磨杵
略經云次畫羯磨金剛周遍皆有頭面横畫跤
嚩日囉羯磨曩上有半跋折羅下有蓮花上有光焰々
形像
猜髮金剛業菩薩頂上大寶莊身相白肉色定惠合
掌安々
理趣軌云金剛業菩薩右一手作旋舞置於頂上旁々
秘記云前金剛業菩薩　肉色二手合掌羯頂上々
寶與

金軌云先從禪智斜旋舞於兩頰金剛掌於頂上
言曰
嚩日囉羯磨鉤々
聖經云由金剛業菩薩加持故於无邊佛剎海成大
供養義々
略經云又金剛僯兩手相繞觸兩乳兩頰置於頂上
翻成梵語
嚩日囉羯磨鉤
由結金剛業印契故一切如来皆頭事業々
數經云金剛舞旋轉兩頰住於頂上金剛舞供養
尚令佛頂状々
寶經云結金剛舞作舞三遍是名種々事業印
兩股皆得證成就種々事業持真言曰
唵嚩日囉羯磨

金軌云六度叉而還大各捻少甲真言
薩嚩始担鑁二合云云
略經云如本縛以智定度押檀惠度高峯右眩
折羅此名毗首羊石弁三工耶契密語曰
唵薩上婆訶多嚩
由金剛羊石契故速得寂上成就云云
教經云小大指面合集會業金剛遍持業金剛
同金剛業云薩嚩始担鑁二合誦遍行一切而自在云云
金軌云頂上真言曰云云
略經云頂上密語曰
唵薩婆怛他揭多杜婆之香瞋伽雲三慕達羅之海
寧薩羅拏布根羯冥迦羅迦羅
論曰一切如來香雲海普皆供養事業云云
梵書

密号 善巧 又辨事
三金剛護弁 注不空成就右邊月輪
種子 訖答字
三秘 甲冑秘
略經云次盡甲冑像領袖有半折秘下有蓮花
上有光焰云云
形像
攝經云金剛護弁頂上大寶瓔身相青碧色
左定舒頭指自余指皆屈揚之附掖側右惠亦如
定云云
秘記云右金剛護弁 青色二手各舒頭指自餘指屈揭當掖側云云
卞契
金軌云二拳被甲冑真言曰
唵嚩日羅二合羅乞叉含云云

四金剛牙菩薩 住不空成就左邊月輪

種子 字

三形 牙

略經云次畫積杵上有二牙下有蓮花上布光焔

形像

稽經云金剛牙菩薩頂上大寶冠身相白肉色宝惠

拳當腰嚴身如上注

秘記云左金剛牙菩薩 白黄色二手作拳當胸云

尊位云右黄色二手作拳當胸上云

印契

金軌云進力極惠牙真言曰

唵 縛日羅二藥乞叉三 吽

聖經云由金剛藥叉菩加持故能摧天魔一切諸

障能摧亂元始煩惱怨賊云

略經云又用二羽極惠進力而度量四而隆如来

誦此密語

唵 伐折羅藥乞沙 吽

由結金剛牙契故設是金剛尚能摧碎云

教經云小指牙遍持金剛牙尚能壞金剛云

寶經云結金剛拳中左右小指相鈎著口舒二頭

指安左右頬邊二牙相持真言曰

唵 縛日羅 夜吉叉 三 云

金軌云進力極惠開少豎進力鈎真言

捨比暮 薄乞叉

略經云如本縛由進力度開極惠度為牙此名金剛

夜叉三昧耶契密語曰

唵 捨比暮叉乞沙

由金剛夜叉契故得同金剛夜叉云

教經云由頭指如半小指並復並以金剛手腋中旋

權諸惡魔云

金軌云右膝上眞言曰云

略經云右膝實語曰

唵薩嚩怛他揭多普逝入嚩攞寧衆羅拏布

攘瑪摩婆羅婆羅

論曰以一切如來光明熾盛普皆供養作羯磨故

梵号

密号 護法金剛 又調伏 又播利

五金剛拳杵 住不空成就度月輪

種子 字

三秋 拳秋

略經云次畫横杵上有工金剛拳下有蓮花上

有光焔云

形像 拳云後金剛拳杵 青色三千作拳 根本小瑜伽云

印契

金軌云二拳而相合眞言曰

唵嚩曰羅二合殺地鑁云

聖位經云由金剛拳菩薩加持故於三密門无量眞言

三昧印契令成一體云

略經云又用二拳合相捺誦此密語

唵殺折羅慕琶鑁

由結金剛拳契故能得一切諸契癈得悉地云

教經云二拳而相合以金剛拳能奪集癈得印成

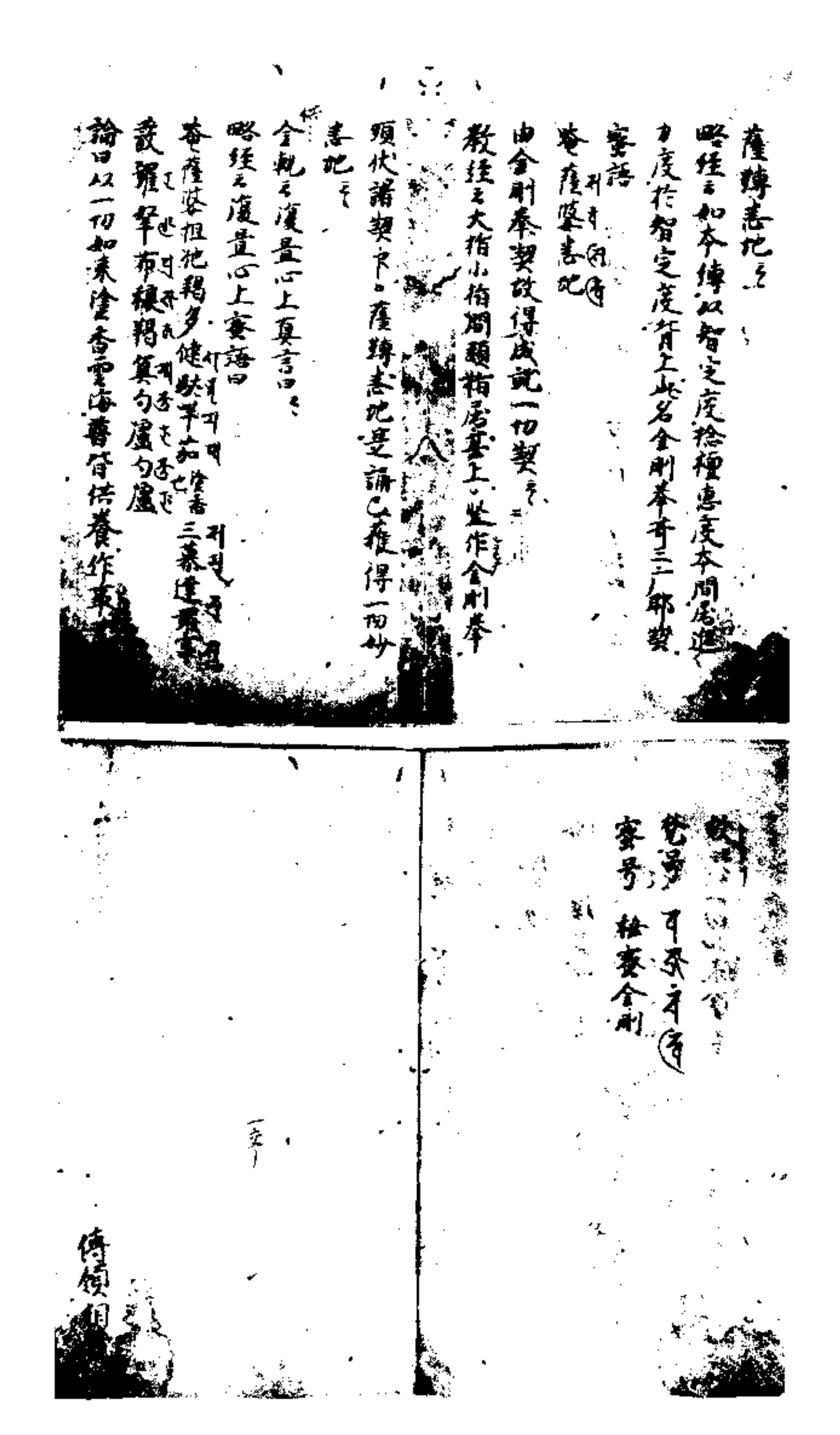
就云

實經云結眞金剛拳印左右小指更手相鉤合二

拳面竪握莫復是眞金剛拳印持眞言曰

唵一嚩去曰羅二合殺庄三合

金軌云嚩以檢少根進力柱其背眞言曰

薩埵嚩者吃之
略經云如本傳以智定度捨種惠度本間居進
力度於智定度背上此名金剛奉哥三ㄱ那契
密語
唵薩婆者吃
由金剛奉契故得成就一切契
教經云大指小指間頭指居甚上堅作金剛拳
頌伏諸契印薩埵嚩者吃是誦已獲得一切妙
者吃
金觀云復置心上真言曰
略經云復置心上密語曰
唵薩婆怛他羯多健馱單㢠塗香三慕達羅颯
發羅拏布穰羯蘖句盧句盧
論曰以一切如來塗香雲海普皆供養作事
發諸
梵號
密號 秘密金剛

傳領阿

内四供養 一隅各一尊

大金剛嬉戯天女秘密菩薩　住大日如来東南隅月輪

種子 [illegible] 護字

三形 傾三古杵

秘護軌云嬉戯三鈷杵云々

形像

摂経云金剛嬉菩薩頂上大宝冠身相大青色左

定拳押膝右慧厳身如観音威儀如上説云々

鎮記云金剛嬉菩薩 黒色云々

尊位云亦名金剛嬉菩薩住大日如来東南隅月輪

謂内院右方下隅黒色二拳各安胸側向左小低

頭云々

印契

金軌云二拳各腰側向左少低頭真言曰

[illegible] 二選引細護入云々

重経云由金剛嬉戯菩薩加持故於受用法門満快

楽得受用智自在云々

略経云用二小低頭金剛意氣以意中敬誦此密

語

嬉戯折羅選細護 引

由結金剛嬉戯可喜契故常受諸歓喜云々

教經云應以金剛掌頂礼懺悔金剛喜得悅云云

寳經云作金剛奉安兩膝上閉目迴轉遍礼十

方諸佛菩薩心中名爲金剛喜戲其真言曰

唵 嚩日羅 二合 邏洗 三

三 金軌云縛偃竪禪智真言曰

摩訶 引 囉底

略經云如本縛量當心上竪智之度此名金剛愛

弄嬉戲嬉也 寳供養天三 耶契密語曰

唵 摩訶 羅底 丁里反

由金剛嬉戲妓契故獲得大喜樂云云

教經云於心前大指由戲得悉地 摩訶羅底

得適悅云云

梵号

密号 普教金剛

二金剛花鬘天女秘菩 住大日如來西南隅月輪

種子 怛羅二合 字

三秘 鬘

護軌云鬘如寳冠秘云云

秘儀

攝經云金剛花鬘菩薩頂上大寳冠身相大青色

執蓮花鬘嚴身如觀音云云

秘記云金剛鬘菩薩 白黄色云云

尊住西北名金剛鬘菩薩住大日如來西南隅月輪

由隨右方上隅流白黄色二手持鬘但左手當

右手當右乳下云云

印契

密號二拳以鬘從額頂度真言曰

唵 嚩日羅 二合 摩 怛羅 二合

聖隆云由金剛鎖弁於梼故得弁令法花鎖以
莊嚴云々
略経云用二以盤鎖儀式而盤之頭上誦此密語
唵跋折羅麼訶麼怛羅㖿
由結金剛鎖契故得義妙容色云々
教経云盤鎖召下[illegible]金剛鎖妙色已云々
實経云結金剛拳並置頂上復令兩拳引至
脱復兩拳更手相輪兩邊海輪一遍作相結
擁身作此相盤縛花鎖異名金剛鎖甲真言
唵[illegible]縛日[illegible]麼[illegible]緊 三
登軌云縛偈堅禪智此甲展當額真言曰
路吠輪附云々
略経云如本纏長中三解為鎖此名金剛鎖天三
大輪契密語曰

唵嚩日羅縛式羅
由金剛鎖契故得受佛灌頂云々
教経云展解名為鎖由鎖得莊嚴菩提輪
附立復鉤云々
梵号 [illegible]
密号 妙厳金剛 又稜記
三形金剛歌詠乎金秘 住大日如来西北隅月輪
種子 [illegible]字
三形 箜篌
護軌云譜應畫箜篌云々
形像
精経云金剛歌弁頂上大寳冠面容白肉色定
恵執箜篌妙音諸瓔珞荘厳身如観音菩薩故
団蓮光安住寳蓮花跏趺云々

秘記云金剛歌菩薩白肉色云

尊位云旦名金剛歌菩薩住大日如來西北隅月輪

謂內院左方上隅白肉色左手持枇杷右手旋

彈之勢也云

印契

金輪軌云二拳側相合從齊至口散真言曰

唵嚩日羅仁儗多諦儗入云

聖經云由金剛歌菩薩加持故得如來妙音聲聞

菩提無不証聖德解脫了覺諸法猶如谷響

略經云用二拳置於心上以口似吐出謂前下申解

誦此密語

唵跛祈囉擬提擬

由結金剛歌詠契故得清淨妙音云

賓經云結金剛拳安於口上漸漸引出是歌讚

音聲等其真言曰

唵嚩日羅二合下寛反虛三半音云

三金剛從香口作散真言曰

輪路哆怛羅仁鎌引契云

略經云作金剛合掌契從口引出向下申解此名

金剛歌詠天三工ノ耶契密語曰

唵桑入幕怛羅上穡儴

由金剛歌詠契故得佛讚詠法云

教經云勝掌從口散由語語藏盡至膺掛

羅仁鎌怯淂樂云

號號 可亦如不

密號 妙音金剛 又無畏

四金剛法藥天女形布 住大日如來東北隅月輪

種子 梵字字紀里仁毛字

[illegible]羯磨杵 其服不出也
[illegible]薩鈷羊石云々
[illegible]
觀經云金剛鎖菩薩頂上大寶冠身相大青色左
手許執右長節上瓶身如觀音二切相皆同云々
略記云金剛鎖菩薩 青色 云々
尊勝[illegible]名金剛鎖菩薩蘇大日如來東北隅月輪
[illegible]
留執龍蛇方下隅青色左手掌向外當左胃
右手掌向外當左乳上云々
印契
金軌云二拳生鎖儀旋轉掌於頂以金剛拳儀
真言曰
唵 [illegible]日羅二二理栗二二諦訖里二二毛云
聖經云由金剛鎖菩薩加持故得制那迷疾令身頸

至无邊世界云々
略經云用二作鎖儀已置於頂上誦此密語
唵 跋折羅理里[illegible]二二訖里毛[illegible]
由結金剛鎖契供養契故得一切隨伏云々
教經云旋轉金剛鎖々金剛鎖令頂云々
實經云結金剛拳兩臂作鎖印是金剛鎖下
印作此鎖印諸[illegible]菩薩即大歡喜与一切願護行
者身其真言曰
唵 嚩日羅二二你盧二二座呼二三云々
金軌云旋鎖掌於頂真言曰
薩嚩布而 而杉反 云々
略經云即用前契相統如鎖契已合掌置於
頂上此名金剛鎖供養天三二耶契密語曰
唵 薩嚩婆布[illegible]

由金剛舞契故得佛稽首賜以供具云々
散經云作舞頂上合掌得待由舞故薩婆
布擔淨供養云々
梵号　[Siddham]
密号　妙遍金剛　又神通
四大天
一地天　住金剛輪東北隅謂左方下也
種子　[Siddham]阿字
三形　地輪　廣軌上云次觀阿字輪□色如黄金聚其相香方等□名金剛地輪云々
形像
秘記云左下角在地天　身致白色云々
印契　廣軌云印如金剛惠
私下文云復以定惠手五輪内向為拳建大輪舒
二風輪屈為鉤形在僑梓之廬空輪地輪並
西直上水輪交合如枝折羅頌曰金剛大惠印云
真言曰　曩莫三滿多沒駄南阿ソ云々
二水天　住金剛輪西南角謂右方上也
種子　[Siddham]尾字
三形　水輪　廣軌云次觀金剛智□白色相圓明□名為定水輪云々
形像
秘記云右上角水輪　青色九頭龍形云々
印契　廣軌云印与蓮花同云
一下文云復以定惠手相合專舒散猶如健也二八
地輪二空輪相大風輪和合頌曰吉祥瓶蓮花云々
真言曰　曩莫三滿多沒駄南尾云々
三火天　住金剛東南角謂右方下也
種子　[Siddham]藍字
三形　火輪　廣軌云次觀大悲定□色赤如日暉□三角焰名為悲火輪云々

形像　秘記云右下角大天　以人形爲用也云々
印契　廣軌云印同大惠刀云
下文云應以定惠手作拳令合掌風輪捻以
二空輪加上形如鵄伽々頭曰此大惠刀印云
眞言曰　曩莫三曼多沒馱南藍云々
四風天　住金剛輪西北角謂大言上也
種子　頁含字
三形　風輪　廣軌云此觀自性風也形如半月輪々青黑生風想々故名瑜脫風云
形像　秘記云右上角風天　淺黃色云
印契　廣軌云印同轉法輪云
下文云復以定惠手五輪皆等遶翻相鉤
二虛空輪有俱相々是名爲法輪印云
眞言曰　曩莫三曼多沒馱南唵云
六外四供養　四隅各安一尊

一金剛焚香侍女菩薩　住東南角
種子　阿字
三形　薰爐
護軌云燒香作香爐云々
形像
攝經云金剛香菩薩頂上大寶冠身相大黑色云
惠持香爐嚴身如上說云
秘記云右下角金剛燒香菩薩黑色持香爐云
尊住右邊名金剛燒香菩薩黑色持香爐住東南角
角金剛寶樓閣謂中院右方下角云
印契
金軌云並拳向下散眞言曰
眞言曰羅仁度竹毘姸入云
〇〇云由金剛焚香菩薩加持故得如來悅意無㝵

智香云〻　唵發析雅杜釋釋
略經云用二羽仰掌向下按之誦此密語
由結金剛香契故得悅意處云〻
教經云以金加拳儀應獻燒香等一切佛供養
金剛供養卩以香意悅澤云〻　私云已下花燈塗華以之可知之
寶經云結金剛拳相並二拳面向下舒出兩拳
即作是想无量香雲從卩上出即名金剛燒
香卩結於此卩即能燒賊内外所有一切煩惱
得清淨心其真言曰
唵〻　縛日羅〻〻　怒引　閉　半音　云〻
發軌云由縛而下散真言曰
鉢羅二合　訶羅二合　你演云〻
略經云如本縛覆二羽掌下按之此名燒香
供養天三八耶契密語曰

鉢羅曷邏儞寧
由金剛燒香契故能榮樂一切世界也云〻
教經云金剛縛下旋以獎香澂淨世以鉢羅訶
羅你弥悅云〻
金軌云又作燒香契而作是思惟人天本觧香
和合及易香如來羊石故我今皆奉獻密語曰
略經云又結燒香契作是思惟以人天所有本
觧香合香及易香　所謂以臙脂等諸花　如是等
是別諸香為供養一切如來羊石故我今奉
獻密語曰
唵　薩婆怛他揭多杜婆也　布穰瞑伽三
慕達羅　牽麼羅　弩　三未曳　吽
論曰以一切如來燒香雲海普皆供養云〻
梵字

密号　速疾金剛　又號蔵

二金剛覚花侍女菩薩　住東南角

種子　ह 唵字

三形　花鬘

護軌云　形為花鬘云云

形像

構経云金剛華菩薩頂上大寳冠身相浅黄色

定恵持鮮花蔵身如上説云云

秘記云右上角金剛花菩薩　浅黄色持鮮花云云

印契

金軌云仰散如捧献献真言曰

唵嚩日羅二合補澁波二合唵云云

聲注云由金剛花菩薩加持故眼開衆生煩悩故

證覚意妙花云云

略経云用二開掌仰而向上擧之誦此密語

唵跋折羅補瑟鞞唵短

由結金剛花契故得諸莊厳云云

教経云　如上文　以花集一切云云

實経云結金剛拳相並二拳仰上舒出是金剛

花印結於此印有何利益為欲摧滅一切重障

其真言曰

唵一嚩日羅二合補澁閉二合下字未呼三云云

金軌云從壇仰開献真言曰

破還識誦云

略経云如本縛仰二相掌上擧之此名花供養

又三二耶契密語

唵薩還伽上真

由金剛花契故得令世間隨順云云

嚴經云自章而上獻由花色端嚴頗攞我祢
獲得果云云

金經軌云次結獻花契觀察於十方云云我今勸
請諸佛轉法輪復應作是念今此贍部洲及
諸十方衆人天意生花水陸所有花皆持獻十
方一切薩埵部中諸眷屬契明密語天我爲香
供養一切諸如來而作事業故密語曰云云

略經云結如上花契已即觀察十方而作是言我
今勸請一切諸佛未轉法輪者願轉法輪欲入涅槃
者願常住在世不般涅槃復作是念我今奉獻
與贍部洲及十方世界中人天意生乃至水陸所
有諸花皆持奉獻十方一切摩訶菩薩埵及一
切部中所作眷屬一切契明語天等我爲供養
一切如來作事業故誦密語曰

唵薩婆怛他揭多補瑟波花布攞嚩三慕達羅娑頗羅拏三末曳吽
論曰以一切如來花雲海普皆供養云云

梵号

密号　妙色金剛　又清淨

三金剛燈明侍女菩薩　住西北角

種子　你字

三形　燈器

一護軌云燈作燭燭相云云

形像

補經云金剛燈菩薩頂上大寶冠身相鮮肉色定惠
持燈嚴身如上說云云

金軌云禪智竪如針真言曰
唵嚩日羅路計你入云云

聖經云由金剛燈明并加持故獲得五眼清淨自
利他照法自在云
略經云用二相向忽捺持之爲燈誦此密語
唵發析羅盧計称重
由結金剛燈供養契故獲大威光云
教經云 如上 燈供大熾盛云云
實經云結金剛拳相合兩拳近於心前即名金剛
燈印結此燈印有何利益現身成就如來五眼
其真言曰
唵一嚩日羅ゝ二職上利閉三 半音 云
金軌云由縛禪智針頂言曰
素帝意光理(引) 云々
略經云如本縛契以二智定度此名燈供養三了耶ゝ
契密語曰

唵薬帝禮 [illegible]
由金剛光明契故得佛五眼云
教經云屑頭指相逼由燈之清淨素會光理
得光云々
金軌云次結燈契二而作是思惟人天不於
無及是剝光明爲作事業故我今所奉獻
語曰云
略經云結燈契之作是思惟以人天所有本於
向生是剝 [illegible] 挽悲善者爲供養一切如來作
事業故我今奉獻密語曰
唵薩婆怛他揭多 [illegible] 布 稜娑婆三慕迦
羅寧 [illegible] 鉢
論曰以一切如來燈雲海普賢供養云云
梵号 [illegible]

密号　普賢金剛　又除闇
一金剛塗香侍女菩薩　住東北角
種子　[illegible]唵字
三形　香器
　護軌云塗香嚴香器云々
形像
諸経云金剛塗香菩薩頂上大寶冠身相大青色之
患持塗香瓔嚴身如上說云々
印契
金剛云閉掌塗於胸真言曰
唵嚩日羅献弟虎
略経云用二掌於心上摩其胸前向外抽般為
塗香印誦此密語
唵跋折羅犍提俄

由結金剛塗香契故獲得妙香云々
教経云　如上文　金剛香妙香云々
實経云兩金剛拳摩左右頸乃至胸腹印作
是念我今持此牛頭旃檀嚴上塗香塗於十方
諸佛菩薩及衆生身其真言曰
唵一嚩日羅二羅俄你泥　二合下半　云々
金剛云雙拳摩於胸真言曰
素献蕩斗鑁　實軌文云々
略経云如本嚩閉掌摩其胸前已各分向外此
名塗香供養天三一掌契密語曰
唵蘇伽駄覧　實文
由金剛塗香契故能除一切苦厄云々
教経云舒展如塗勢由香獲妙香素献蕩
嚩譯妙香云々

供金軌云次結塗香契而作是思惟人天本無香和
合及易香如是差別香如来華石故我今皆
奉獻密語曰云々
略経云又結塗香契已應作是念以人天所有本
無香和合香及易香等差別諸香爲供養一切
如来華石故我今奉獻密語曰
唵薩婆怛他揭多健陀布羅瞋伽三慕達
羅窣發羅拏三未曳吽
語曰以一切如来塗香雲海普皆供養
梵号
密号　清涼金剛　又勝淨
西　構菩薩　四方各安一尊
下守菩提心戶金剛鉤菩　住東門月輪
種子　字

四攝　金剛鉤
攝像
攝経云金剛鉤菩薩頂上紺寶冠身相朱[illegible]蓮色左上
結拳印右惠金剛鉤百千寶瓔珞嚴身如上說
秘記云南金剛鉤菩　黒色左手拳右手取鉤云々
尊位云左拳當腰右手持鉤云々
印契
金軌云運屈如鉤歟真言曰
唵嚩日羅二矩捨弱云々
聖経云由金剛鉤菩薩加持故得召集一切聖衆速
疾三昧云々
略経云用二相背檀慧度相鉤豎進度如鉤曲力
度爲鉤誦此密語
[illegible]跋折羅二俱奢積　石往又

由結金剛鉤契故能爲鉤召云

攝經云小指平相鈎頭指如大鉤〻金剛鉤能召云

寶經云兩手結金剛拳舒右頭指少屈相鉤又舒

左右少指少屈其二少指向頭相向三遍鈎召一切

諸天及鬼神等令入道場羅踏此印能令行者得

大勢力驅使一切諸天神等營辨衆事持真言

唵一縛去曰羅二合倶奢三云

金軌云由縛進如鉤真言曰

阿引羯引囉沙耶二合

阿夜引四弱云

略經云如本縛曲進力度作鉤此名金剛鉤

并三上耶契密語曰

唵阿耶去係取以反穰而侯反

由金剛鉤印主契故能攝召一切云

攝經云由一頭指屈〻金剛鉤得召〻阿夜四弱云

成鉤召云

梵号　耳邪耆那

密号　召集金剛　又鉤引　又齊集

二衛護功德　金剛索菩薩　住南門月輪

種子　元　吽字

三〻　金剛索

心　護軌云索如般索勢一頭半獨鈷而在方半

敬像

攝經云金剛索菩薩頂上妙寶冠身相白黄色左

定金剛索右忠拳押股百千種瓔珞嚴身如

上記云

秘記云右金剛索菩薩　白黄色右手取索云

尊法云左拳當胸右手持索云

印契

金剛觀云進力曲相捻眞言曰

唵 縛日羅 二合 播 引 捻 牟 云々

聖經云由金剛羂索菩加持故得如虚空无障导

善巧智云々

略經云用二如上相背相鉤叉進力度相拄為羂

索誦此密語

唵 跛折羅 播捨 牟

由結金剛羂索契故而能引入云々

教經云如索曰金剛索能引云々

寶經云即以前印改前金剛鉤印以頭指中指

無名三指而用作拳以右大拇指更于相鉤右

右小指甘屈相向是名堅縛諸衆生印持眞言曰

唵 一 縛日羅 二合 波舍 三 云々

金剛觀云禪入智虎口眞言曰

阿 四 牟 牟 云々

經略云如本縛橫之度已以智度押之頭入掌內

此名金剛羂索菩三广耶契密語曰

唵阿係 吽 吽

由金剛羂索契故能引入一切云々

教經云二頭指結縛曰金剛索得入曰阿四牟牟能

引入云々

梵号

密号 等引金剛 又慈引 拂入智

三字智惠尸金剛鎖栈菩 住西門月輪

種子

三形 金剛鎖

護觀云鎖如並兩環其中連環云々

被儀
攝經云金剛鏁菩薩頂上妙寶冠身相白肉色想
定結拳下右惠金剛鏁百種妙瓔珞嚴身如
上說云〻
尊位云左拳當胸右手持鏁云〻
印契
金軌云二度便相鉤真言曰
唵縛日羅(二合)薩普怖毛鏁云〻
聖位經云由金剛鏁菩薩加持故得佛堅固无染觀
密號大悲解脫云〻
略經云用二進力度相鉤爲連鏁誦此密語
唵跛折羅窣普毛鏁
瑜祇金剛鉤鏁契故能繫留心之云〻
攝經云二如鏁〻金剛鏁令縛之

攝經云結手下先以左右母指頭指更互相鉤猶如
鐵鏁左右餘指皆以作拳是金剛鏁印結此印能
令行者善巧教習之法真言曰
唵縛日羅(二合)娑普(二合)毛(三)云〻
金軌云上四足如環真言曰
係薩普(二合)毛鏁云〻
略經云如拳縛以檀定度及惠智度相鉤穿之
此名金剛連鏁菩薩三昧耶契密語曰
唵係窣普毛鏁 蒲[illegible]反
由金剛鏁契故能制縛一切云〻
教經云大頭指端如鏁〻金剛鏁能縛〻縛薩普
毛鏁大縛云〻
梵號 〔梵字〕
密號 妙住金剛 又堅持

四守精進戶金剛鈴菩薩 住北門日輪

種子 𑖪 斛字

三形 金剛鈴

攝軌云鈴作金剛鈴云云

形像

攝經云金剛鈴菩薩頂上妙寶冠身相大青色左定結拳安右邊金剛鈴一切寶瓔珞天衣及袈裟莊嚴妙寶身圓滿如紅色住金茶利花大滿月輪中云云

秘記云左金剛鈴菩薩 青色取鈴云云

尊位云左拳當胸右手持鈴云云

印契

金軌云金腕嬈揺動真言曰

略出經 縛日羅 乾吒 斛 斛入云云

攝經云由金剛鈴菩薩加持故得如來般若波羅蜜音聲聞者能摧藏識中諸惡種子云云

略經云用二羽背月種惠度羽鉤進力度初合相叉為鈴誦此密語

誐跛捨羅吠舍 護𑖮

由結金剛磬契故能生歡喜云云

微經云平背而相鉤以金剛磬令動云云

實經云結金剛鈴印以左右指頭以右押左皆各相叉猶如鈴狀纔結此印即得諸佛菩薩愛念持

真言曰

唵 縛日羅二合 議你二合 乞三又右手云云

金軌云禪智入掌摸真言曰

健乞惡 云云

略經云如本縛以智定度並入掌內此名金剛遍入菩三摩耶契密語曰

奄健乇術術
唵金剛石入摩故能成能摧入一切云々
教経云如金剛拳合□金剛鈴遍入□健乇悪悪
合震動云云八ゝ
梵号　不空守刊
密号　解脱金剛　又歡喜
賢劫十六尊　四方各有四菩薩

略経四巻本云妙徳等名字十六大菩薩第一慈氏勒
其次不空見次盡能捨一切悪趣復盡樂權一漏六巻本
切里闇憂悩次盡香象復盡勇猛次盡虚空
蔵次盡智幢次无量光次月光次賢護次光
網次金剛蔵次无盡意次辯積次普賢次大
光明云々　六巻本无次普賢三字　秋問云四巻本有十七
尊如何　答因戒寺僧正金剛界次第云普賢菩

光明云大　西曼荼羅集　覺超　云普賢以代大光明云
若令有次字謬故可云普賢大光明故可同明〻
教王経一〻涅槃常正流轉大〻覺清淨大衆三
有帝恒有阿降三世金樂王事諸能調堅王
妙地勝智彼岸云々
大教王経疏二云　大曼金剛　釋曰從涅槃以下一
偈二句六字六明賢劫十六大菩薩慈氏菩薩与
樂義以為涅槃〻〻是樂故法花云世間之樂
及涅槃樂於密号中足稱慈氏以為与樂其
義可知不空見菩薩常悟觀察如來常住无
有變易故以為常故龍樹云二乘但見空不
見不空也能除一切悪趣名為正流轉以除一切
悪趣流轉趣正善道故云正流轉又生死之流是
善業正所感得故為正流轉大智能轉捨之

故云轉也故密号稱以爲利濟爲普救也
秀号大力以慈善根運載衆生到大涅槃
故云大々塗憂闇菩薩以大智慧明摧滅一切無
明黑闇覺自性清淨法界故云覺清淨也号
懼精進是爲大乘於大七義其淨心大是
精進大故封法云即此乘性由与七種大性共
相應故名爲大乘一境大性二行大性三智
大性四精大性五方便善巧大性六證得大
性七業大性故名大乘今舉勇懼精進之
大以爲大乘也異号稱爲不退即是也虛空
藏留畫適一切三界故名爲三有又適在三際
故爲三有也智慎本性常清不減故爲常恒
者故仁王般若云三乘智恵不生滅異号立性淨
也本際智光降伏三藏遍照十方故爲降三世

故異号中稱爲大明即無量光也號以清涼
秘密法王无足衆生令離生死煩惱燃熾
爲食王異号稱爲清涼者即此義即月光也
爲諸群生化道之主謙守護之不過時處諸
法相應離煩惱垢令得覩見本際清淨法界
曼荼羅身故爲主宰稱爲巧護異号爲利始
着即是賢護也於生死海數大教網謙調
群機投出衆生普皆得見法界日輪故爲
謙調是无網事稱爲普覩及方便者即是也
金剛藏於金剛中而爲上首故云堅主一切金剛
諸奇希事無不由茲是故稱爲出生菩立
驗也无盡意寶猶如大地載持万物故爲妙
地以三秘密寶遍施於法界寶无盡故意
亦无盡稱爲寶意自在與也辯藏如來三昧

耶教聞覺衆生无明大夢業說无窮无有倫
匹敵以為勝而号巧弁良由於此所積之
普賢即是佛本母賢聖所帰故為皆彼岸
為普備者即此義云々
賢劫十六尊軌云於彼輪壇外賢劫千佛中十
六為上首弥勒持軍持不空蓮花眼除蓋障
憂闇滅惡三股杵香象執蓮花精進鉾戟虚
空藏寶光智幢々標幟无量光蓮花賢護
持寶瓶網明網傘蓋月光半月幢无盡意
梵夾辯積持花雲金剛藏獨鈷普賢五智
杵云々
私云已上三說任次名字等皆以不同仍先賢
私記等文有差異今偏依軌文可立尊号次
第也

想中明
略出云又於壇外用作二羽拳契應畫十六菩薩
埵諸菩薩等觸地並想而安置之云々
金軌云右以无指拄地遶輪壇四面各一稱真言立
賢劫住真言曰夷吽 卄云々
円成寺僧正私記云師口云二羽金剛拳以右拳安膝
以左拳從左方繞至于前以安四處每方想四菩
住或說云右安心左安地遶輪壇四面各一稱真言
安立賢劫住真言曰吽 長聲 謂右拳安心左拳從左
向右指地四處想壇四方安立賢劫住是但前一方
用之自然四方具之先如儀軌文以吽 卄 安立或
師說云兩拳以右拳立心上左拳按地誦行者從
座起立遶壇四匝東北角立以此一字先當誦吽
字以左拳置一匝壇角如是東東南角數了一角

點四處言每面四邊中及四邊中者不是中一處謂從此隅起首至于彼隅於其中間通行中之如是四角各四通總計十六位即是安布縣(?)動十六大菩薩之意耳

此通一峯中及一頂言若復不起座觀心中鮮諸佳云々

東方四菩薩 自東北角起首南行

一 慈勒菩薩

種子 梵阿字

三秘 軍持

秘像

尊位云左拳安胸右手持軍持謂賢瓶也云々

印契

大日經三云虛心合掌以二風輪屈在二大輪下餘

如前是慈氏印云々

真言曰

唵 [illegible] 上但(?)𦵔二合 庵 [illegible] 野安[illegible] [illegible] [illegible]

梵号 梵[illegible] [illegible]

密号 迅疾金剛 又云覺金剛

不空見菩薩

種子 付識字

裏書云 胎藏諸說不同 記云不空見菩薩

種子 [illegible] 三昧耶形 蓮上光眼

梵号 梵[illegible] [illegible] [illegible]

秘云已下二尊賢劫菩薩攝 所有諸同位處皆在賢劫菩薩 又河(?)[illegible]所(?)傳曼荼羅多載賢劫菩薩皆是也

密号 普觀金剛

已上裏書也

喩祇経云真言印相二手虚心合掌二頭指屈附二中
指上節如眼笑歟二空各捻忍戒中節文旦如眼
笑歟二小指復疲開旦如眼笑歟是名根本大印
若以印栻目及眉兼堅栻眉間相成五眼文以
印兼誦眼明右旋栻面三遍一切見者皆悉歡
喜云々

真言曰

唵阿伽捺鉢刺娜栗捨儞毘野娑縛賀

梵号云

密号云 普見金剛 又真如

三昧耶 除憂暗菩薩 経云 摧一切黒闇憂惱云々

種子云 暗字

三形 梵夾

秋像

三秋曰蓮花眼 高尾曼荼羅之供養會不覺見并両樽也若是蓮花眼

秋 西曼荼羅集云 覺超作 花臺上遠一古鉢左右各
安目眉二古金色云々

秋條

尊位云左拳安胸右手持蓮花眼云々

味契

第二傳密記 柳林 云佛眼印也先加持五處云々

尊位云毛憂闍左拳安胃右手持梵夾

印契

靈記云梵夾印也當心仰左掌覆合右掌想般若教也云云

玄法軌云左手舒右覆左上當心云云 私云智ハ之 密印也

真言曰

唵 薩嚩 戍馱 怛他 你 栗伽 摩 娑嚩賀

梵号 [illegible]

密号 解脱金剛 又 凍智

四 三摩耶菩薩 經云除捨一切悪趣云云

種子 不空字

三形 三股杵 或草

尊位云左拳安腰右手持草或持杵云云

印契

靈記云左手作拳安腰右手作三股印但地空甲屈如打勢想打破地獄意云云

真言

唵 薩嚩 播 野 毒 賀 野 娑嚩賀

梵号 [illegible]

密号 普散金剛 又 智満

南方四菩薩 自東南隅起首西行

一 香焼菩薩

種子 [illegible]字

三形 鉢

尊位云二手持鉢或盛[illegible]

印契

秘記云鉢下乞想在香傳云云
禳大軌云福智羽入度因合二空附如蓋云云
眞言曰
唵 識馱賀 志罗云 弥安縛仁 賀
梵字
密号 大力金剛 又護戒
三精進手 經云勇猛云云
種子 尾字
三形 獨戟 二尋要集云花臺上建一獨戟作三云金色 頭有三股
形像
印契
秘記云定惠各作拳左拳膝側右拳舒大輪
指頭拘豎云云
眞言曰

唵 杖羅 野 安縛 賀
梵字
密号 不退金剛
三虛空藏手
種子 惡字
三形 寶珠
形像
尋經云左拳安胸右手持寶云云
印契
秘記云定惠外縛竪合二風如寶形云云
大虛空藏菩薩念誦法云以二羽金剛縛進力柔竪
如寶形禪智並竪於當心云云
眞言曰
唵 識識羅 惹野 安縛仁 賀

梵号

密号 福貴金剛 又円満

四智幢菩薩

種子 怛覧云々

三形 幢

形像

尊位云左拳安胸右手持幢云々

印契

普記云 定拳安上建立智拳羯磨幢印也云々

略出経又用二臂右肘於左拳上為幢云々

真言曰 唵

唵枳穰(二合)曩計覩(引)朱嚩縛(二合)賀

梵号

密号 性浄金剛 又智満 又法満

四方四菩薩 自西南角起首左行

無量光菩薩

種子 持鉾

三形 光形

形像

尊位云左手持梵夾右手持光形云々

印契

普記云 両手当心但想掌中在大珠云々

真言曰 唵

唵阿嚩多鉢羅(二合)娑野娑嚩(二合)賀

梵号

密号 大明金剛 又離染

賢護菩薩

種子 里鉢里(二合)字

五秘　寶瓶

形像

尊位云左手持蓮右手持花之勢云々

印契

寶記云如地神賢瓶印云々

疏十三云次地天印先合掌其十指頭並屈而相

捻令圓空指令入掌内如瓶子形是也云々

真言曰

嚩跛捺羅仁播運野娑嚩仁賀

梵号

密号　巧護金剛

三昧耶形　経云瓶形云々

種子　［梵］字

種子　三形　傘蓋

形像

尊位云左拳安腰右手持蓋云々

印契

寶記云智作拳柄風定覆為蓋謂傘蓋也云々

疏十三云報鈴左手令指頭相去各寸許以為傘

右手作拳而竪風指為柄以柄拄左掌下是也云々

真言曰

嚩蘖里徧鉢羅仁嚩野娑嚩仁賀

梵号

密号　方便金剛　又普覆

四月光菩薩

種子摩字

三形　半月幢

形像

尊位云天拳安腰石手持月莖杖云々
印契
密記云定拳安腰側惠羽把持蓮花其中有伏
莖有月云々
真言曰
唵蘇捺羅仁鉢羅仁娑野娑縛仁賀
梵号
密号 清涼金剛 又適悦
北方四菩薩 白西北角起肯東行
一無盡意菩薩
種子 蠡吉伱也字
三形 梵夾
尊像
印契

密記云梵夾印也云々
真言曰
唵阿乞叉仁野摩多曳娑縛仁賀
梵号
密号 巧辯金剛 又大恵
二辯積菩薩
種子 藍字
三形 五色雲
尊像
尊位云天拳安腰石持花雲云々
印契
密記云如香寫印但掌中有五色雲云々
真言曰
唵鉢羅仁底婆那俱乇野娑縛仁賀
梵号

密号　寶惠金剛　又光盡　又巧辯

金剛藏幷

種子　字

三形　獨股

西曼荼羅集云花臺上安卅字形（一古竪二一古横二八古古首展層相交達轉押之謂下古右上左下右古下〻上〻上古右下左上右古

私上下上金色　秘照是金剛藏欤云〻

形像

尊位〻左拳安腰右持獨古杵云〻

印契

要記云外縛立大輪又五股印云〻

真言曰

唵縛日羅二合薩埵野娑縛二合賀

梵号　又

密号　持教金剛　又立驗

四普賢幷

種子　長含字

三形　五古

形像

尊位〻左拳安腰右持鈎云〻

印契

要記云五古印也云〻

大日経七云當知微印相先以三補吒大輪為中峰鉤自相合風輪以為鉤舒展量其檐水輪来相交而在於掌内云〻

真言曰

唵三曼多跛捺羅二合野娑縛二合賀

梵號 [illegible]
密號 普賢金剛 又如意
外金剛部二十天 四方各安五天
教王經疏二云經諸勝宮自在釋曰次諸勝宮自
在一句十二明諸世天也二十等以為勝宮以
諸世間是殊勝故世天 族類名數不少故云
諸也地水火風諸輪王等名為自在各說衆分
得自在故欲與佛護密難辭非師指授實不
可知更復應有違順配對諸尊名目縱橫
分配諸聖密意合字結句種々矣辭今隨一
門且聊敘之不可守隅妨礙諸方々
二十天執云金剛界外院地居空行天略說有
五類念誦儀軌半字安布二十天並有以為
坐東北那羅延執輪羅刹俱摩羅鈴[illegible]

童子 摧碎那羅延天傘蓋處東門梵天持紅蓮
天帝獨股杵 童子 大天在東南色黃三面為
標幟日天童子金剛食持髏焰摩幢筆
中也 赤黑 焚天 商大光聚 君荼 西南羅刹主執
鉞并眷屬歲星天持棒金剛衣那羅延西門持
弓菩薩水天執羂索 次普 於月天 童子 風幢西
北隅羅刹 金剛面執鉤 閻 調伏金剛鉤門東
多門天色黃寶塔持寶珠俱舍那戰下 天持山 成就也
總下明 [illegible]
執金執云右拳安於[illegible]毘迦達輪壇四面各一[illegible]
各安五分壽位 廿天真言 見半 [illegible]
三蓋執云外院廿天位安方有五符[illegible]寶座每
座有[illegible]字[illegible]三昧耶身支與廿天[illegible]
四方五天 白東火南超[illegible]

那羅延天

種子 字

三形 輪

形像

秘記云東方那羅延天肉色左拳右手持輪云々

尊位云左拳安腰右手持輪當胸云

下界 天

寳記云状三昧耶輪覆戟如輪鞘秘記轉右拳付膊側云々

青龍軌下云定拳以舒戟云々

真言曰

摩羅縛日羅二合

倶摩羅天

種子 健字

三形 鈴杵

形像

秘記云拘摩羅童子 童子形白肉色首三髻左拳右鈴云々

尊位云亦名拘摩羅童子又云伊摩羅天左拳安腰右手持鈴當右乳上云々

下界

寳記云左拳安腰右手持貫鈴振之云々

廣軌中云專手當五輪備如健毛相云々

真言曰 本縛日羅二健毛

三摧碎夜迦天 亦名傘蓋毗那夜迦天

種子 字

三形 傘蓋

形像

秘記云傘蓋毗那夜迦 持白蓋云々

尊位云二手持傘蓋云々
火曼歡喜天形像品軌云東方摧砕天亦名無
畏大將其形如天人天冠之上安烏頭左手執
傘蓋右手持鉤云々
印契
密記云傘蓋印也云々
大日經疏十三云散舒左手令指頭相去各寸許以
為傘右手作拳而竪風指為柄以柄柱左掌
即是也云々
真言曰　唵嚩曰羅々遏伽
四梵天
種子　[illegible]慕字
三形　紅蓮花云々
形像

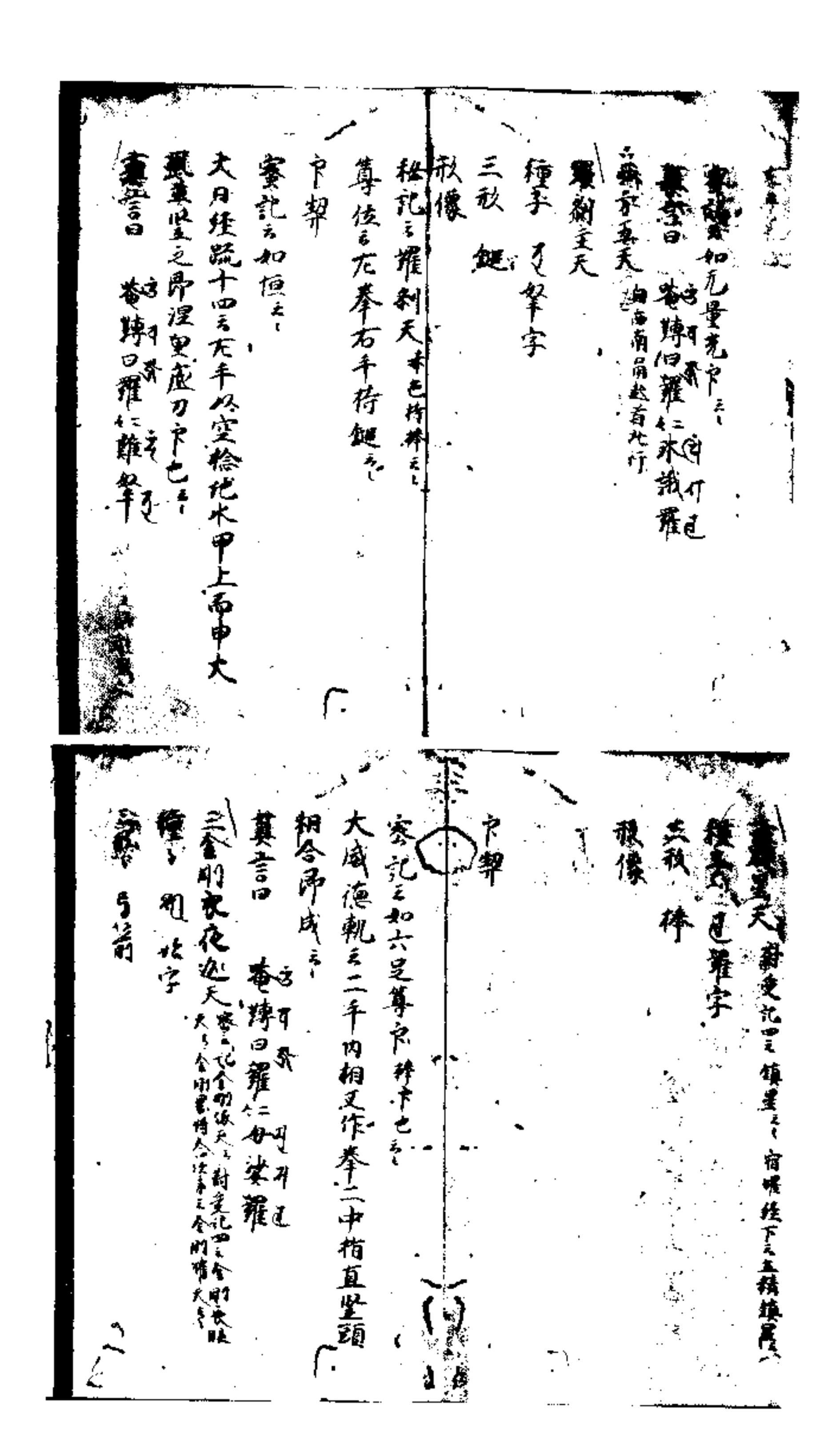
秘記云梵天　肉色持開花云々
尊位云左拳安腰右手持蓮花云々
印契
密記云如恒云々
玄法軌下云梵天持紅蓮華三昧座捨水云々
真言曰　唵嚩日羅慕曩
五帝釈天
種子　[illegible]字
三形　獨古杵
形像
尊鎮軌云帝釈天王右手持獨股杵左手定腰云
秘記云帝尺　肉色持一股杵云々
印契
密記云外縛立合風云々

廣軌中云秋下内縛峯二風竪如杵云々
真言曰 唵陣那羅々二庾駄 向東南而起首西行
南方五天
種子 羅字
三形 三箇大突
形像
絵記云大天 赤肉色左手持仙杖右手大指 云々
印契
要記云如恒又定大空相捻如大形表如恒来去云
青軌下云定下當心大空相持如三箇形表竪四
輪壇樓章中風展三口云々
真言曰 唵縛日羅々二 羅
天
利字

形 日輪
形像
絵記云南方日天 肉色持日輪形
尊抄云左拳安腰右手持日輪云々
印契
要記云如常云々
廣軌中云日天福智手各豎火輪側作如車輅形云
真言曰 唵縛日羅々二 種毛利
三金剛食天 亦名華鬘毗那夜迦天
種子 字
三形 花鬘
形像
大聖歓喜天形像品軌云南方飲食天亦名歳
大将其形像品軌云如天人天冠之上安寫頭

羅乗執索右手執花鬘云々
秘記云華鬘毗那夜天 持鬘云々
尊位云左拳安腰右手持鬘云々
印契
密記云如歌印 羊石會之歌曰云々 因岐手備正祇用此印 香塗口散也
金軌云二拳側相合從香塗口散之云 秘尊云花鬘毗那夜迦天也記可
用傳并之下何可用
真言曰
唵 隣曰羅々二摩尼
四炎魔天
種子 ヱ羅字
三昧 檀拏印
尊像
尊位軌云畫焔魔羅天乘水牛右手持焔魔幢

尊者叉腰云々
秘記云 疾魔天 肉色持人頭杖 是疾魔天智中云々
印契
密記云如恒云々
十二天軌云先合掌二地屈二節背相著二風亦
屈背以二大指押各風中節云々
真言曰
唵 傳曰羅々二迦羅
五梵藏天
種子 ヱ羅字
三形 炎史
尊像
秘記云梵藏 肉色持大炎云々
尊位云左拳安腰右手持大炎云々
印契

如无量光卞云〻
真言曰　唵𑖟𑖿𑖨𑖲 嚩曰羅〻𑖝𑖰 水識羅
六羅刹天　西南角最首北行
羅刹主天
種子　𑖡 字
三秘　𑖥 鍵〻
形像
秘記云羅刹天赤色持棒云〻
尊位云左拳右手持鍵云〻
卞契
蜜記云如恒云〻
大日経疏十四云左手以空捻地水甲上而申大
風火仰之是涅槃盧刀卞也云〻
真言曰　唵嚩曰羅〻離𑖥

羅刹天　尊受記四云鎮星云〻宿曜経下云土精鎮星
種子　𑖨 羅字
三秘　棒
形像
卞契
蜜記云如六足尊卞棒卞也云〻
大威德軌云二手内相叉作拳二中指直豎頭
相合而成云〻
真言曰　唵嚩曰羅〻母娑羅
三金剛衣夜迦天　蜜記云金剛服天云尊受記四云金剛衣服天與金剛寶塔合之次第云金剛嚩天
種子　𑖦 字
三秘　弓箭

形像

蘇悉地歡喜天形像二軀云西方文眼天女又頂行

大梵其形如天人冠上安龍頭左手執弓右手執

箭云々

秘記云執弓箭毗那夜迦 持弓矢云

印契……

密記云定惠作内拳定大如弓惠大如箭云々

真言曰

唵縛曰羅々縛始

四水天

種子 曩字

三形 羂索

形像

秘記云水天 青色左手拳右手取索云々

印契 密記云 内縛因屈風云々

廣執中云羂索内叉拳二風頭因端云々

真言曰 唵曩識縛曰羅二合

五月天

種子 [illegible]婆字

三形 仰半月

形像

秘記云月天 左拳右持半月形云々

尊位云左拳安胸右手持月輪云々

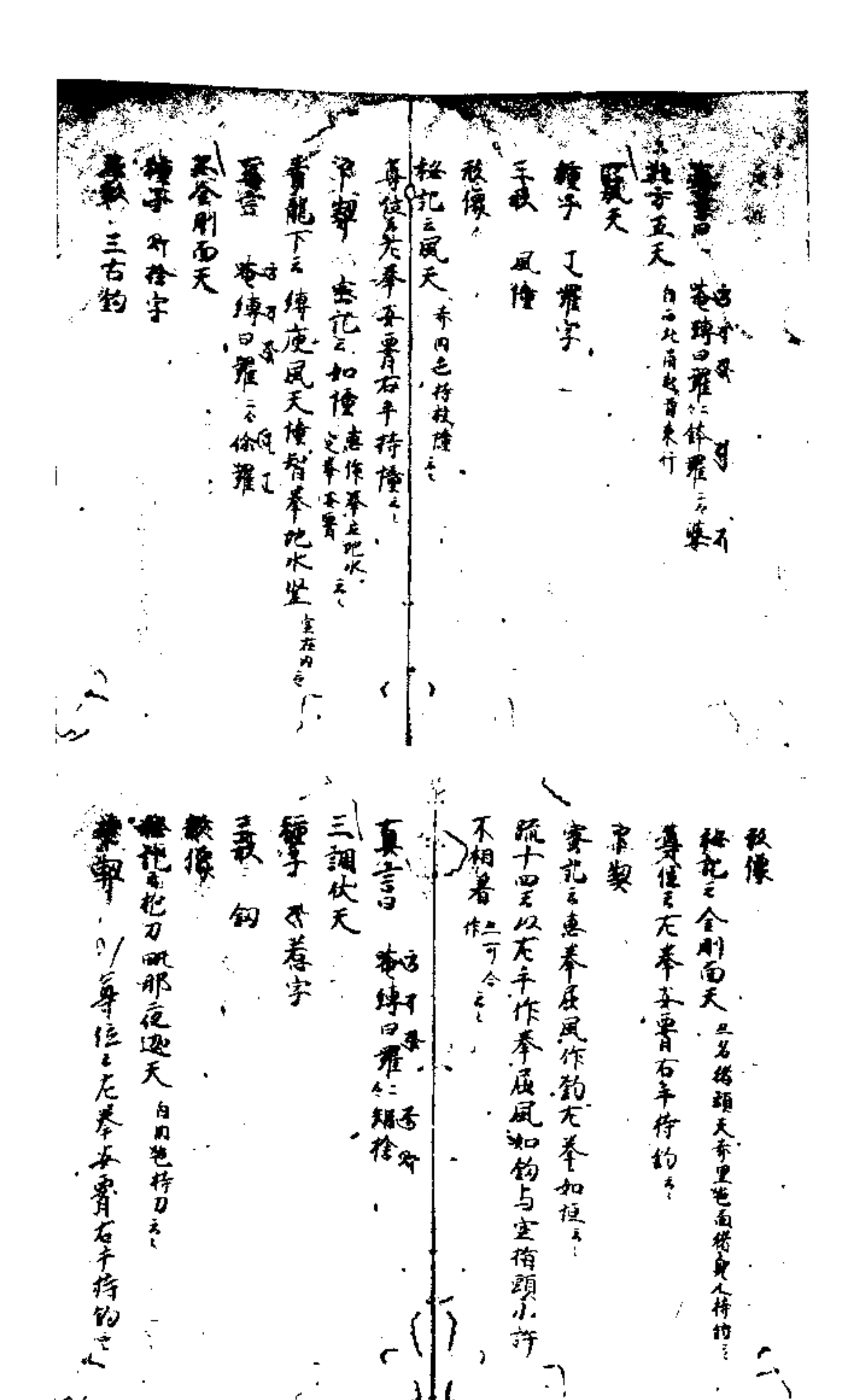
印契 密記云如常云々

經四云以三昧手作蓮花相是梵天印因作索白

觀是月天印云々

疏十四云其月天印一如梵王无異但想有白色蓮

華葉云々

眞言曰　唵嚩曰羅ニ鉢羅ニ合婆

北難守五天　白西北角敬面東行

風天

種子　羅字

三形　風幢

形像

秘記云風天　赤肉色持杖幢云々

尊位云先拳安腰右手持幢云々

印契　秘記云如幢　惠作拳立地水　定拳安胃云々

青龍下云　縛庾風天幢智拳地水竪　空在内云

眞言　唵嚩曰羅ニ合係羅

西金剛面天

種子　字

三形　三古鈎

形像

秘記云金剛面天　亦名猪頭天赤黒色面猪身人持鈎云々

尊位云左拳安腰右手持鈎云々

印契

實記云惠拳屈風作鈎左拳如恒云々

疏十四云以右手作拳屈風如鈎与空指頭小許不相着　作二可合云々

眞言曰　唵嚩曰羅ニ合鑛捨

三調伏天

種子　着字

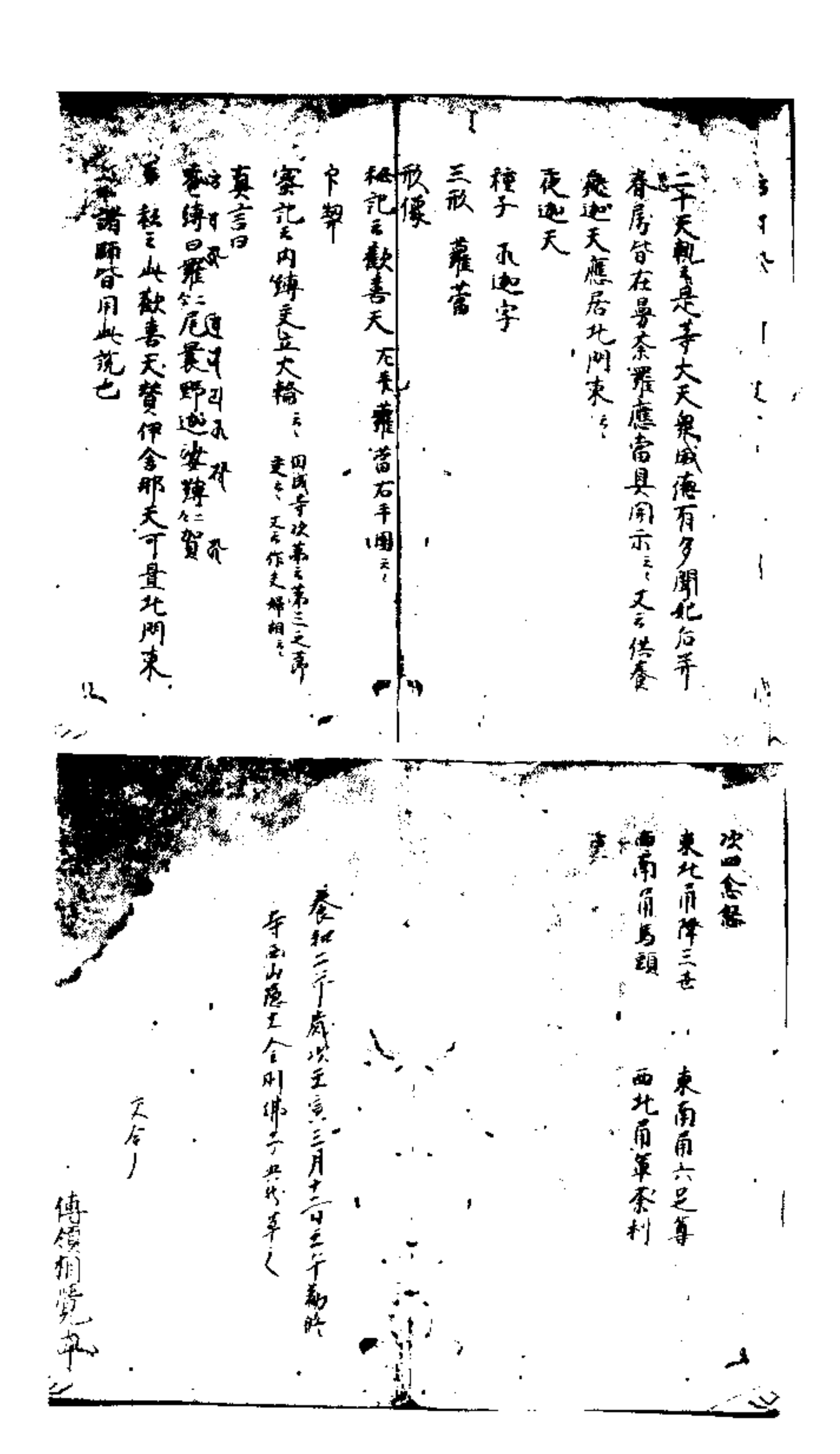
三形　鈎

形像

秘記云抱刀毗那夜迦天　白肉色持刀云々

印契　尊位云左拳安胃右手持鈎云々

形像
不動中尊云々
形黒次慈輪同成云左手作拳安腰右手以空輪
押地水甲即成云々
真言曰　唵縛曰羅二合慈野
四多聞天
種子　大字
三形　宝棒
形像
秘記云毘沙門天　黄色天持塔右持棒云々
印契
密記云内縛堅合大輪如六足尊印云々
威光軌云多聞天五契三昧智恵手内合交
頭拳二大合其拳蔵之如寶状云々
真言曰
唵縛曰羅二合陀羅縛
五伊舎那天
種子　字
三形　戟印
形像
護軌云伊舎那天乗黄豊牛左手持劫波羅杯
盛血右手持三戟剣浅青色肉色三目忿怒二牙
牙上出髑髏為瓔珞頭冠中有仰月二天女
持花云々
印契
攝大軌中云鬼宿伊舎那戟印三昧拳大輪
鋒上直云々
真言曰
唵嚕捺羅二合野縛曰羅二合

二十天軌云是等大天衆威德有多聞化居并
眷属皆在曼荼羅應當具開示云々又云供養
飛迦天應居北門東云々
夜迦天
種子　迦字
三形　蘿蔔
形像
秘記云歡喜天　左手蘿蔔右手鉞云々
印
蜜記云内縛竪立大輪云々　田氏寺次第云第三之印 又云作丈夫相云々
真言曰
唵 傳曰羅尼尾曩野迦娑嚩二賀
師云此歡喜天贊伊舍那天可置北門東
諸師皆用此說也

次四隅器
東北角降三世　東南角六足尊
西南角馬頭　西北角軍荼利

泰和二十年歲次壬寅三月十二日壬午勘於
寺西山隱士金剛佛子典

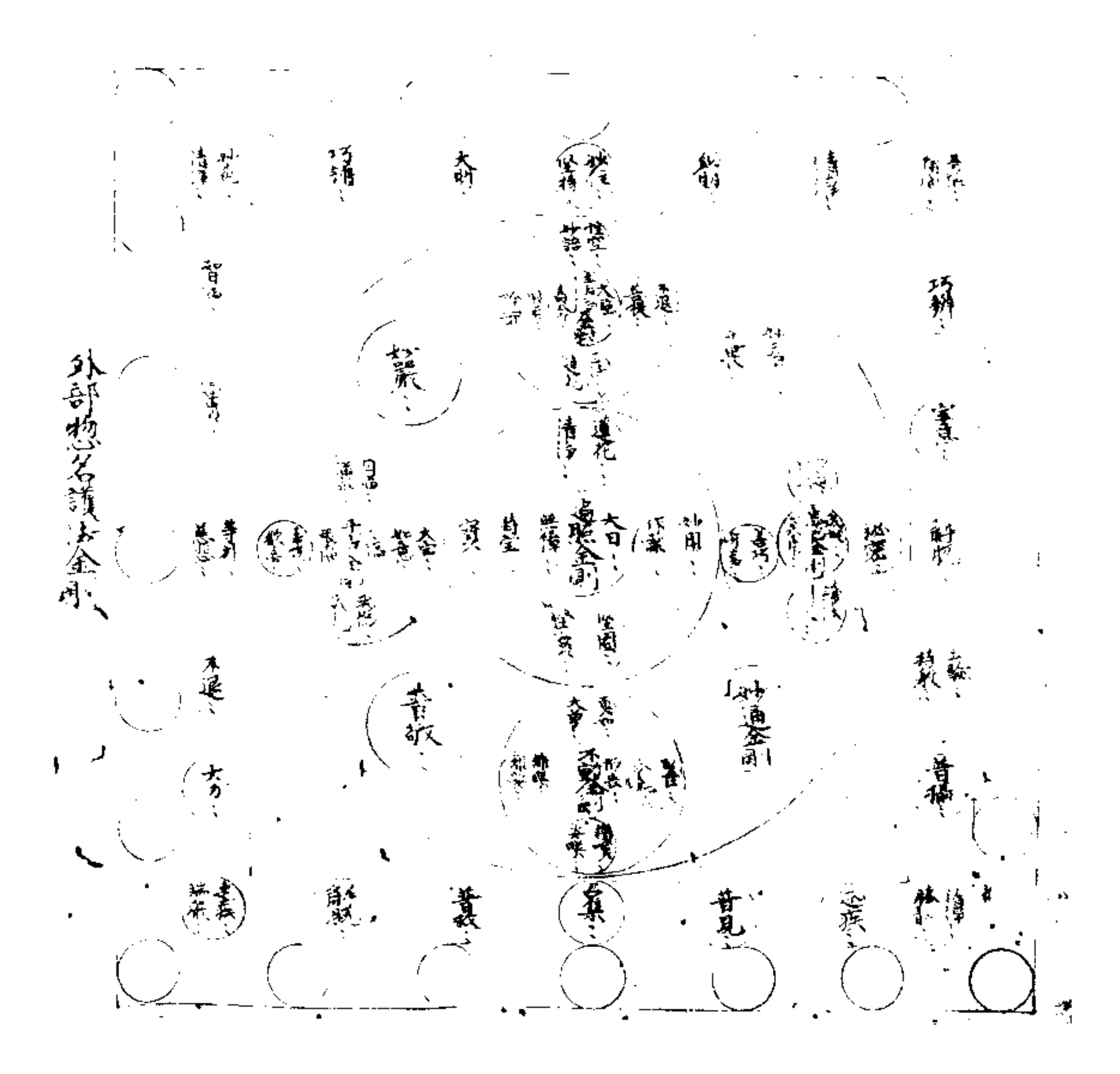
又合了

傳領相覺丸

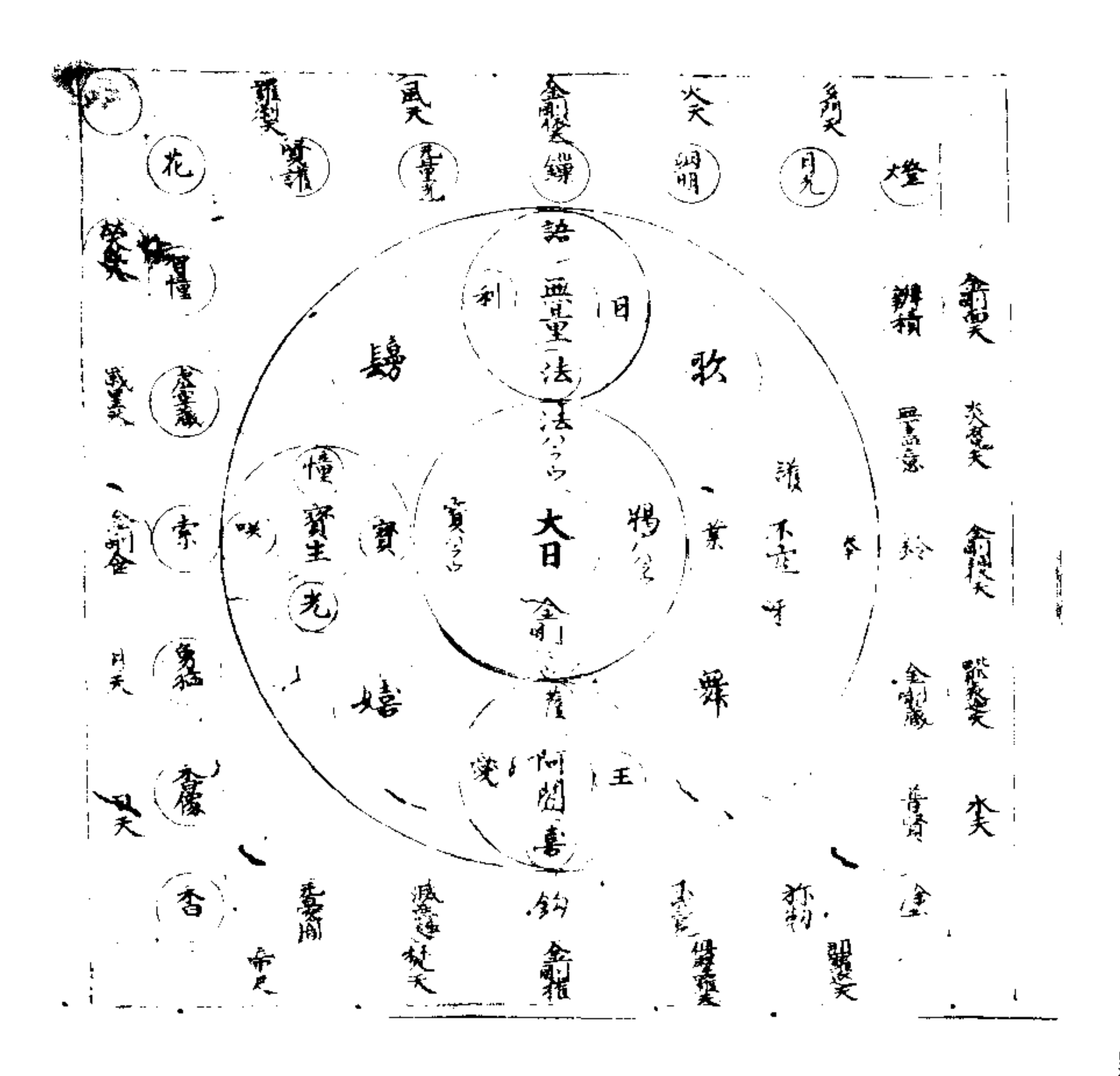
南無現何故雨現胎藏界曼荼羅中臺八葉大日各向四方
盡て四菩薩在四方又作三昧耶形是相應相故 [illegible]
薩埵事
異説云 如來之輪中想三鈷杵字中央想心蓮[illegible]
其左右想[illegible] 其三字就天文[illegible]而向[illegible]
獅子之座云々
下文云毘盧遮那之如来所説 獅子座而坐云々
義釈云獅子者謂藏中王於諸中遊行無畏故盧遮那
佛亦復如是謂之大王於諸法中變化得平等故是獅
獅子座也不可異義歟
一行
凡表發心拳 等同而兩式 右羽金剛拳 [illegible]
真言曰
當來事若説只下事 [illegible]
等觀佛頂珠遍[illegible]上[illegible] 前史日此等不加持王處民成
[illegible]其此等不知[illegible]
金剛拳以右手執稱威儀加持五處從實心上已以觀
為此盧遮那如来之身云々
又是此土右拳加者頂上右[illegible]時成拳三世大應所示
下按右右拳[illegible]拳當所作是此行後秘密又三世
常住也右不可思議之時遮那成佛者右[illegible]成等云
故發成佛時右之亦之云々
自在契印事
是生住三作金剛時契已中央甚深[illegible]其物[illegible]相種為[illegible]
趣尊度時於刀傍此是毘盧遮那金剛来自在帶
義諸日 [illegible] 云
上文云次說盡界之於後輪壇中畫蓮花生意臺上
蓋[illegible]之諸成智金剛中臺自在耳云々
又大日佛羽事
是也往一字文次後云 字於虚空中想為毘盧遮那佛心
被法界中以慈悲心普注乳雨灑楊口内成甘露海云々
華來對凡又於空中想又字門變成毘盧遮那如來
當思真實義所謂一切法如虚空之佛身色如素月光
首戴金剛寶冠眼目[illegible]身服天妙衣結跏
勝界深起悲憫一切有情故貪嗔癡業大焚從
積集無量[illegible]惡之業苦以為火[illegible]
泯滅甘露以温之如何者[illegible]離六趣一切惡
情器之火云々
未得[illegible]業眼所合物及見初嘆之哉 [illegible]

胎金曼荼羅圖

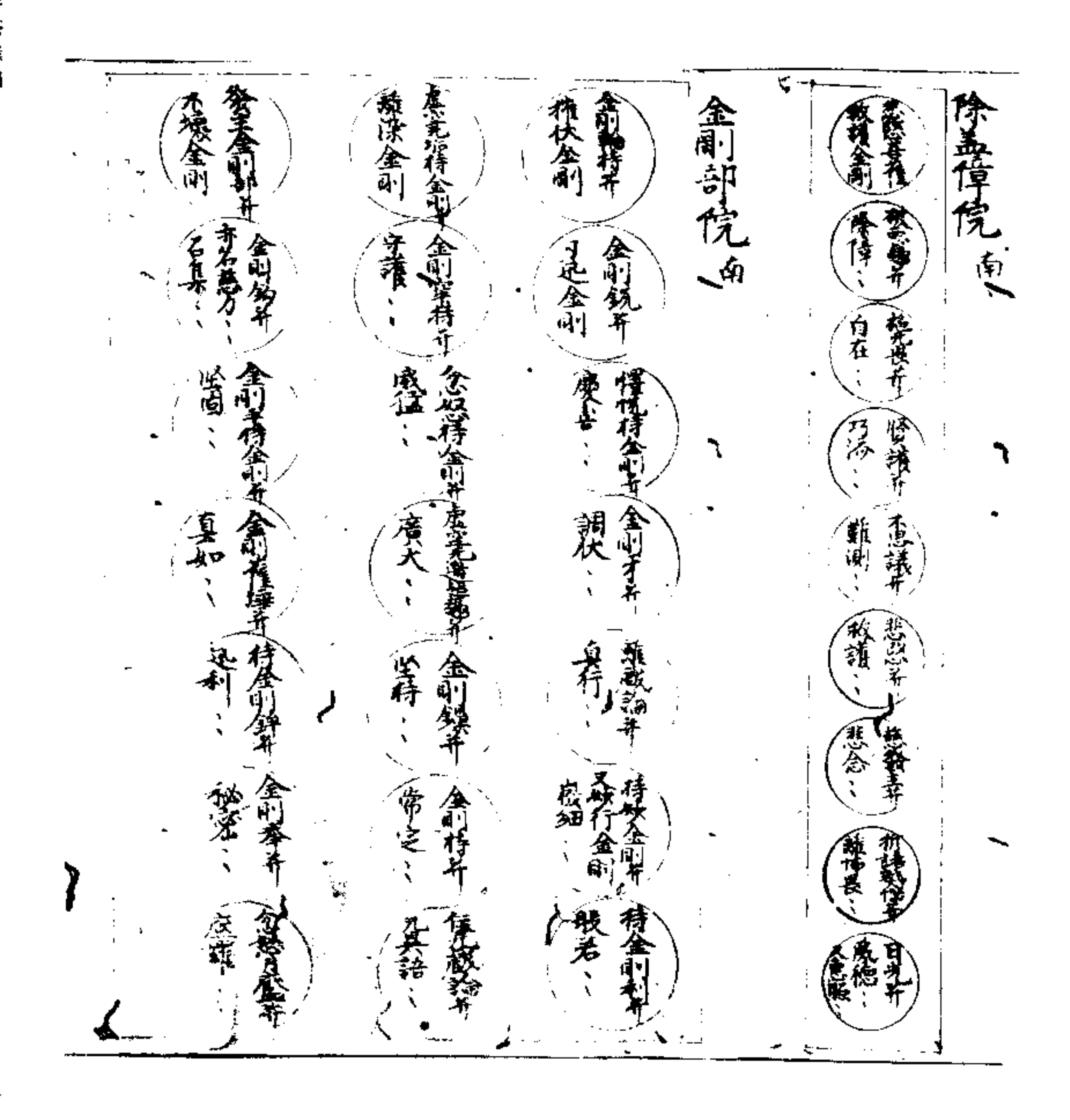
圖像 No. 1. 金剛界曼荼羅(其一)

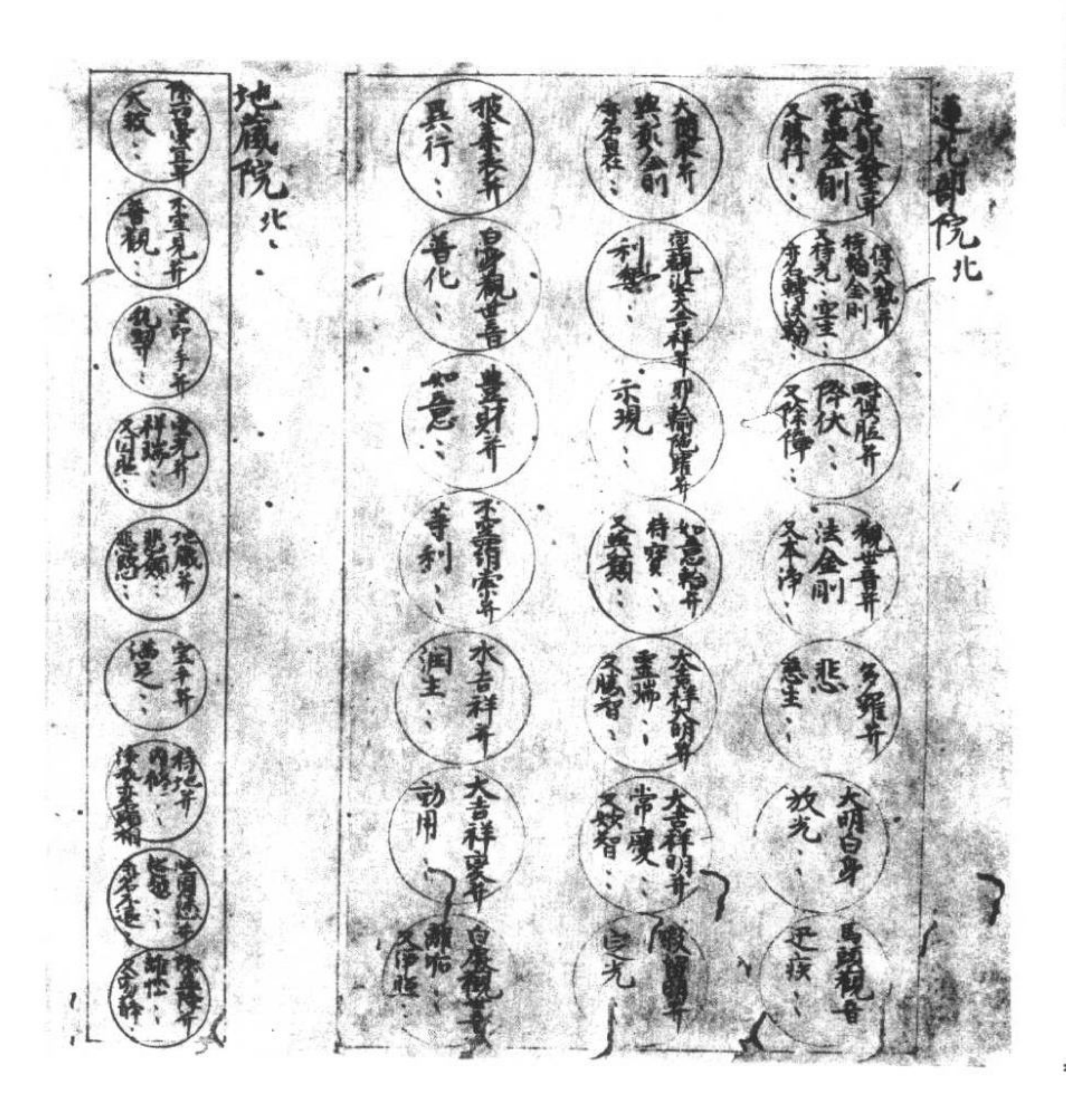
圖像 No. 2. 金剛界曼荼羅(其二)

圖像 No.3．中臺八葉院　圖像 No.4．遍知院　圖像 No.5．五大院

圖像 No. 6. 除蓋障院　圖像 No. 7. 金剛部院

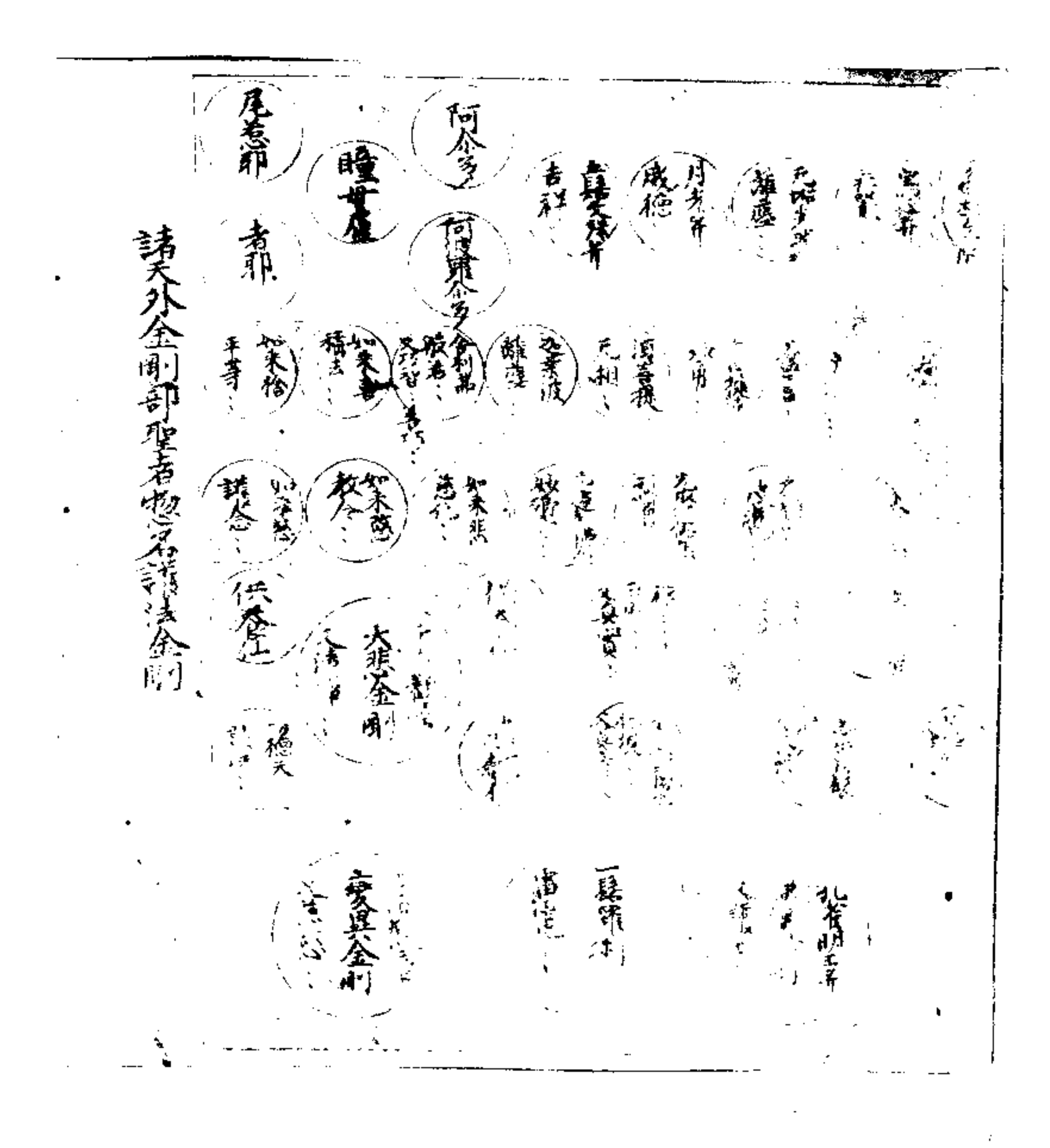
圖像 No. 8. 蓮花部院　圖像 No. 9. 地藏院

圖像 No. 10. 文殊院之一　圖像 No. 11. 釋迦院之一　圖像 No. 12. 虛空藏院之一　圖像 No. 13. 蘇悉地院之一

圖像 No. 14. 文殊院之二　圖像 No. 15. 釋迦院之二　圖像 No. 16. 虚空藏院之二　圖像 No. 17. 蘇悉地院之二

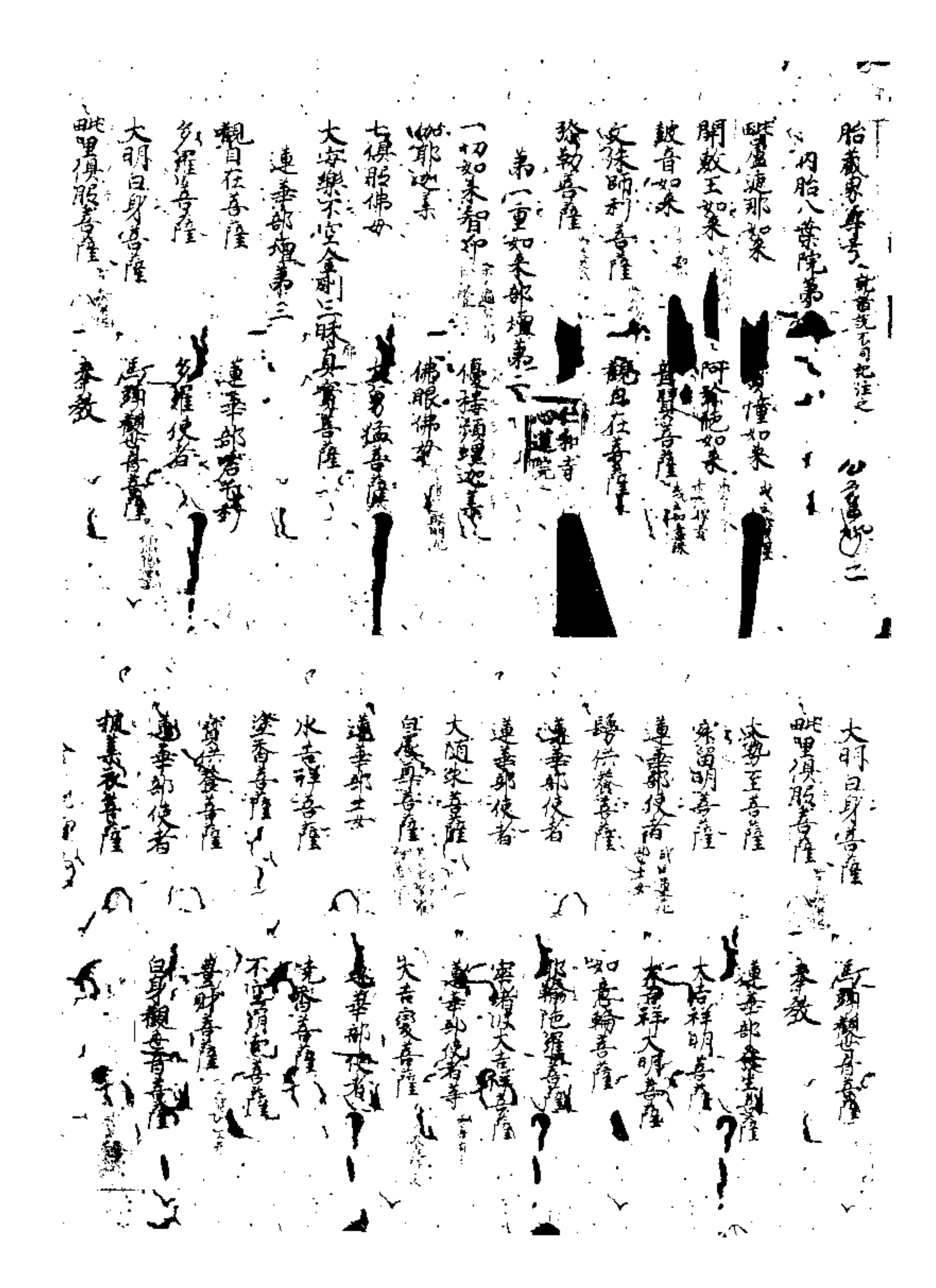

圖像 No.18、文殊院之三　圖像 No.19、釋迦院之三　圖像 No.20、虛空藏院之三　圖像 No.21、蘇悉地院之三

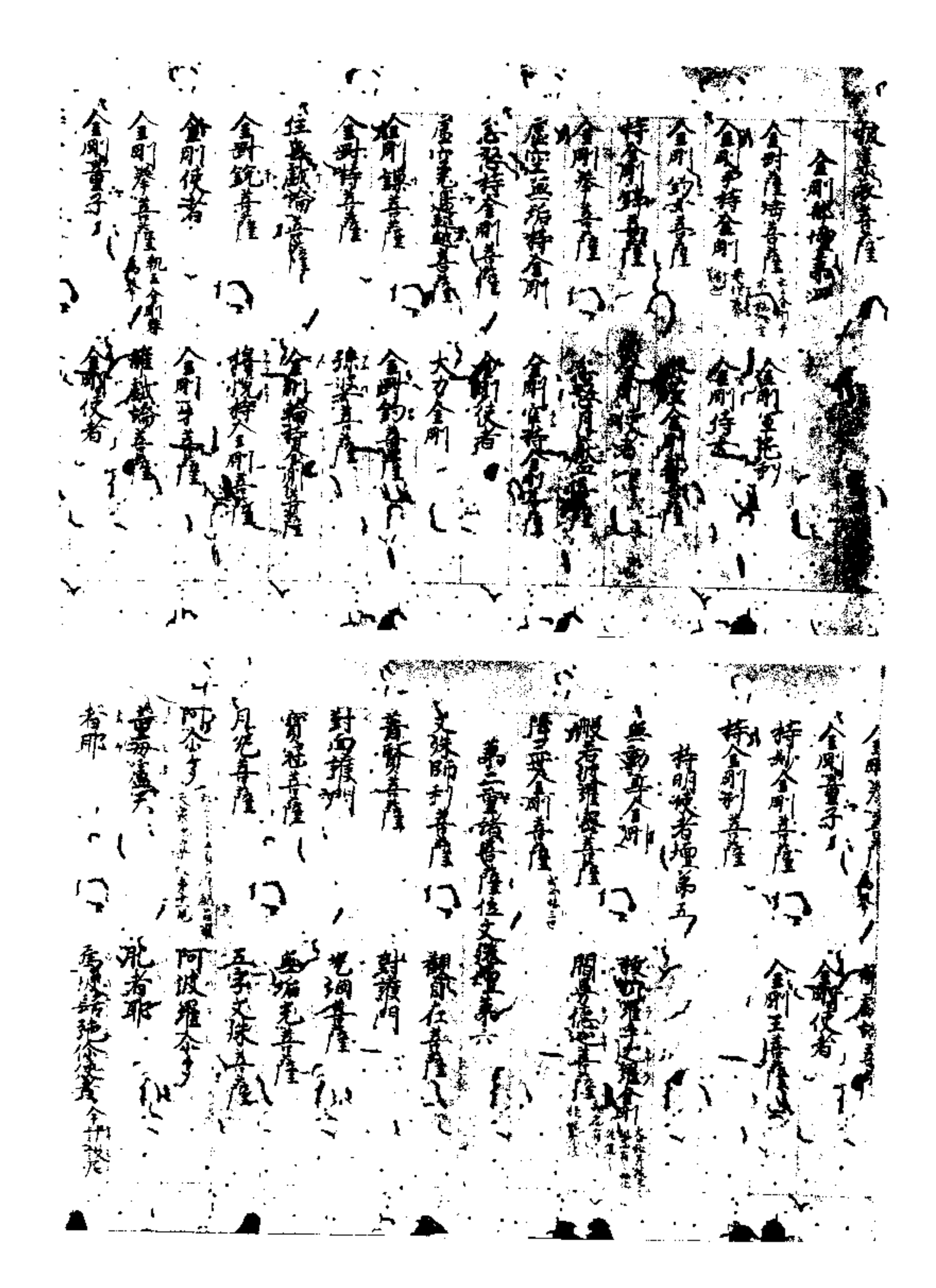
本云
嘉應元年九月十八日於東山田原寨以御本書寫之了
受傳金剛蓮惠

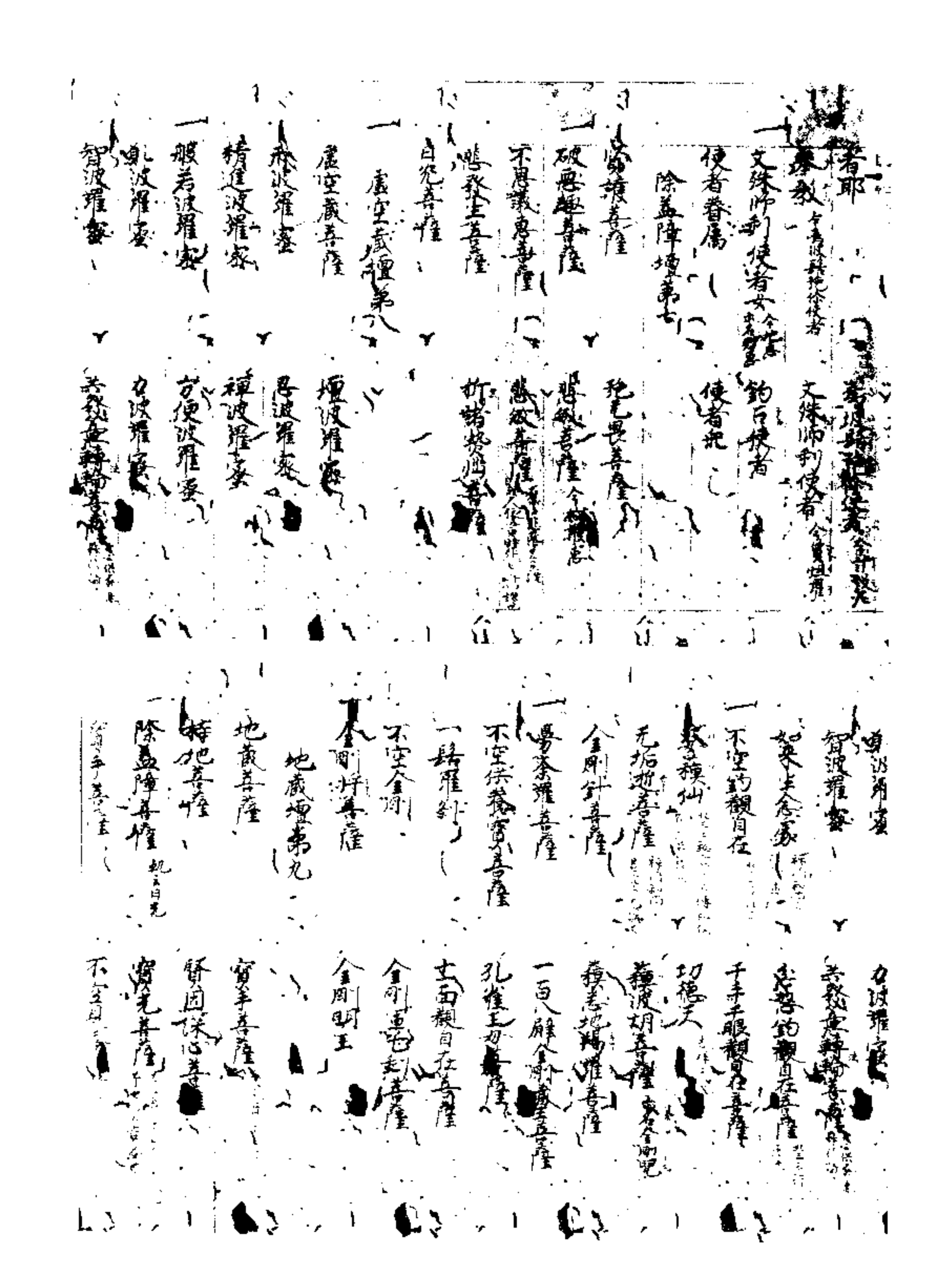
正應元年戊子六月廿七日於山一草庵書寫之畢
清淨金剛空

延慶元年十月十三日賜於　師主御本書寫之了
持賓金剛鑁阿

胎藏界尊號 就當說不可記注之　心覺抄 二
内胎八葉院第一
毗盧遮那如來　寶幢如來
開敷王如來　阿彌陀如來
鼓音如來　普賢菩薩
文殊師利菩薩　觀自在菩薩
弥勒菩薩　已上和寺四蓮院
第一重如來部壇第二
一切如來智印　優樓頻螺迦葉
伽耶迦葉　佛眼佛母
七倶胝佛母　大勇猛菩薩
大安樂不空金剛三昧眞實菩薩
蓮華部壇第三
觀自在菩薩　蓮華部發生菩薩
多羅菩薩　多羅使者
大明白身菩薩　馬頭觀世音菩薩
毗哩倶胝菩薩　奉教

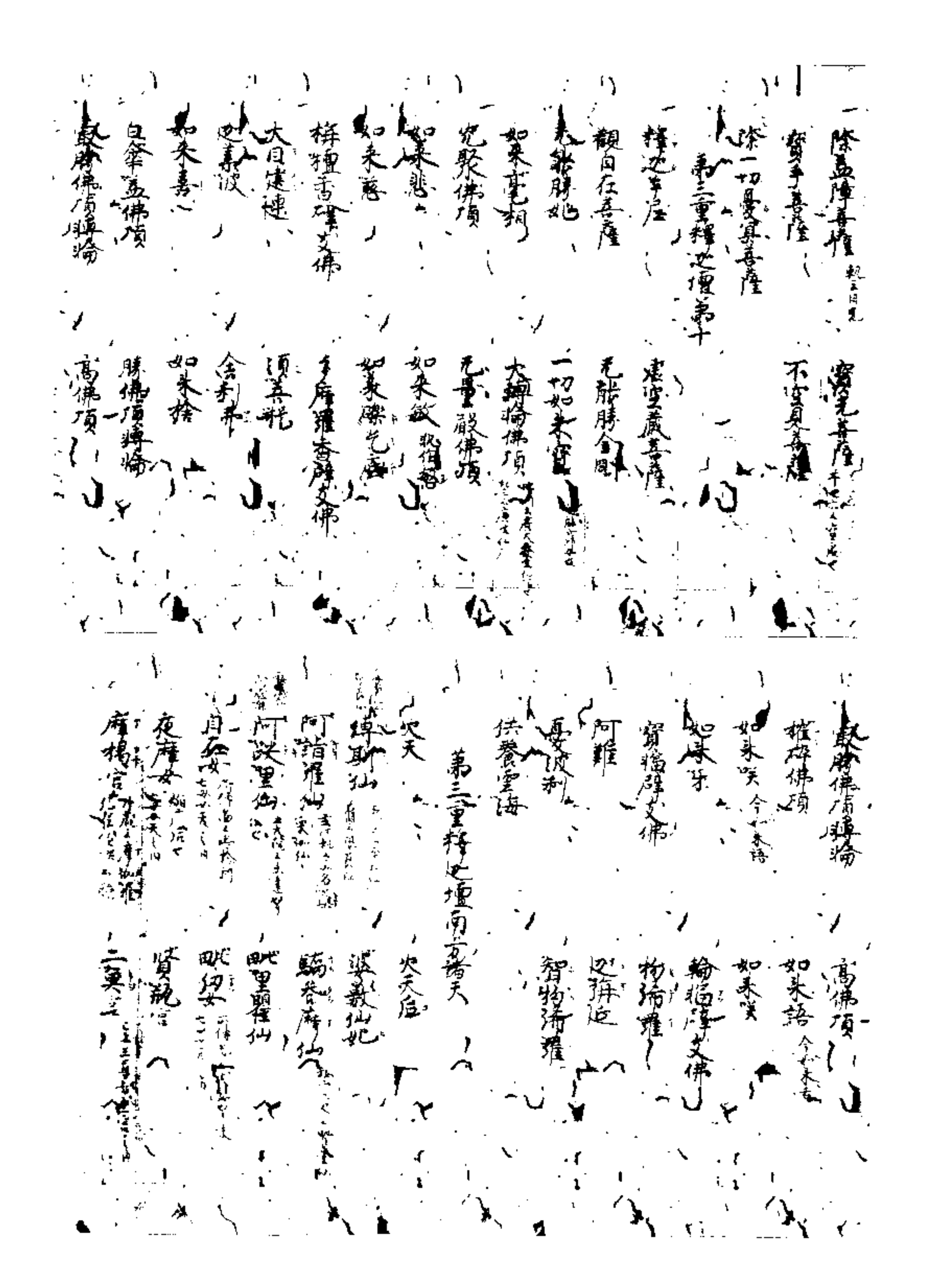
大明白身菩薩　馬頭觀世音菩薩
毗哩倶胝菩薩　奉教
大勢至菩薩　蓮華部發生菩薩
寂留明菩薩　大吉祥明菩薩
蓮華部使者　大吉祥大明菩薩
蹲併蘗菩薩　如意輪菩薩
蓮華部使者　耶輸陀羅菩薩
蓮華部使者　寂増以大吉祥菩薩
大隨求菩薩　蓮華部使者等
白處尊菩薩　大吉變菩薩
蓮華部士女　蓮華部使者
水吉祥菩薩　燒香菩薩
塗香菩薩　不空羂索菩薩
寶供養菩薩　豐財菩薩
蓮華部使者　白身觀世音菩薩
披葉衣菩薩

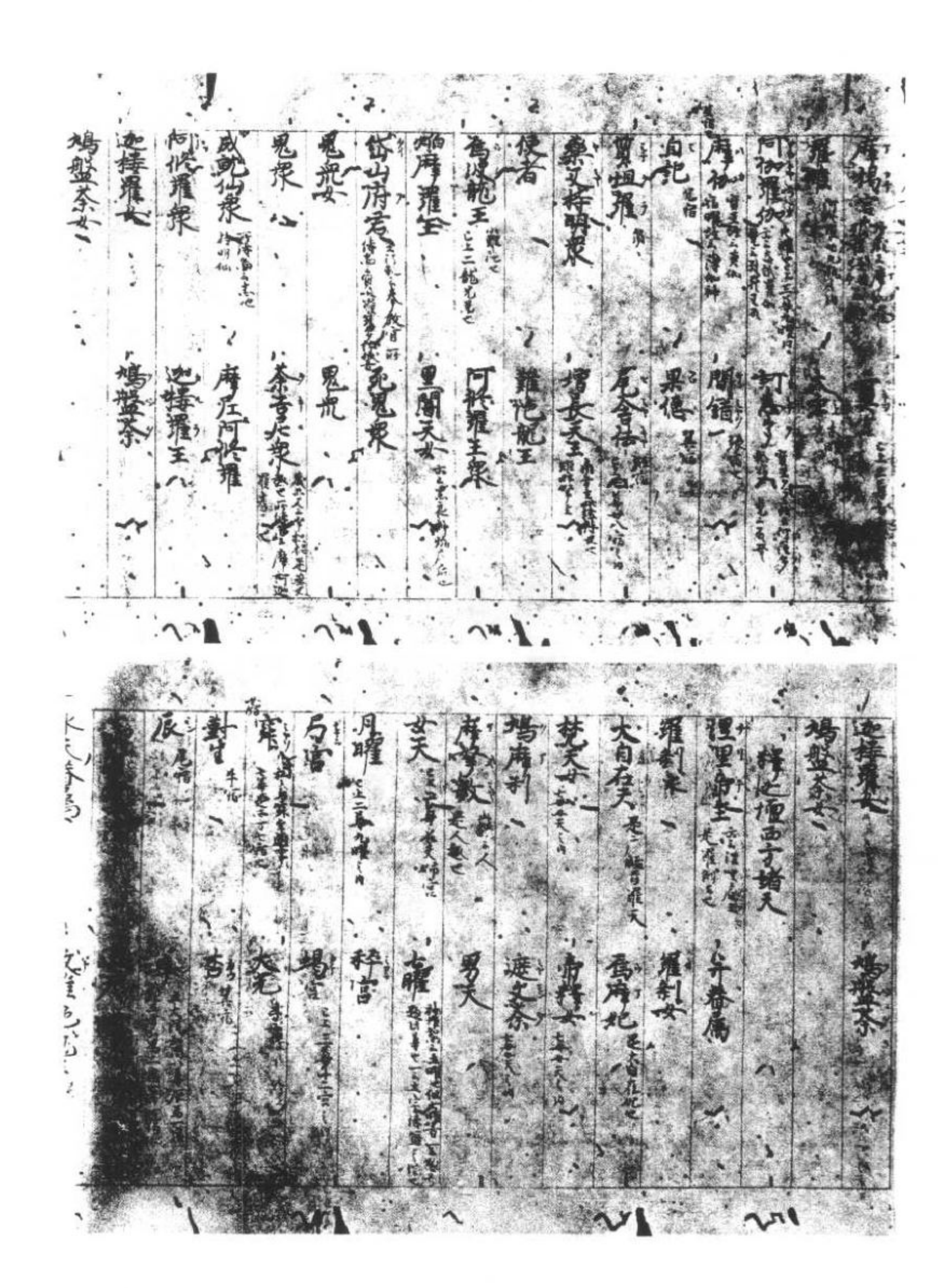
耆耶　普現色身大菩薩
奉教　文殊師利使者
文殊師利使者女　鉤召使者
使者眷屬　使者衆
除蓋障壇第七
除疑怪菩薩　施無畏菩薩
破惡趣菩薩　悲愍菩薩
不思議惠菩薩　悲旋潤菩薩
悲愍王菩薩　折諸熱惱菩薩
日光菩薩
虛空藏壇第八
虛空藏菩薩　檀波羅蜜
戒波羅蜜　忍波羅蜜
精進波羅蜜　禪波羅蜜
般若波羅蜜　方便波羅蜜
願波羅蜜　力波羅蜜
智波羅蜜　共發意轉輪菩薩

願波羅蜜　力波羅蜜
智波羅蜜　共發意轉輪菩薩
如意大虛空藏　生念處觀自在菩薩
不空鉤觀自在　千手千眼觀自在菩薩
蘇婆頻仙　功德天
无垢逝菩薩　蘇婆胡菩薩
金剛針菩薩　蘇悉地羯羅菩薩
曼荼羅菩薩　一百八臂金剛藏王菩薩
不空供養寶菩薩　孔雀王母菩薩
一髻羅刹　十一面觀自在菩薩
不空金剛　金剛軍荼利菩薩
金剛將菩薩　金剛明王
地藏壇第九
地藏菩薩　寶手菩薩
持地菩薩　賢固深心菩薩
除蓋障菩薩　寶光菩薩
寶處手菩薩　不空見

除蓋障菩薩　寶光菩薩
寶手菩薩　不空見菩薩
除一切憂冥菩薩
第三重釋迦壇第十
釋迦牟尼　虛空藏菩薩
觀自在菩薩　無能勝金剛
無能勝妃　一切如來寶
如來毫相　大轉輪佛頂
光聚佛頂　無量聲佛頂
如來悲　如來鈸
如來慈　如來舌
栴檀香辟支佛　多摩羅香辟支佛
大目犍連　須菩提
迦葉波　舍利弗
如來喜　如來捨
白傘蓋佛頂　勝佛頂轉輪
最勝佛頂轉輪　高佛頂

最勝佛頂轉輪　高佛頂
摧碎佛頂　如來語
如來笑　如來笑
如來牙　輪輻辟支佛
寶輻辟支佛　拘絺羅
阿難　迦旃延
優波離　智拘絺羅
供養雲海
第三重釋迦壇南方諸天
火天　火天后
縛斯仙　婆藪仙妃
阿詣羅仙　驕答摩仙
阿說里仙　毗里瞿仙
自在女　毗紐女
夜摩女　賢瓶宮
摩竭宮　二魚宮

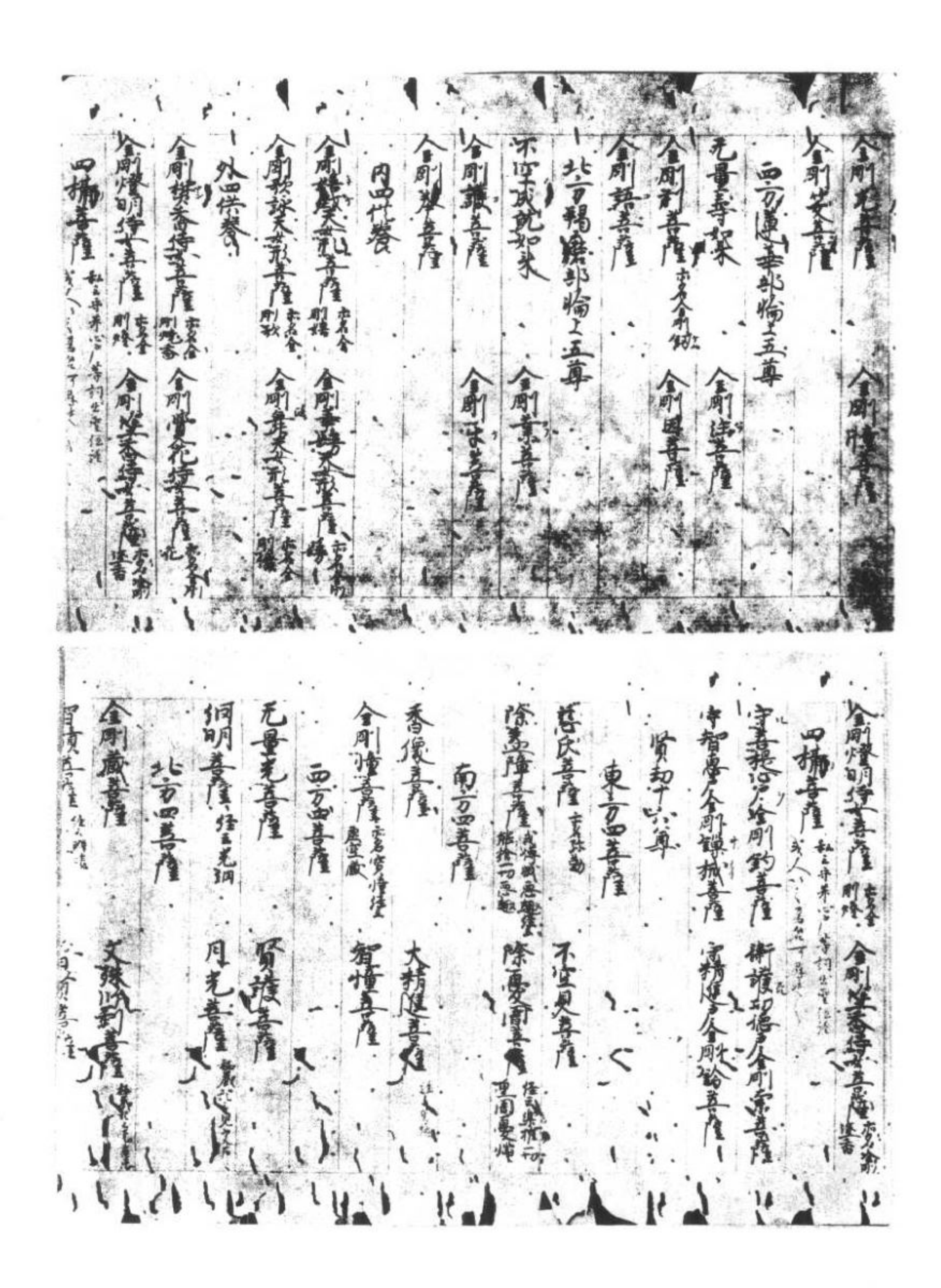

水天等
水天眷屬　跋難陀龍王
難陀龍王　對面天
難破　地神
毗樓博叉天　水天
水天妃　水天妃眷屬
那羅延天　毗紐天妃
弁才天　鳩摩羅天
月天子　月天妃
鼓天　歌天女
歌天　樂天
風天　風天眷屬
風天妃眷屬　風天妃
逆壇北東二方諸天
光音天　大光音天
覩史多天　他化自在天衆
持鬘天衆　成就明王仙衆

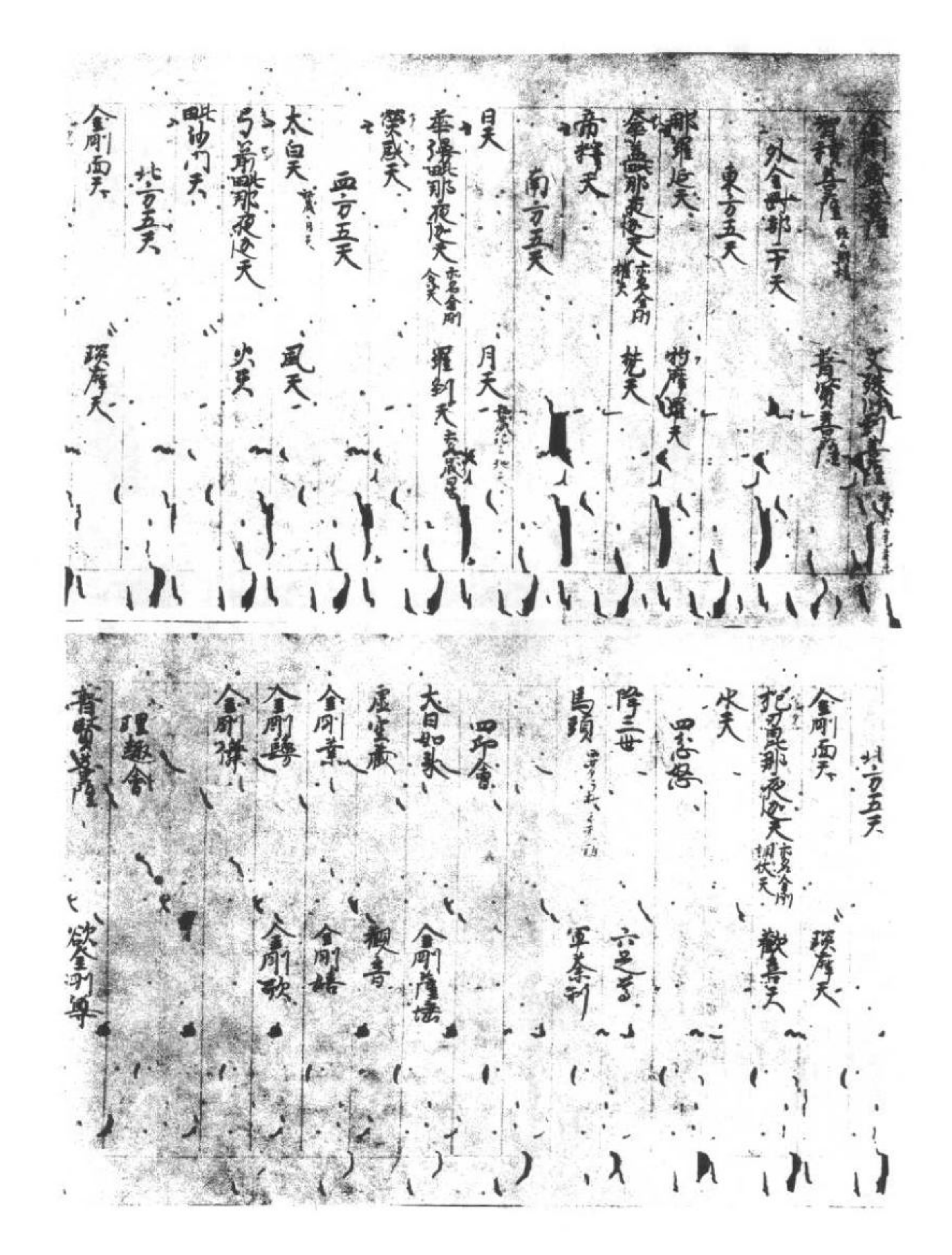
持鬘天衆　成就明王仙衆
摩睺羅伽衆　摩睺羅伽
歌天　樂天
明王女　帝釋
帝釋眷屬　倶肥羅夫
倶肥羅女　難陀
烏波難陀　毗沙門天
成就明仙　成就明仙女
愛財　百藥
賢鈎　北方七曜等宿
百　阿湿毗你
満者　十二宮眷屬女
螃蠏宮　獅子宮
太白　歳星
伊舍那天　伊舍那妃
摩訶迦羅　毗那夜迦

金剛光菩薩　金剛幢菩薩
金剛笑菩薩
西方蓮華部輪上五尊
無量壽如來　金剛法菩薩
金剛利菩薩　金剛因菩薩
金剛語菩薩
北方羯磨部輪上五尊
不空成就如来　金剛業菩薩
金剛護菩薩　金剛牙菩薩
金剛拳菩薩
内四供養
金剛嬉戯菩薩　金剛鬘菩薩
金剛歌詠菩薩　金剛舞菩薩
外四供養
金剛焼香菩薩　金剛華菩薩
金剛燈明菩薩　金剛塗香菩薩
四攝菩薩

金剛燈明菩薩　金剛塗香菩薩
四攝菩薩
金剛鉤菩薩　金剛索菩薩
金剛鏁菩薩　金剛鈴菩薩
賢劫十六尊
東方四菩薩
慈氏菩薩　不空見菩薩
除蓋障菩薩　除憂闇菩薩
南方四菩薩
香象菩薩　大精進菩薩
金剛幢菩薩　智幢菩薩
西方四菩薩
無量光菩薩　賢護菩薩
網明菩薩　月光菩薩
北方四菩薩
金剛藏菩薩　文殊師利菩薩

金剛歡喜菩薩　文殊師利菩薩
智積菩薩　普賢菩薩
外金剛部二十天
東方五天
那羅延天　摩醯首羅天
倶摩羅天（亦名金剛摧天）　梵天
帝釋天
南方五天
日天　月天
華鬘毘那夜迦天（亦名金剛食天）　羅刹天
焔摩天
西方五天
太白天　風天
弓箭毘那夜迦天　火天
毘沙門天
北方五天
金剛面天　琰摩天

北方五天
金剛面天　琰摩天
毘那夜迦天（亦名金剛調伏天）　歡喜天
水天
四攝
降三世　六足尊
馬頭　軍荼利
四印會
大日如來　金剛薩埵
虚空藏　觀音
金剛業　金剛嬉
金剛寶　金剛歌
金剛牙
理趣會
普賢菩薩　欲金剛尊

四印會
大日如來　金剛薩埵
虛空藏　觀音
金剛業　金剛嬉
金剛鬘　金剛歌
金剛舞

理趣會
普賢菩薩　欲金剛尊
計里計里尊　愛金剛尊
金剛慢尊　春金剛菩薩　花
雲金剛菩薩　焚香　秋金剛菩薩　燈
金剛霜雲菩薩　冬金剛　塗香　嬉戲菩薩
金剛鬘菩薩　金剛歌菩薩
金剛舞菩薩　金剛鈎菩薩

金剛鬘菩薩　金剛歌菩薩
金剛舞菩薩　金剛鈎菩薩
金剛索菩薩　金剛鏁菩薩
金剛鈴菩薩

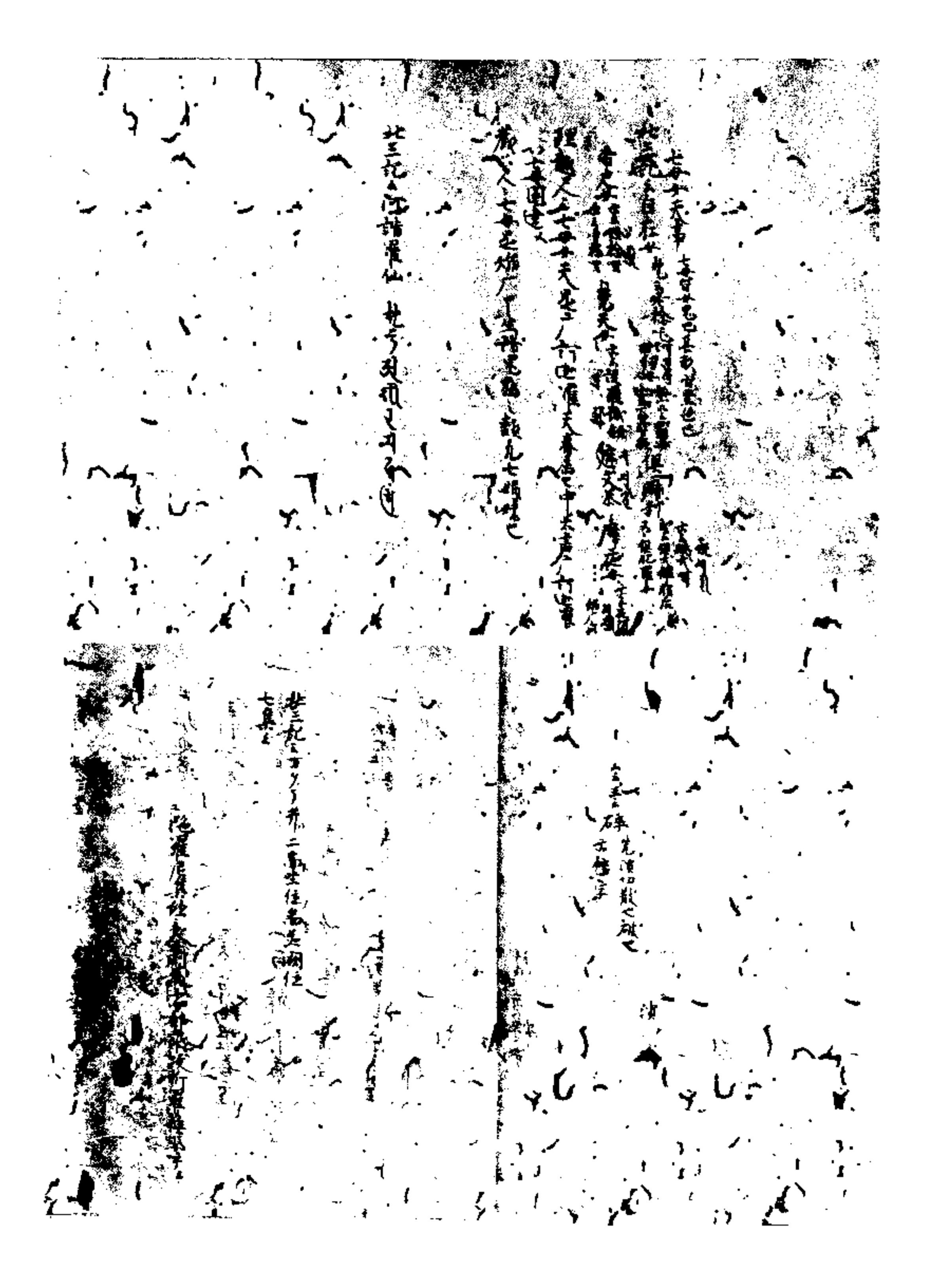
本記云
寛元二年[illegible]二月廿二日於勝知院[illegible]
[illegible]私物[illegible]

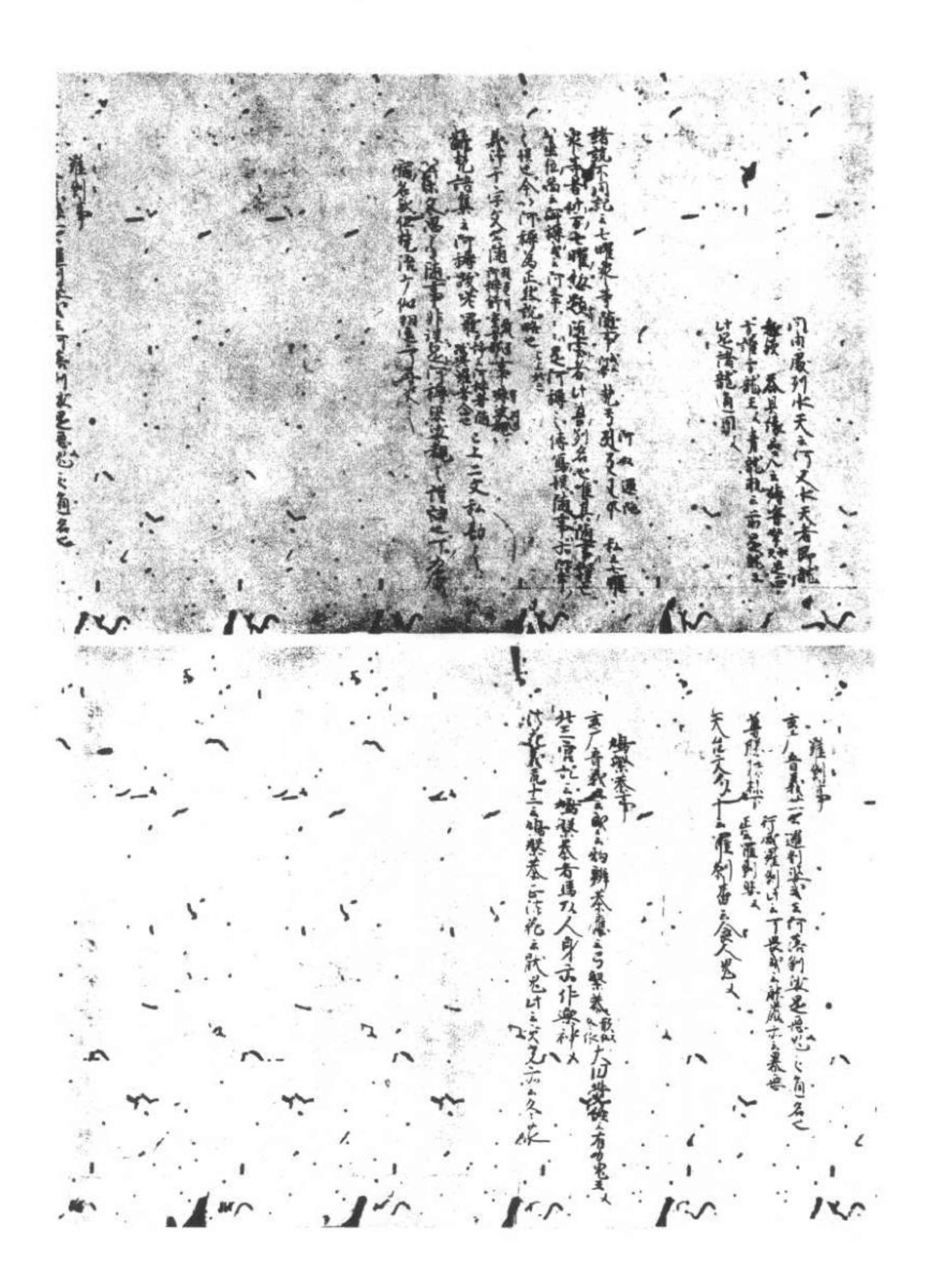
[illegible]二年初秋中旬於安樂壽院東房移點了　聖[illegible]

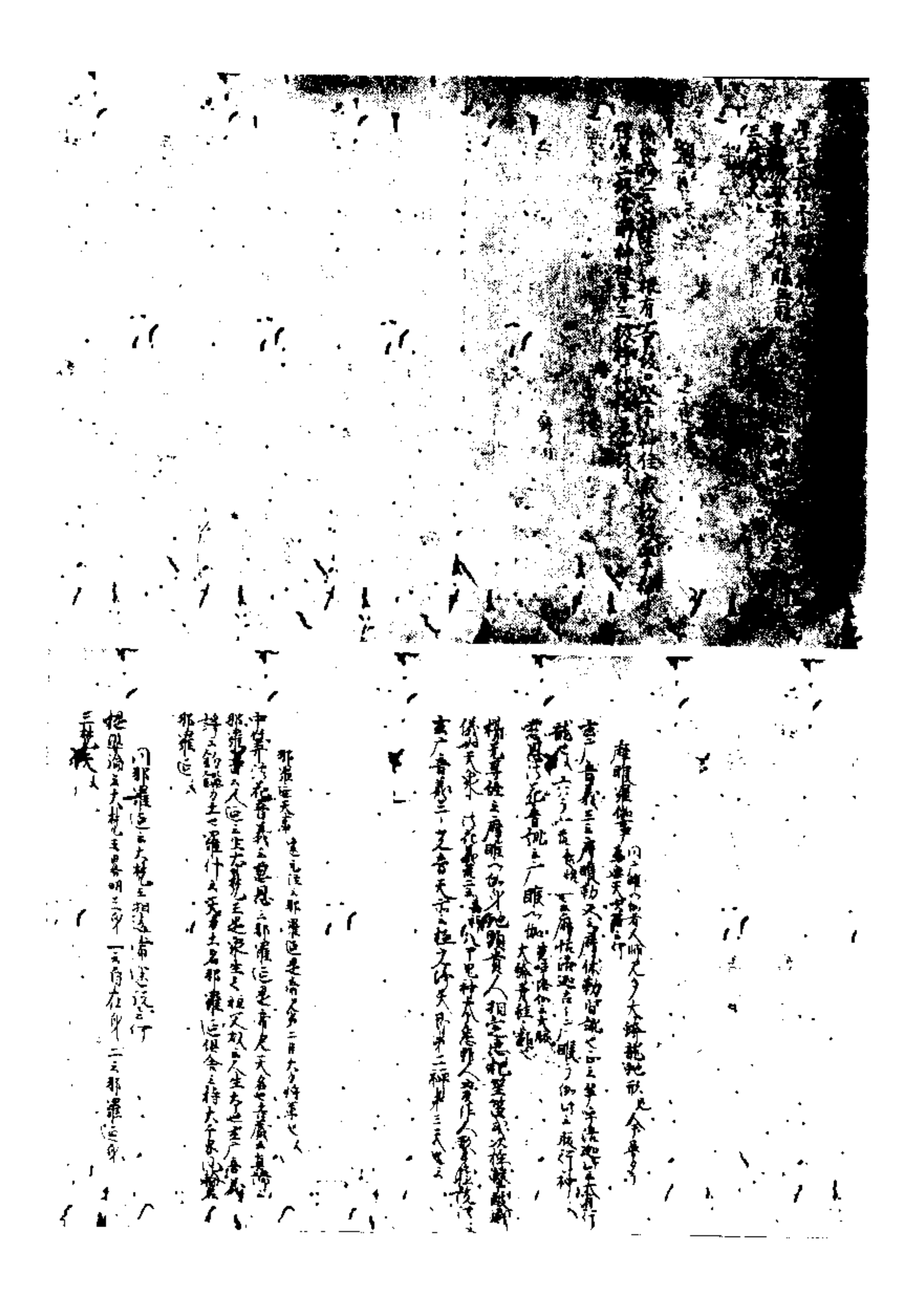
[illegible]上人[illegible]書寫[illegible]

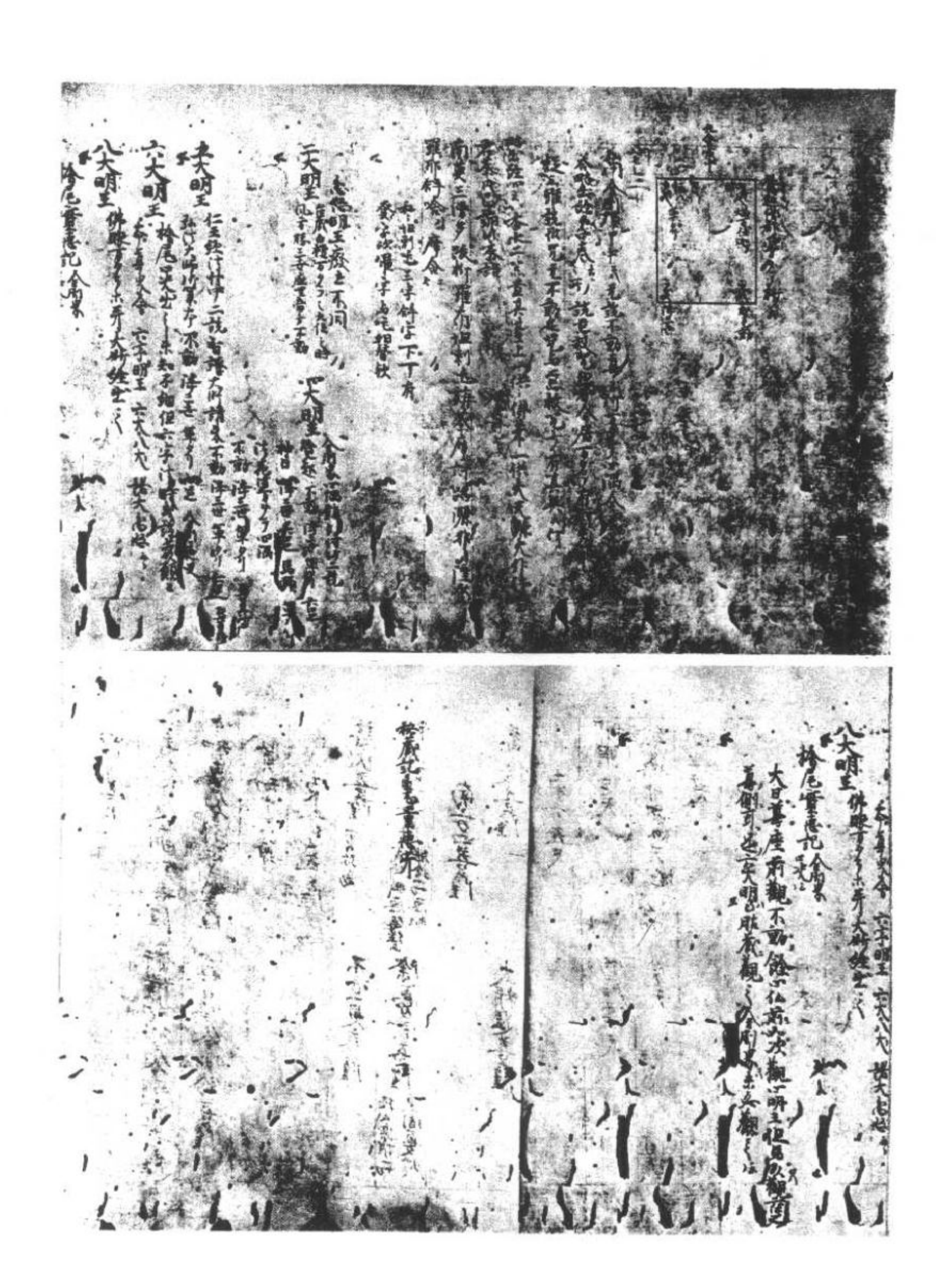
仁和寺
心蓮院

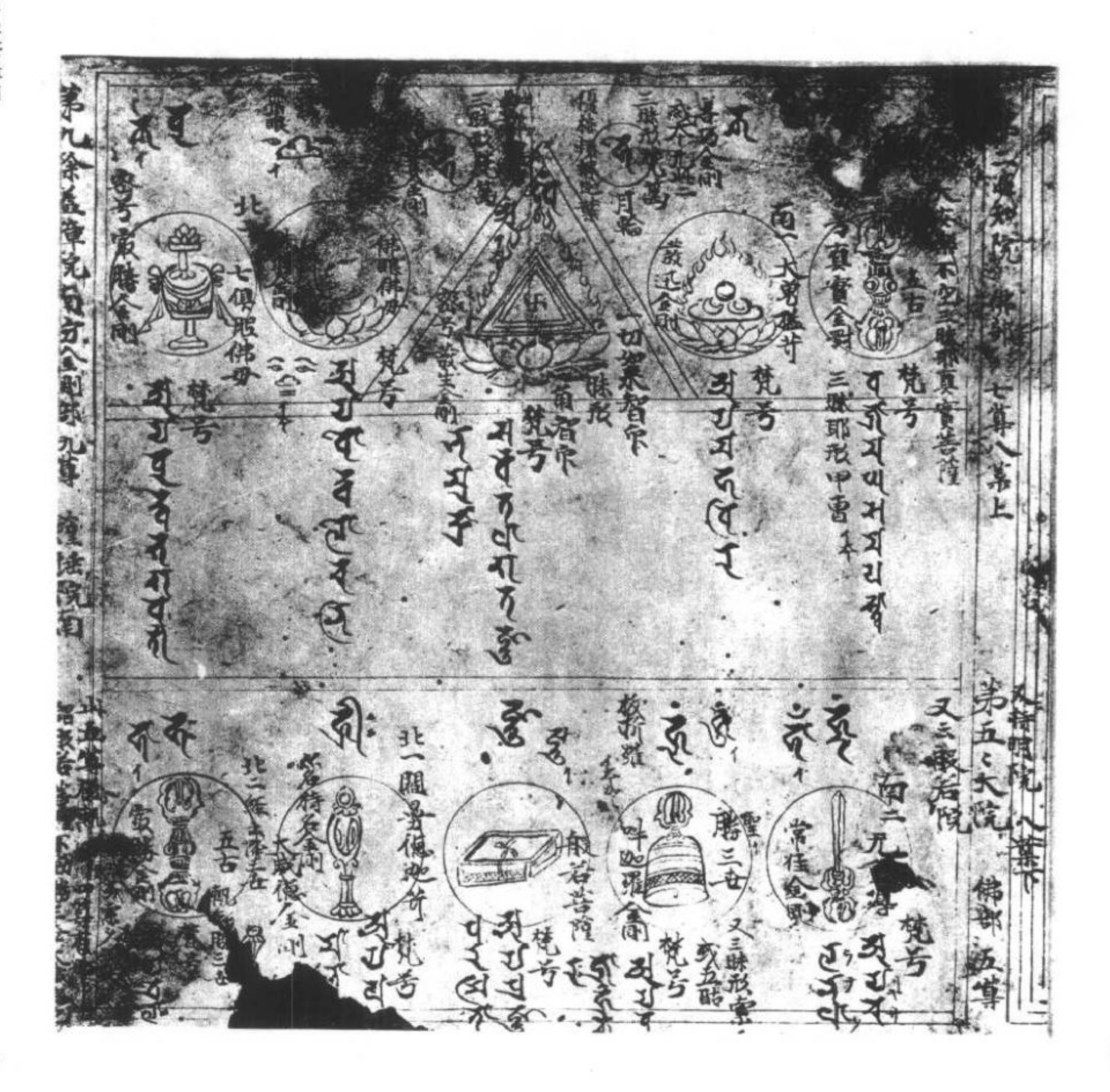

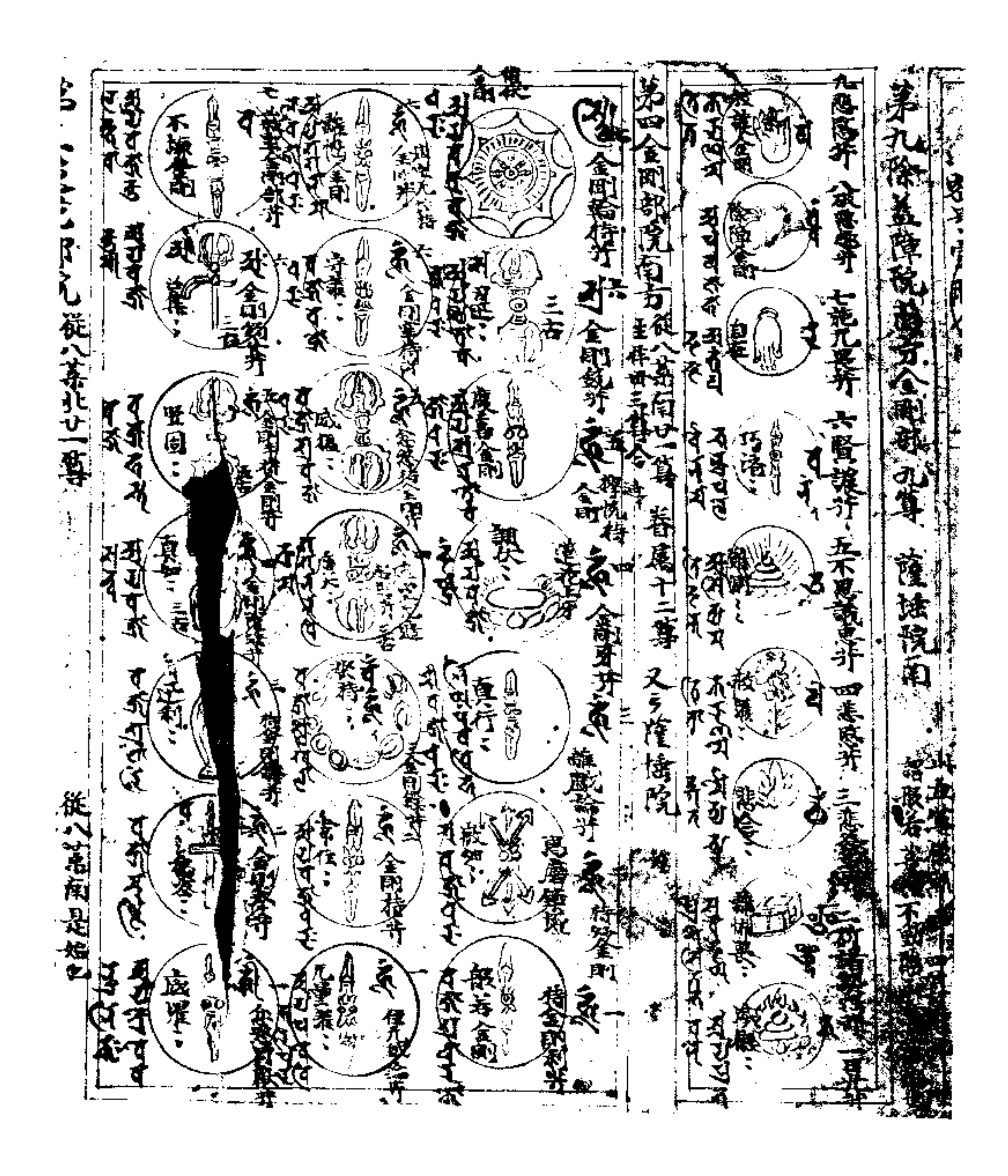
胎藏界大曼荼羅圖 複金剛界大曼荼羅圖

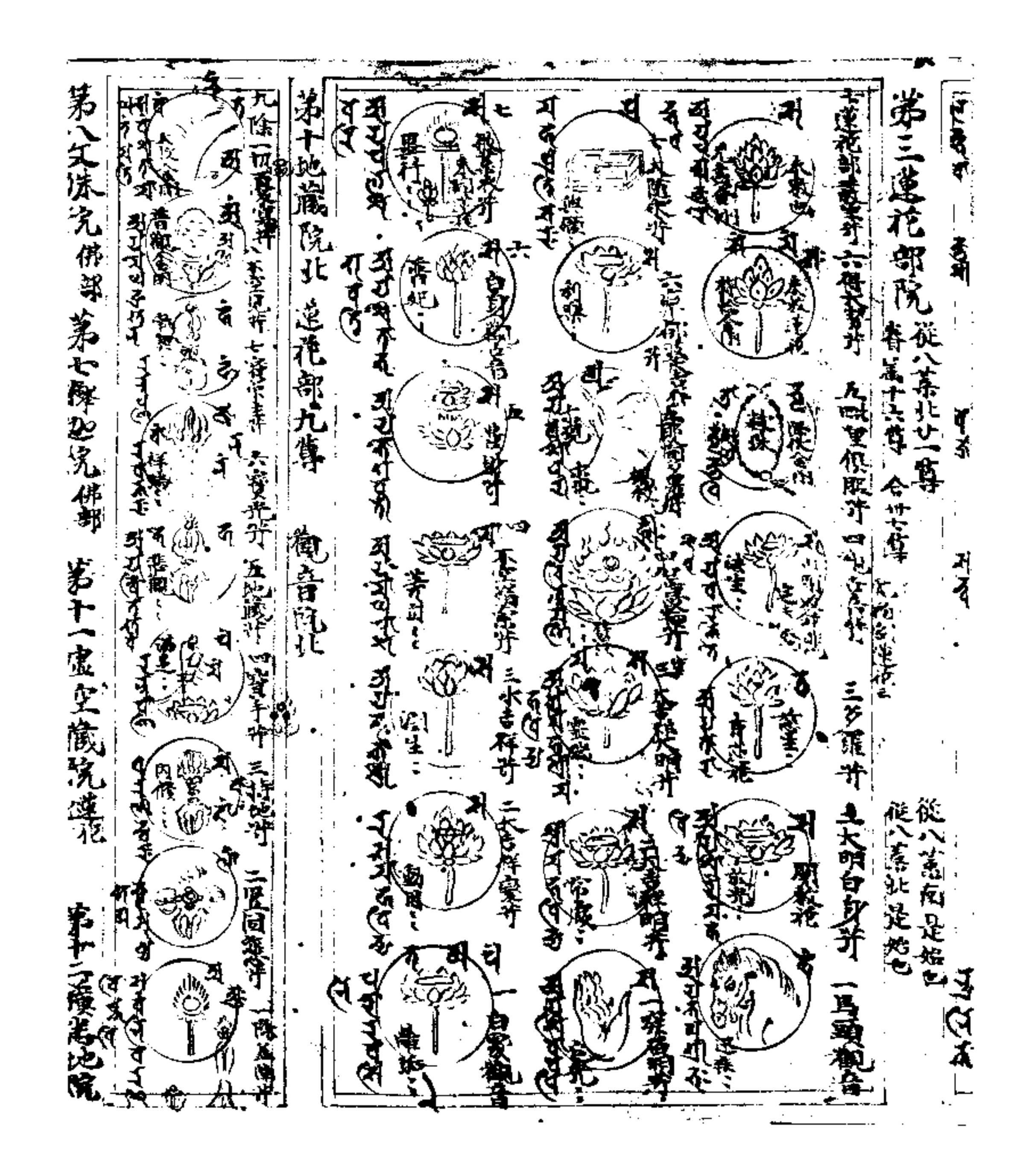
圖像 No.1. 中臺八葉院

圖像 No. 2，遍智院　圖像 No. 3，五大院

圖像 No. 4. 除蓋障院　圖像 No. 5. 金剛部院

圖像 No. 6. 蓮花部院　圖像 No. 7. 地藏院

圖像 No.8. 文殊院　圖像 No.9. 釋迦院　圖像 No.10. 虛空藏院　圖像 No.11. 蘇悉地院

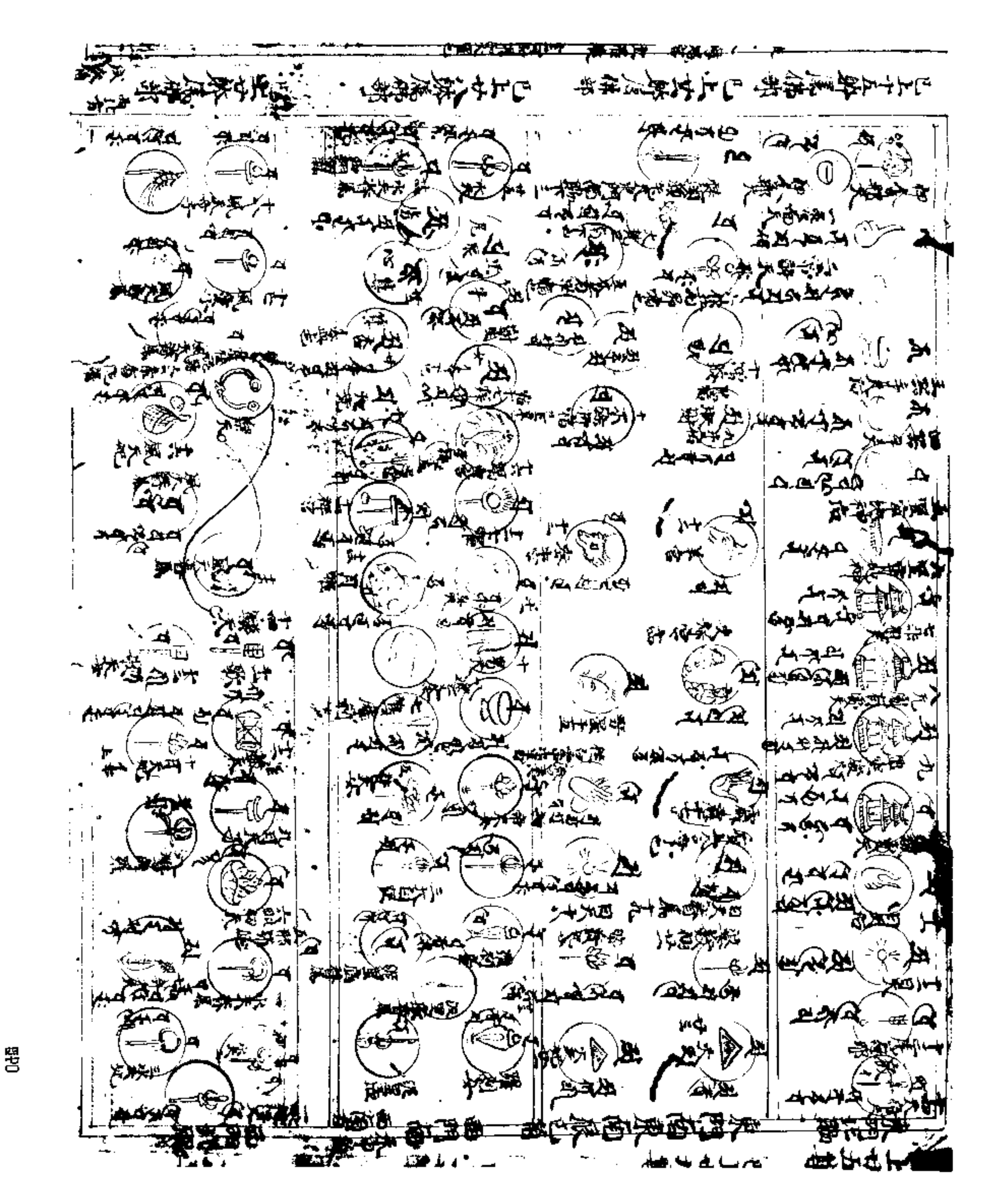
圖像 No. 12. 文殊院之一　圖像 No. 13. 釋迦院之一　圖像 No. 14. 虛空藏院之一　圖像 No. 15. 蘇悉地院之一

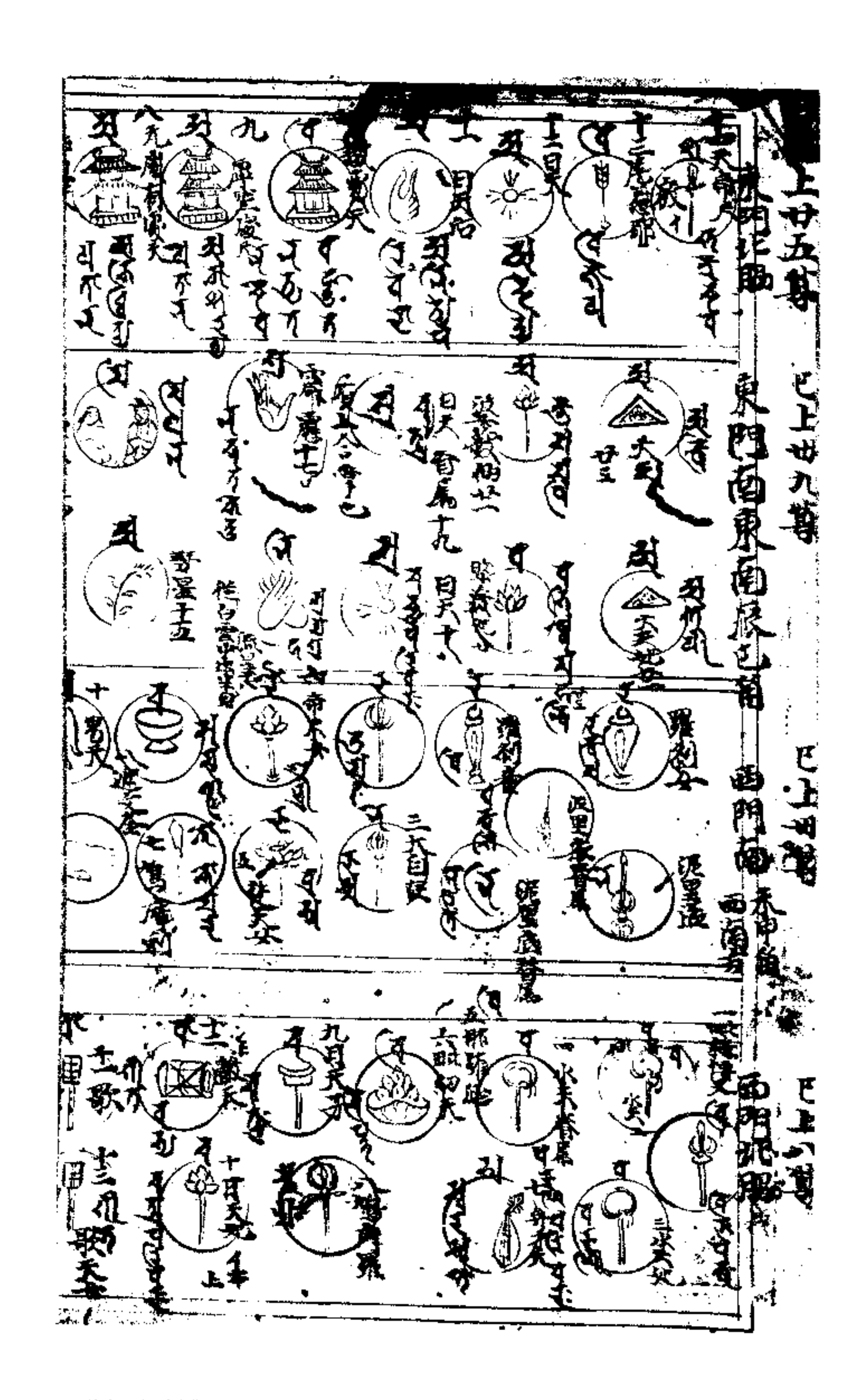
圖像 No. 16、文殊院之二　圖像 No. 17、釋迦院之二　圖像 No. 18、虛空藏院之二　圖像 No. 19、蘇悉地院之二

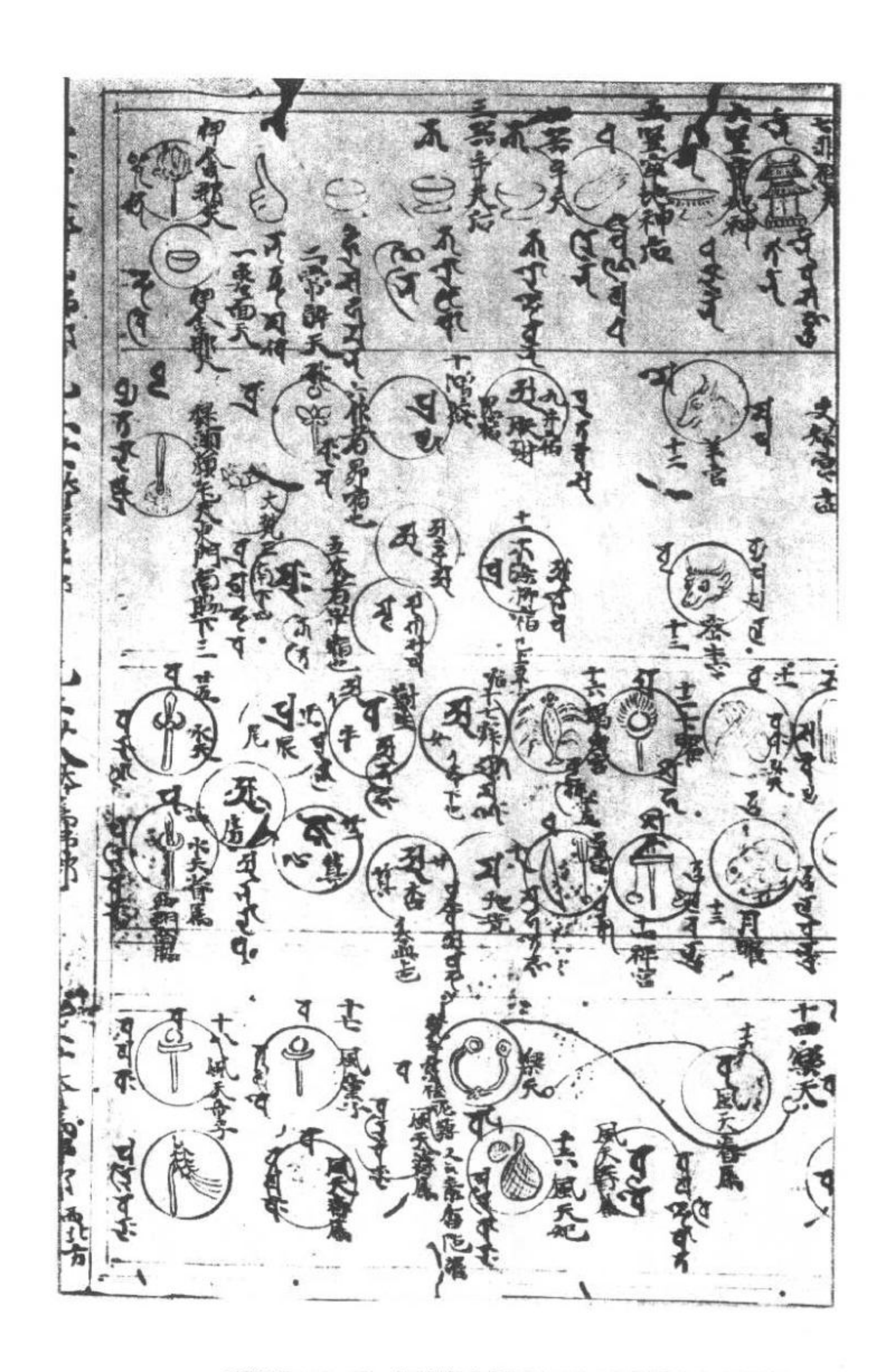
圖像 No. 20. 文殊院之三　圖像 No. 21. 釋迦院之三　圖像 No. 22. 虛空藏院之三　圖像 No. 23. 蘇悉地院之三

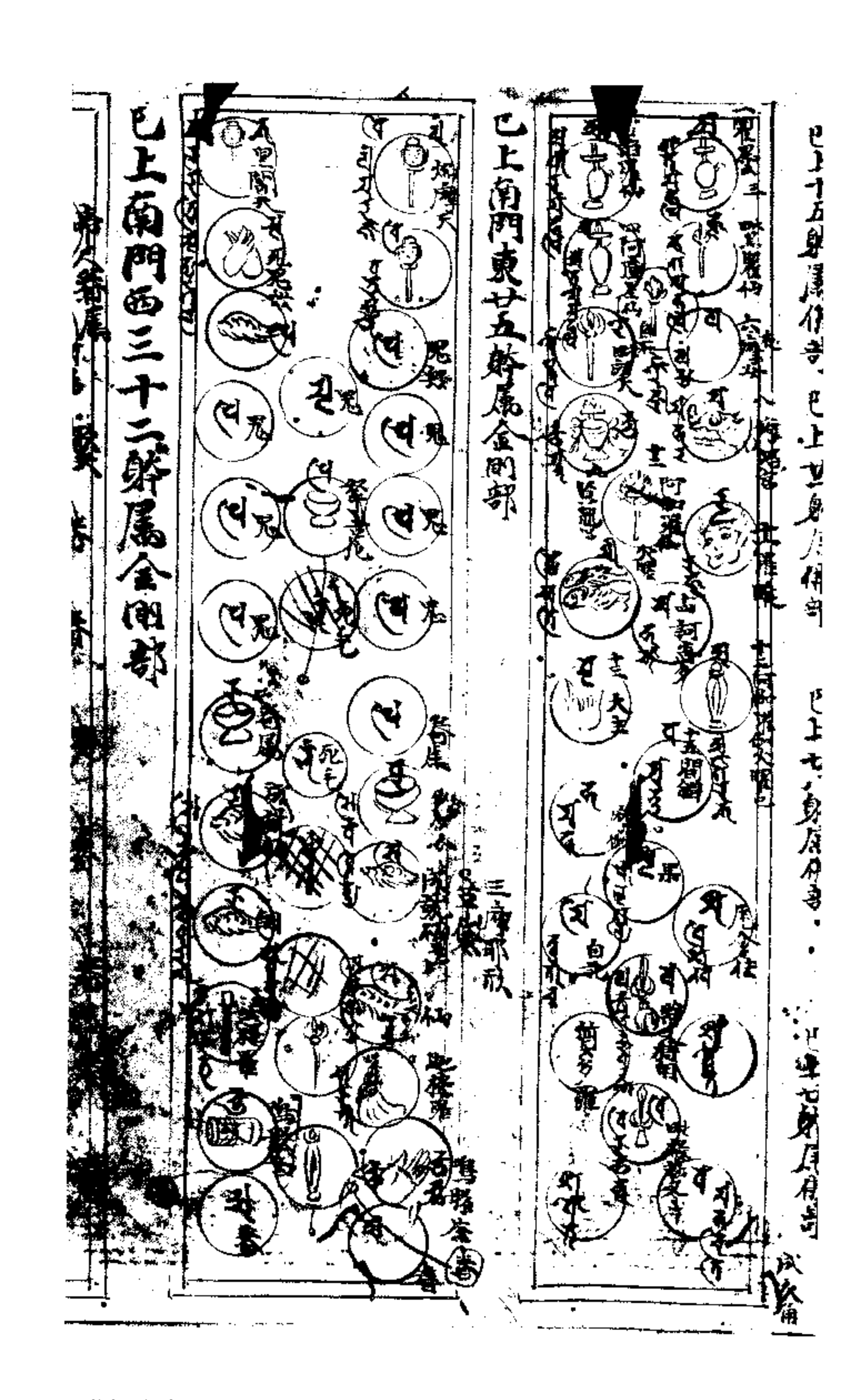
圖像 Nos. 24 — 27. 外金剛部（東門北脇，東門南脇，西門南脇，西門北脇）

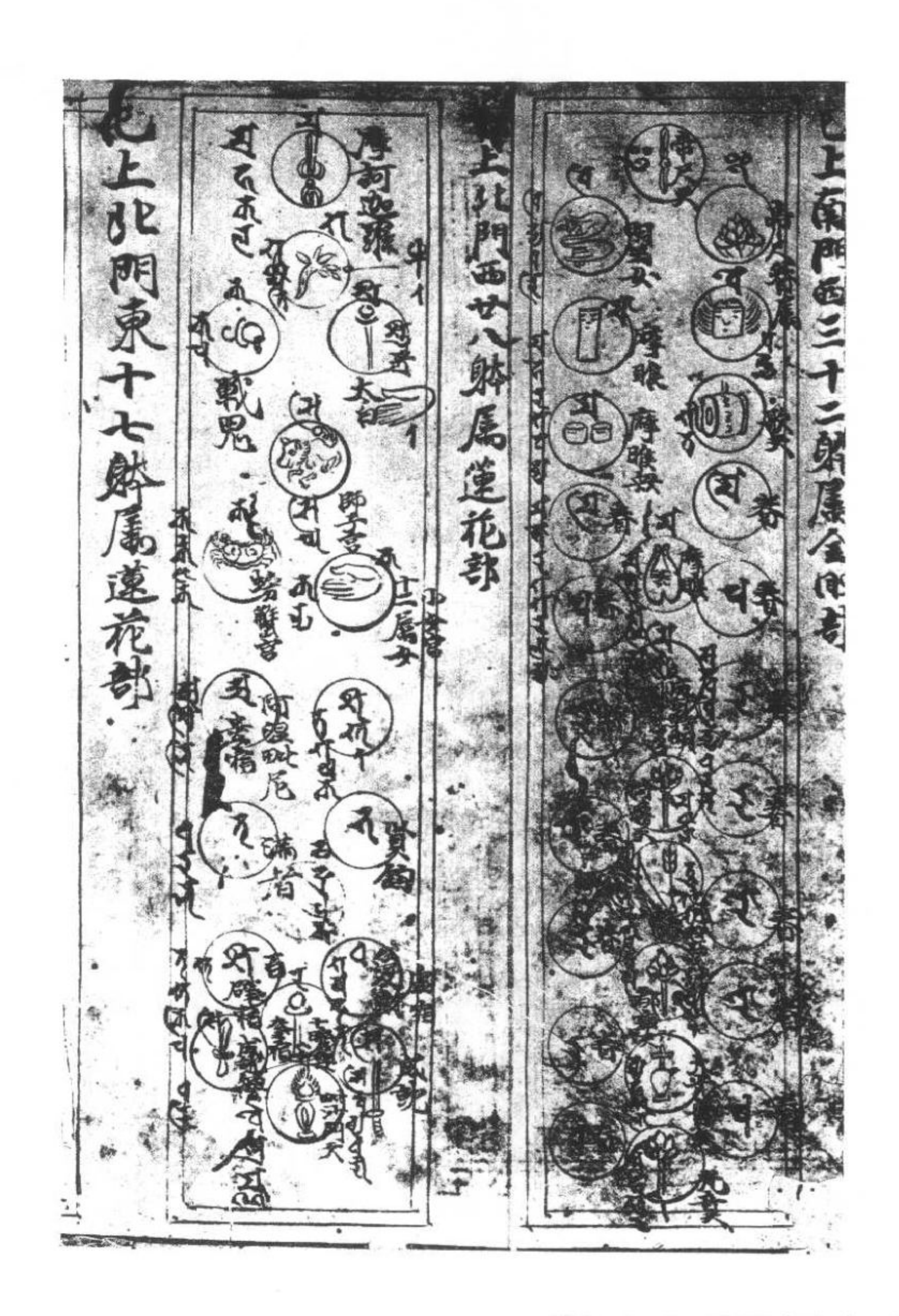
圖像 Nos. 28 — 31. 外金剛部（東門北脇之一，東門南脇之一，西門南脇之一，西門北脇之一）

圖像 Nos. 32 — 35. 外金剛部（東門北脇之二，東門南脇之二，西門南脇之二，西門北脇之二）

圖像 Nos. 36 , 37、外金剛部（南門東脇，南門西脇）

圖像 Nos. 38 ，39. 外金剛部（北門西脇，北門東脇）

第六四大護院

東門

守門女

守門天

守門女

守門天

南門

烏波難陀龍王

阿修羅王

難陀龍王

阿修羅女

西門

跋難陀龍王

難陀龍王

對面天

難破天

北門

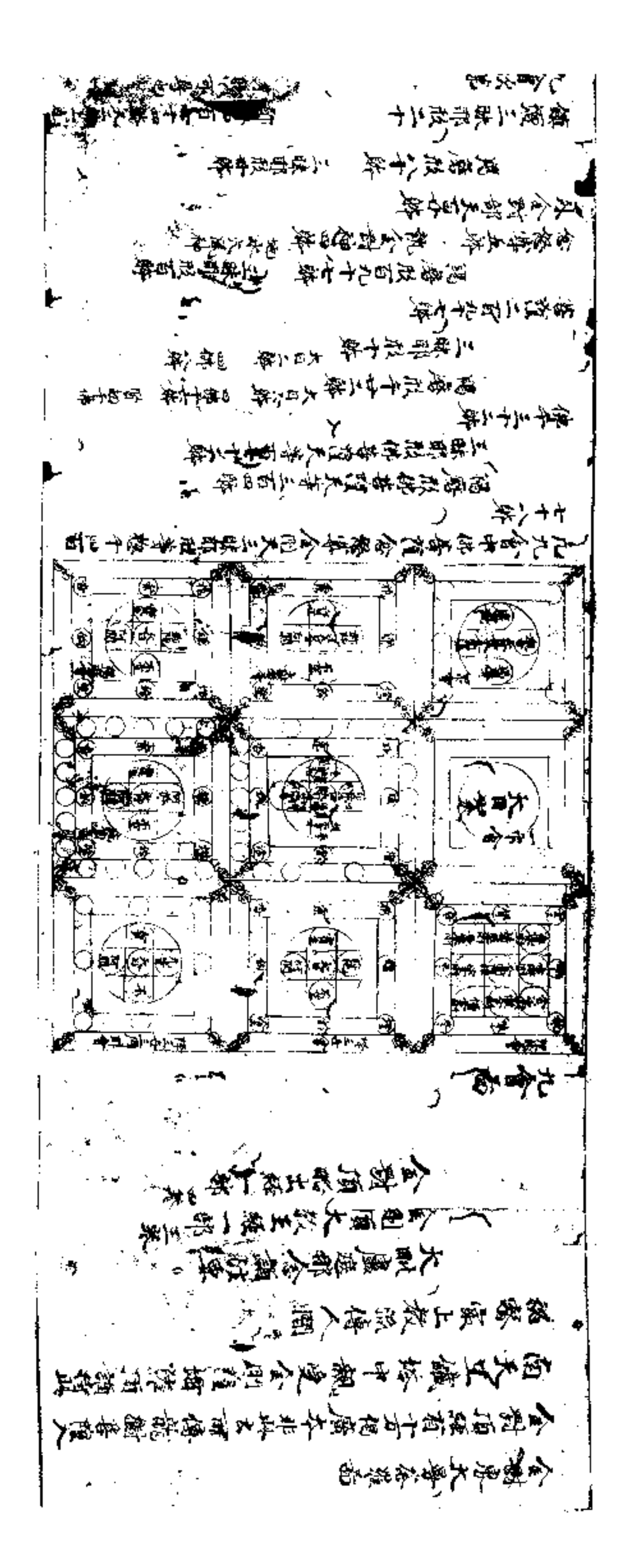
難陀龍王

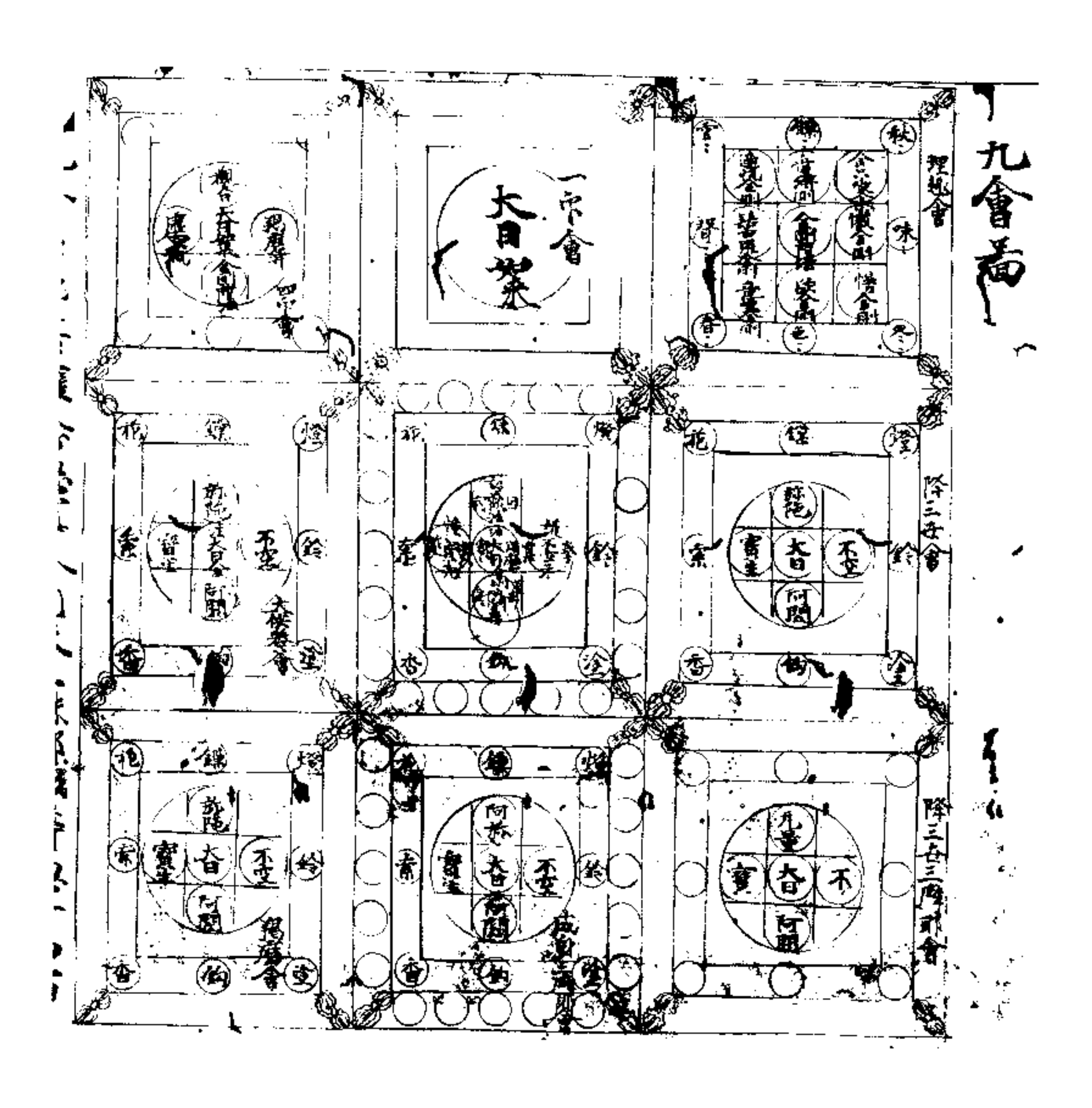
烏波難陀

倶肥羅女

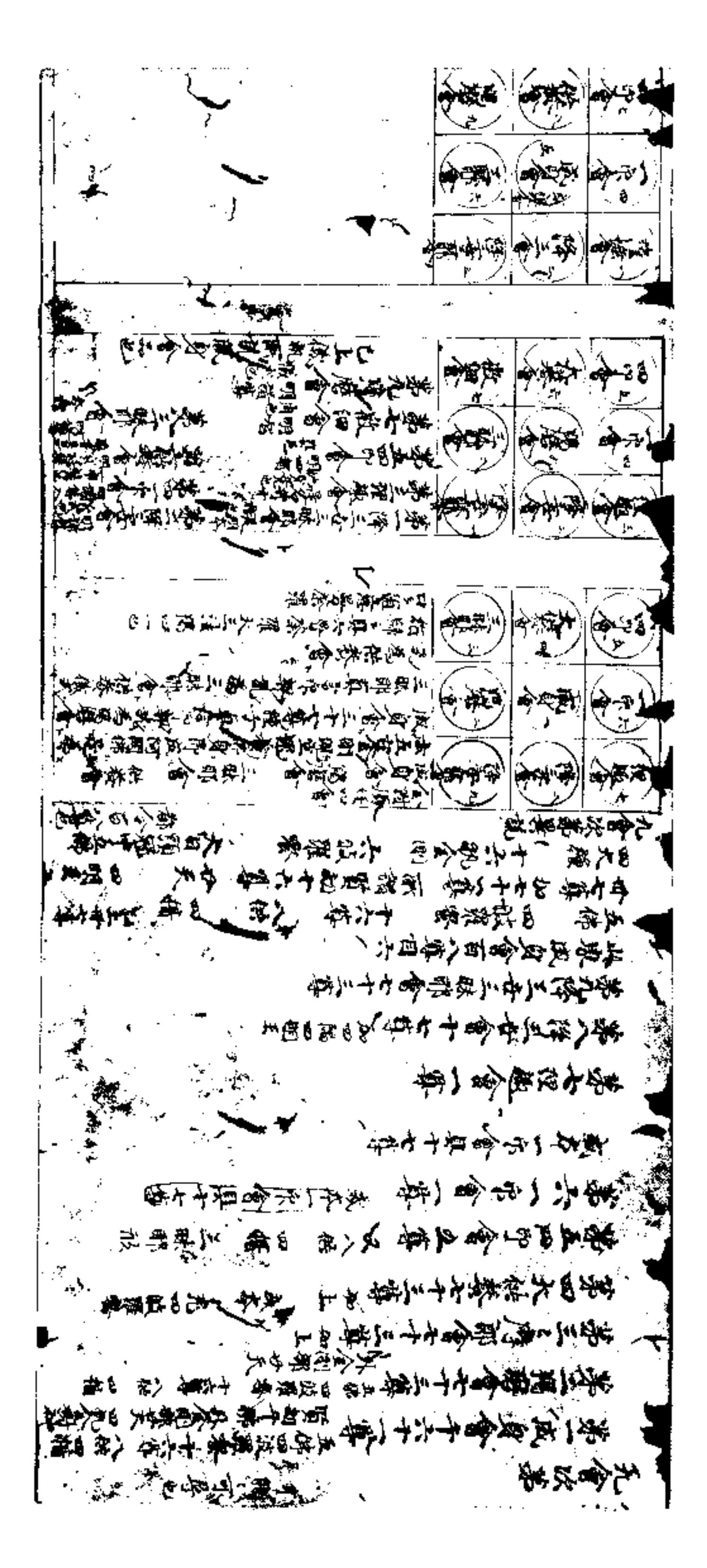
倶肥羅

圖像 No. 40. 四 大 護 院

圖像 No. 41. 九　會　圖

此界成身會百八尊目六ノ

五佛　四波羅蜜　十六尊　八供　四攝　已上卅七尊

卅七尊加七十一尊　所謂賢劫十六尊　廿天　四明王

四大種　十六執金剛　六波羅蜜　大日頭冠中五佛

都合百八尊也

九會次第異說

四印會 五	一印會 六	理趣會 七
大供養會 四	成身會 一	降三世會 八
三昧耶會 三	羯磨會 二	降三世三昧耶會 九

金對頂經四會

成身會　羯磨會　三昧耶會　供養會

去五古金剛頂瑜伽成身即成阿閦佛是爲

成身會三十七尊種子真言印契說爲羯磨會

三昧耶真言印契說爲三昧耶會供養儀式

說爲供養會

攝歸具六曼荼羅大三法羯四一也

口ゝ消息曼荼羅

圖像 No. 42.　九會次第異說（其一）

九 四印會	四 一印會	三 理趣會
六 大供養會	八 羯磨會	二 降三世會
七 微細會	五 三昧耶會	一 降三世三昧耶會

第一降三世三昧耶會 是明本[illegible]也

第二降三世會 明諸尊威武也

第三理趣會 是名普賢十地究竟也

第四一印會 明[illegible]一尊入普賢[illegible]

第五四印會 明四智具足

第六大供養會 明諸尊[illegible]

第七微細會 明智內也

第八三昧耶會 明本[illegible]

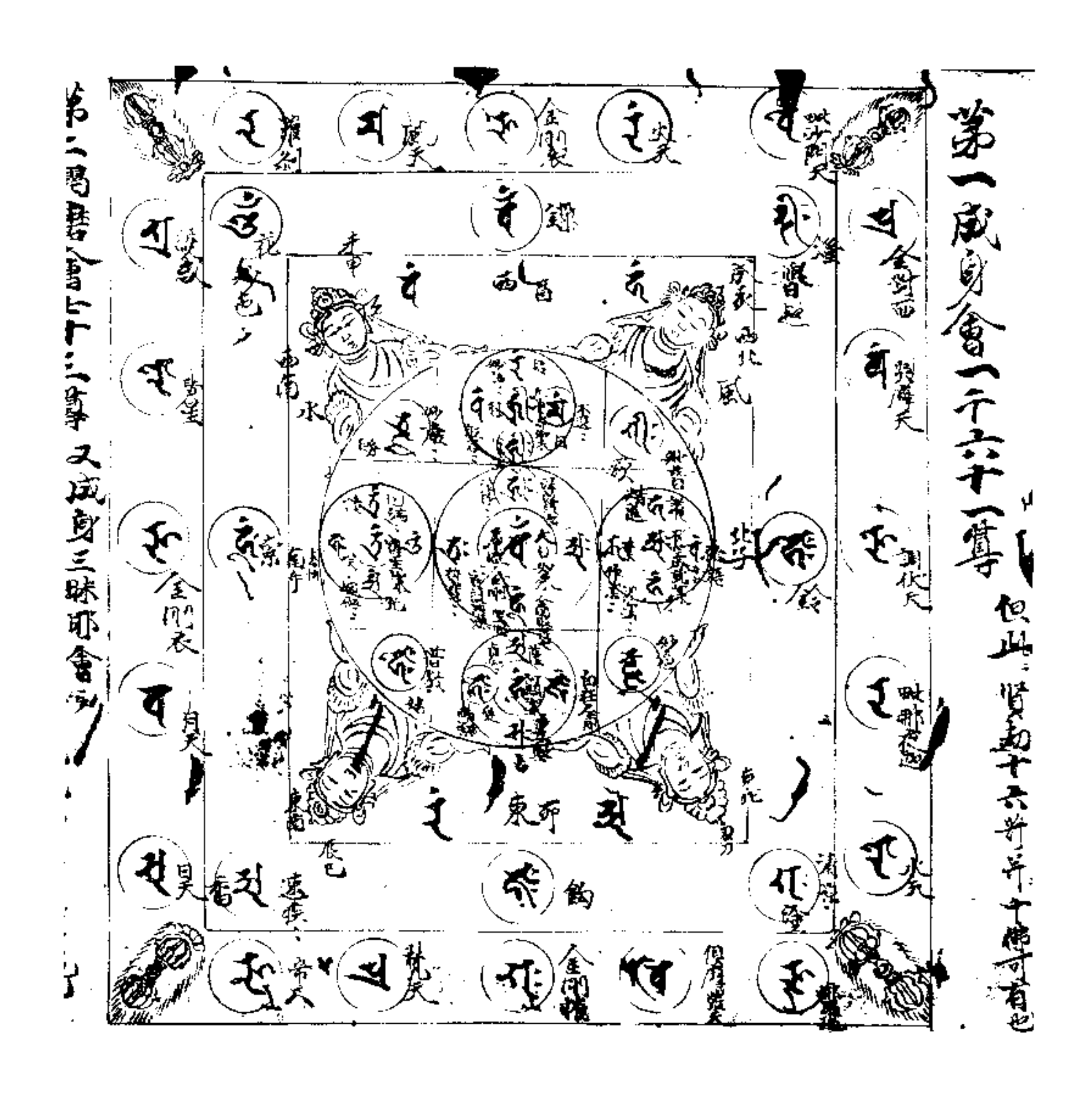
第九羯磨會 明諸尊儀式也

已上儀軌所說成身會品也

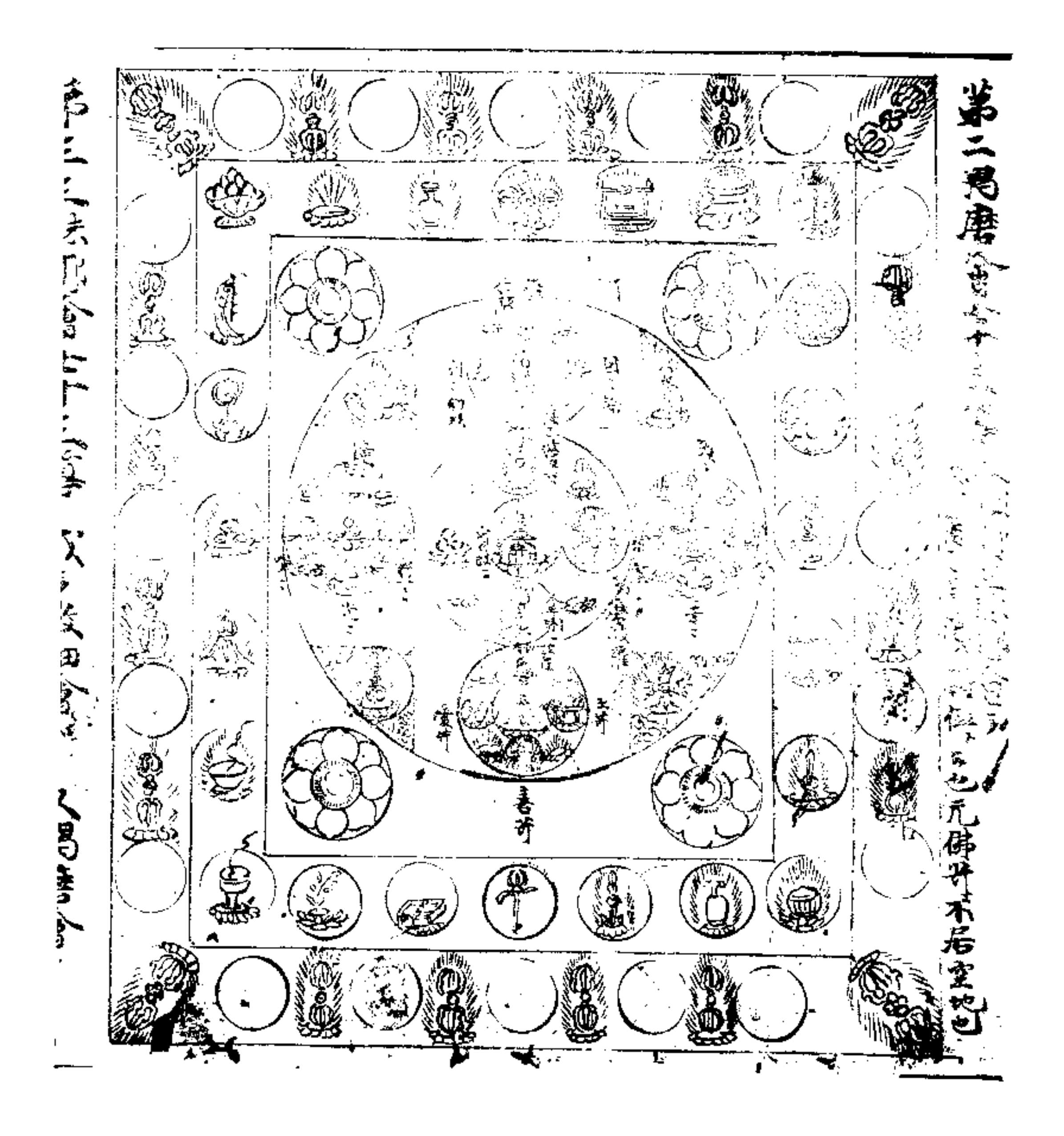
七 四印會	四 一印會	一 理趣會
八 供養會	五 成身會	二 降三世會
九 羯磨會	六 三昧耶會	三 降三世三昧耶會

但此ニ賢劫十六尊并ニ千佛可有也

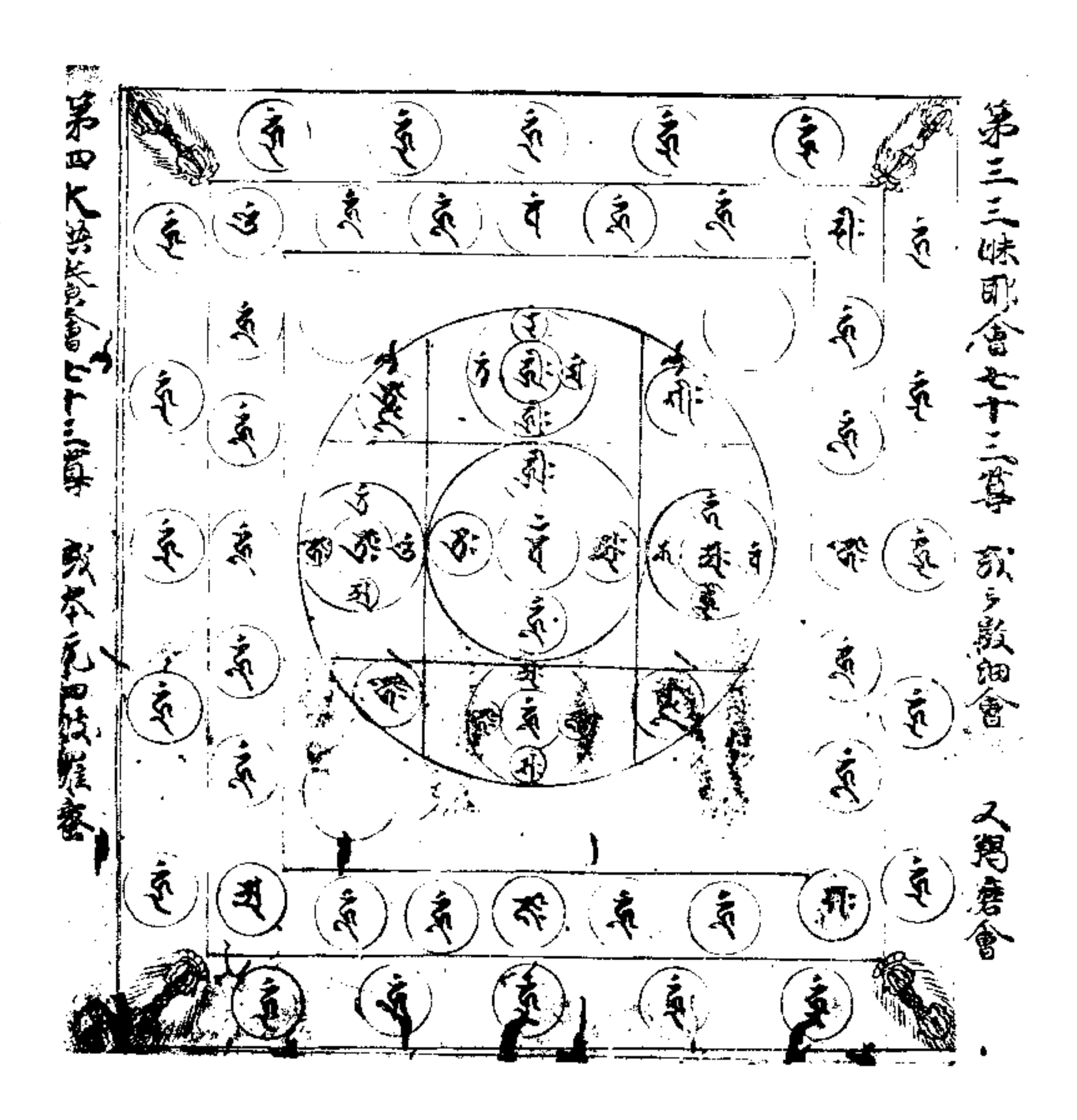
圖像 Nos. 43，44，九會次第異說（其二，其三）

圖像 No. 45. 成　身　會

圖像 No. 46. 羯 磨 會

圖像 No. 47 三 昧 耶 會

第四大供養會七十三尊

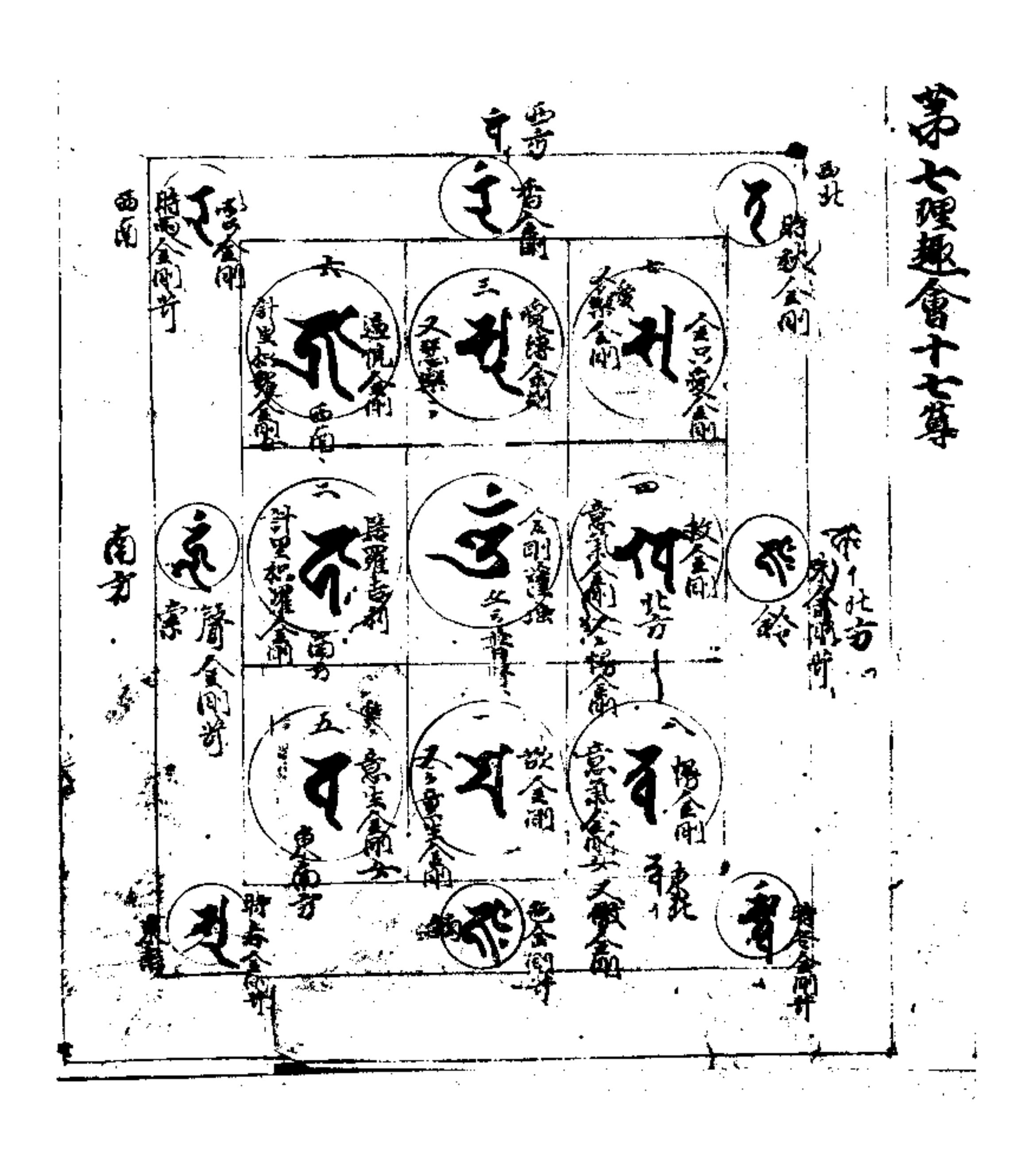
圖像 No. 48. 大 供 養 會

圖像 No. 49. 四 印 會

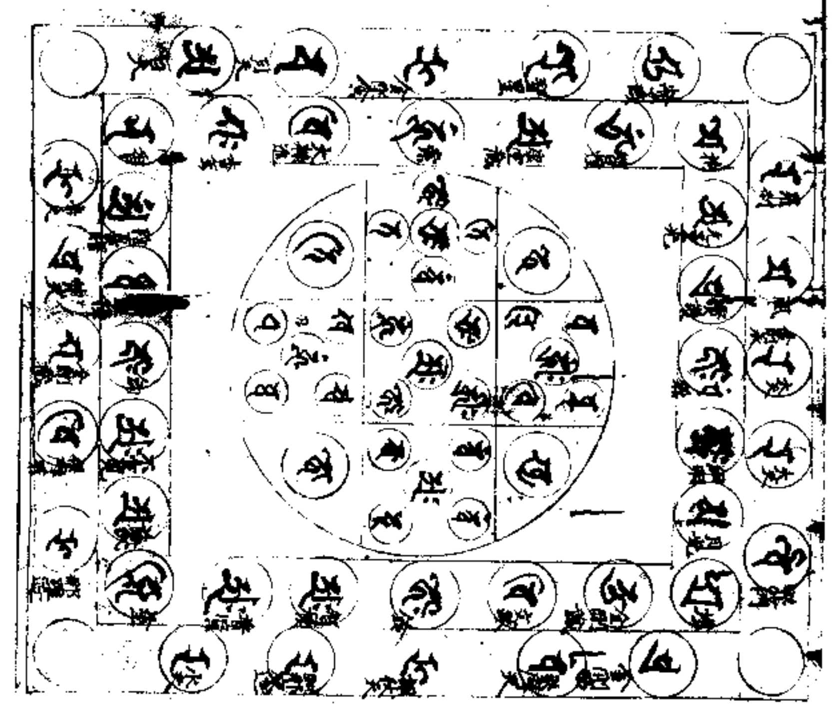
圖像 No. 50, 一 印 會

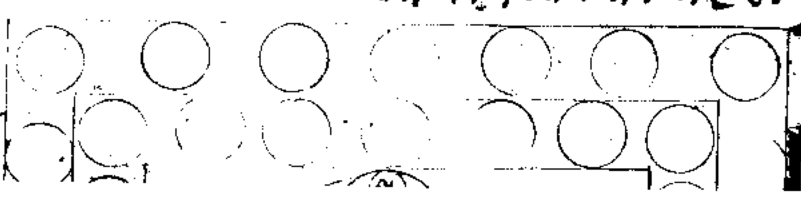

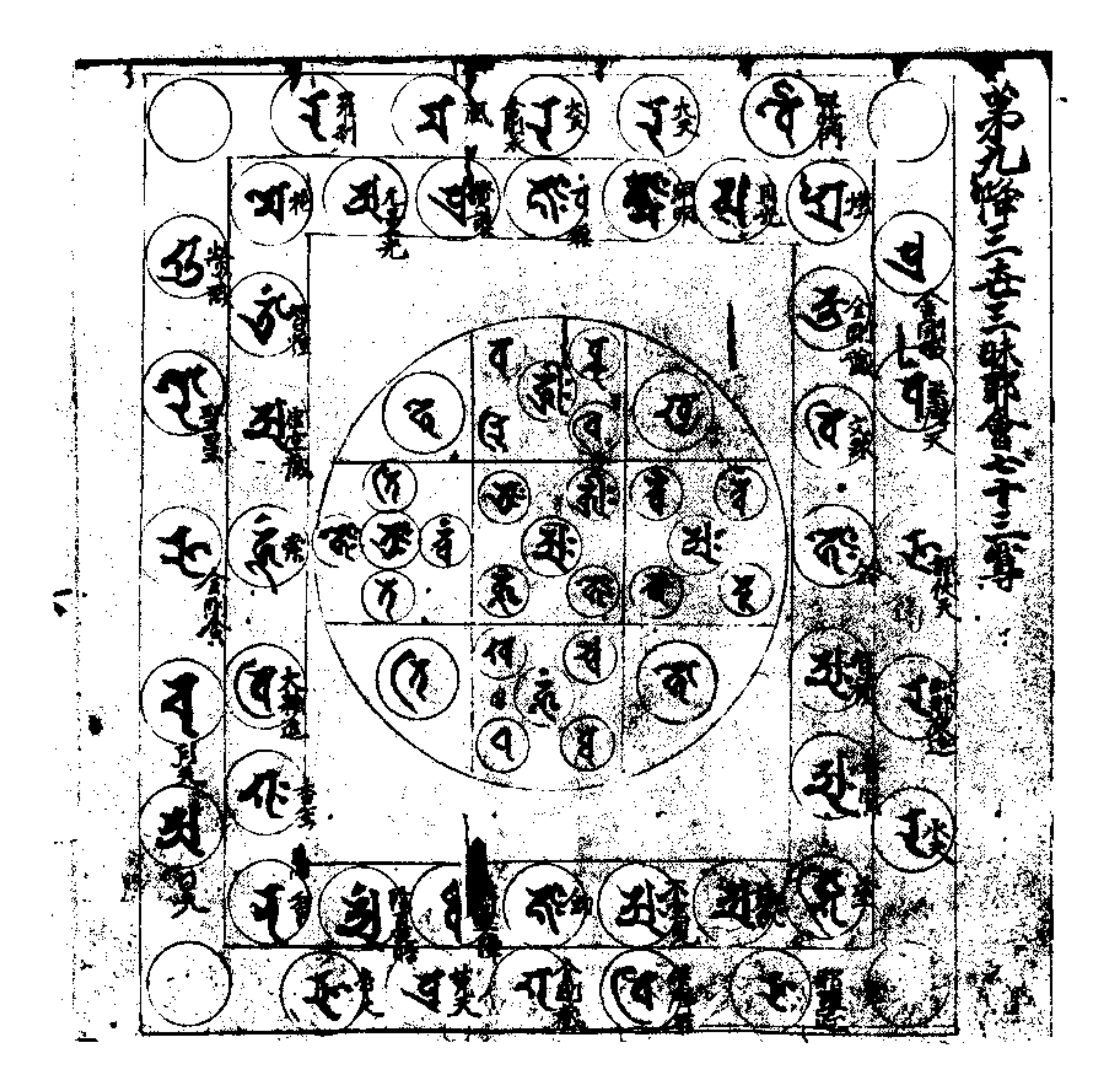
圖像 No. 51. 理　趣　會

第八降三世會七十七尊　加四攝四明王

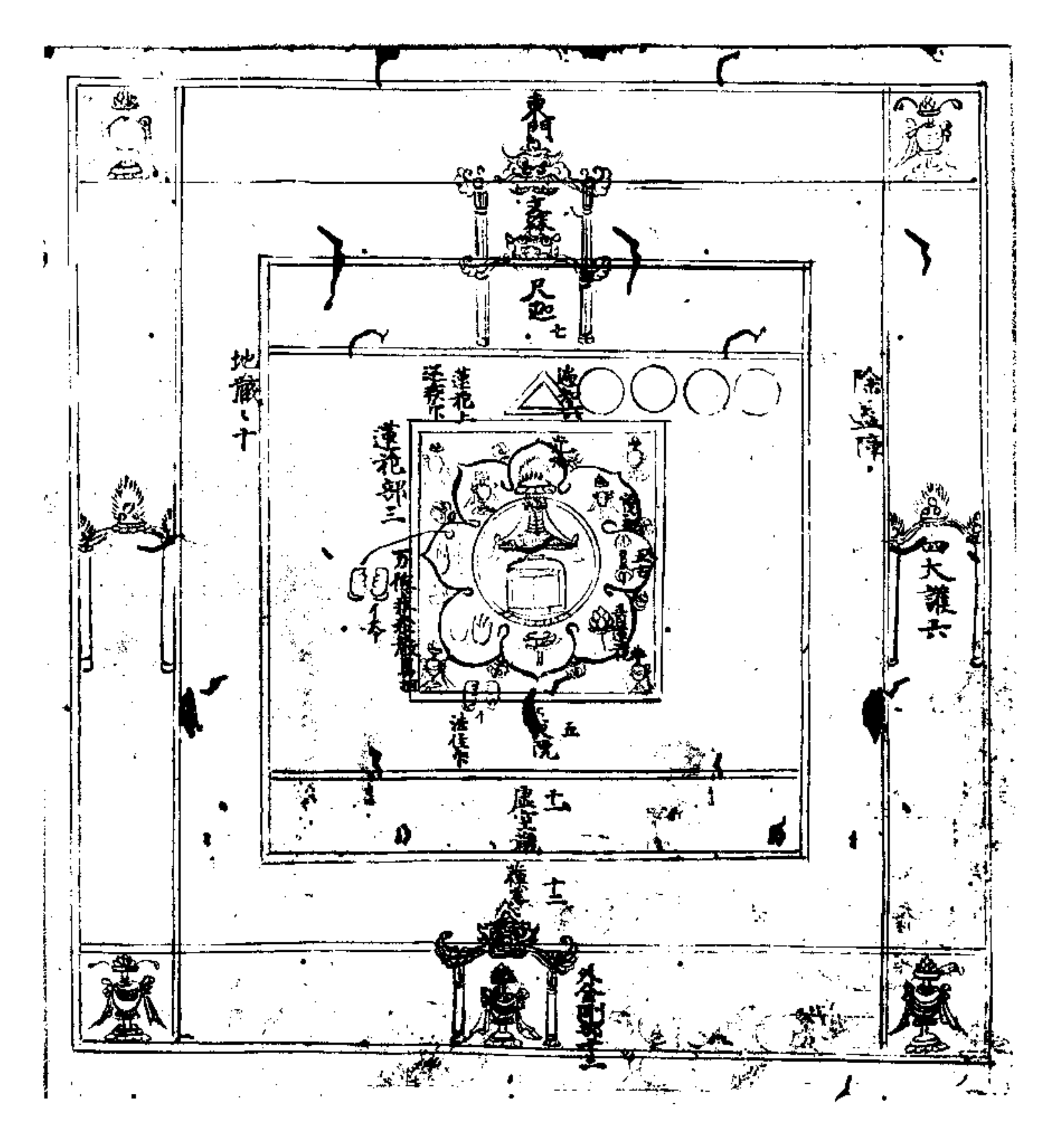
圖像 No. 52. 降　三　世　會

圖像 No. 53. 降三世三昧耶會

圖像 No. 54. 胎藏界曼荼羅

金剛界マテ之番様

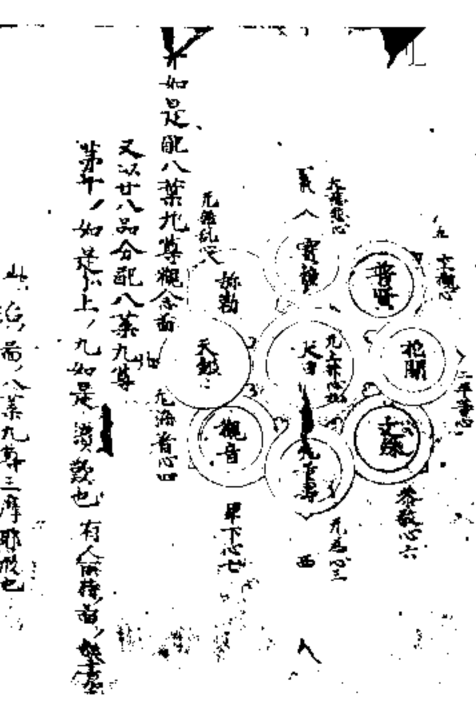
是法從南天竺國起金剛頂義決云龍猛菩薩開南天鐵塔入塔中得金剛頂經并マテ之等云々

凡金剛頂經十八會者其初會名一切如來眞實攝教王是會有四品一者金剛界曼六尊（曼荼羅）二者降三世曼荼羅曼六尊 三遍調伏曼荼羅曼六尊 四一切義成就曼荼羅曼六尊

今是初金剛界會品也 [illegible]

千手經[illegible]

次千手經所説九種心配胎藏八葉九尊番號入所持之番號書加也

如是配八葉九尊觀念番號

又以廿八品合配八葉九尊

第十ノ如是ハ上ノ九如是ノ總數也 有人所持番ノ蘇悉

此ハ台藏ノ八葉九尊三摩耶形也

以千手經所說九種心配胎藏八葉九尊畫也。有人所持之畫私ニ書加也

東

大慈悲心一

五　空觀心

二平等心

普賢

寶幢

彌勒

花開

天鼓

大日

無上菩提心九

觀音

文殊

無量壽

無雜亂心八

無染着心四

恭敬心六

無為心三

卑下心七

北

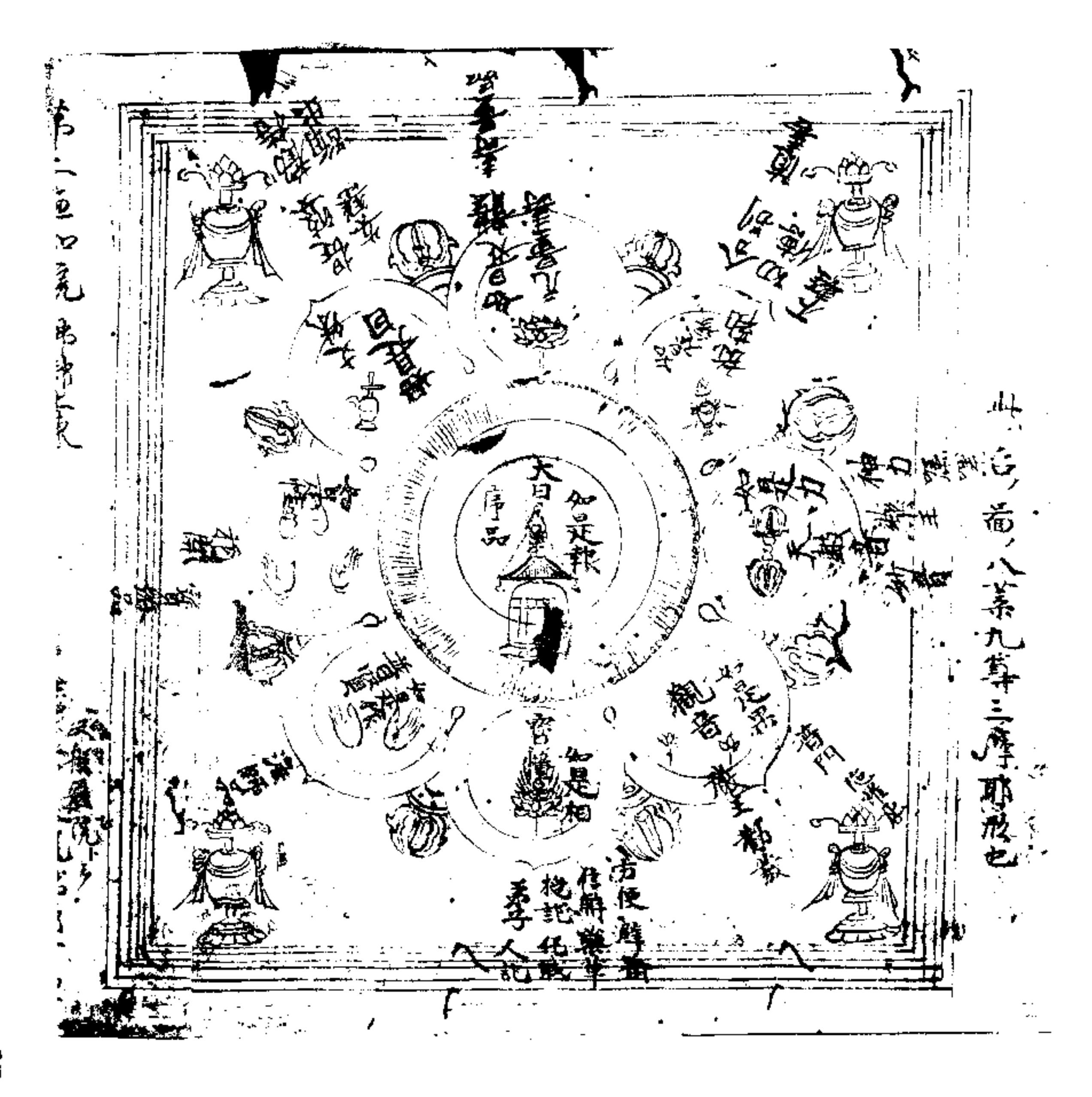
西

十如是配八葉九尊觀念畫

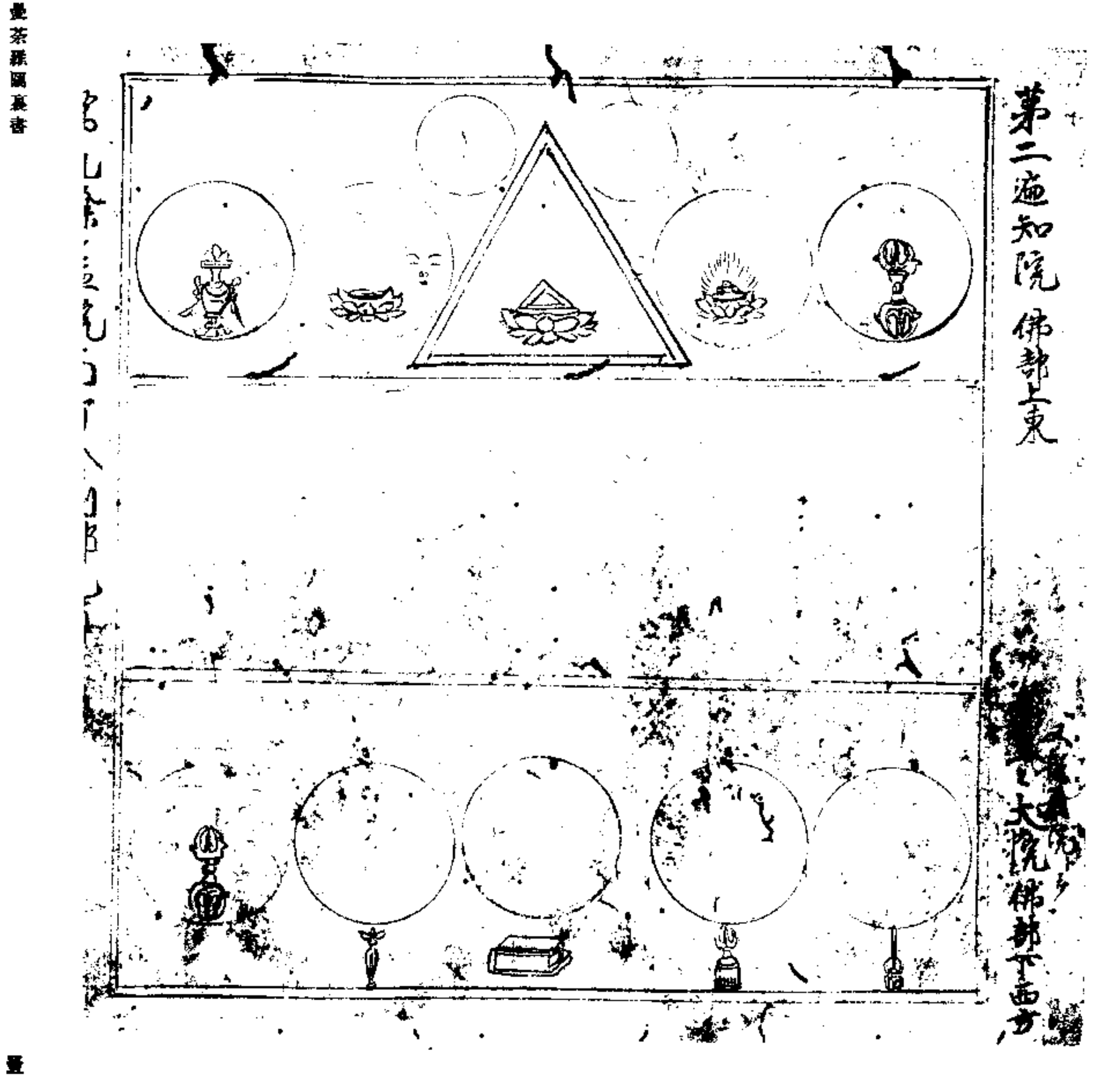
又以廿八品分配八葉九尊

第廿ノ如是ノ上ノ九如是ヲ讚歎也。有人所持畫ノ私書也

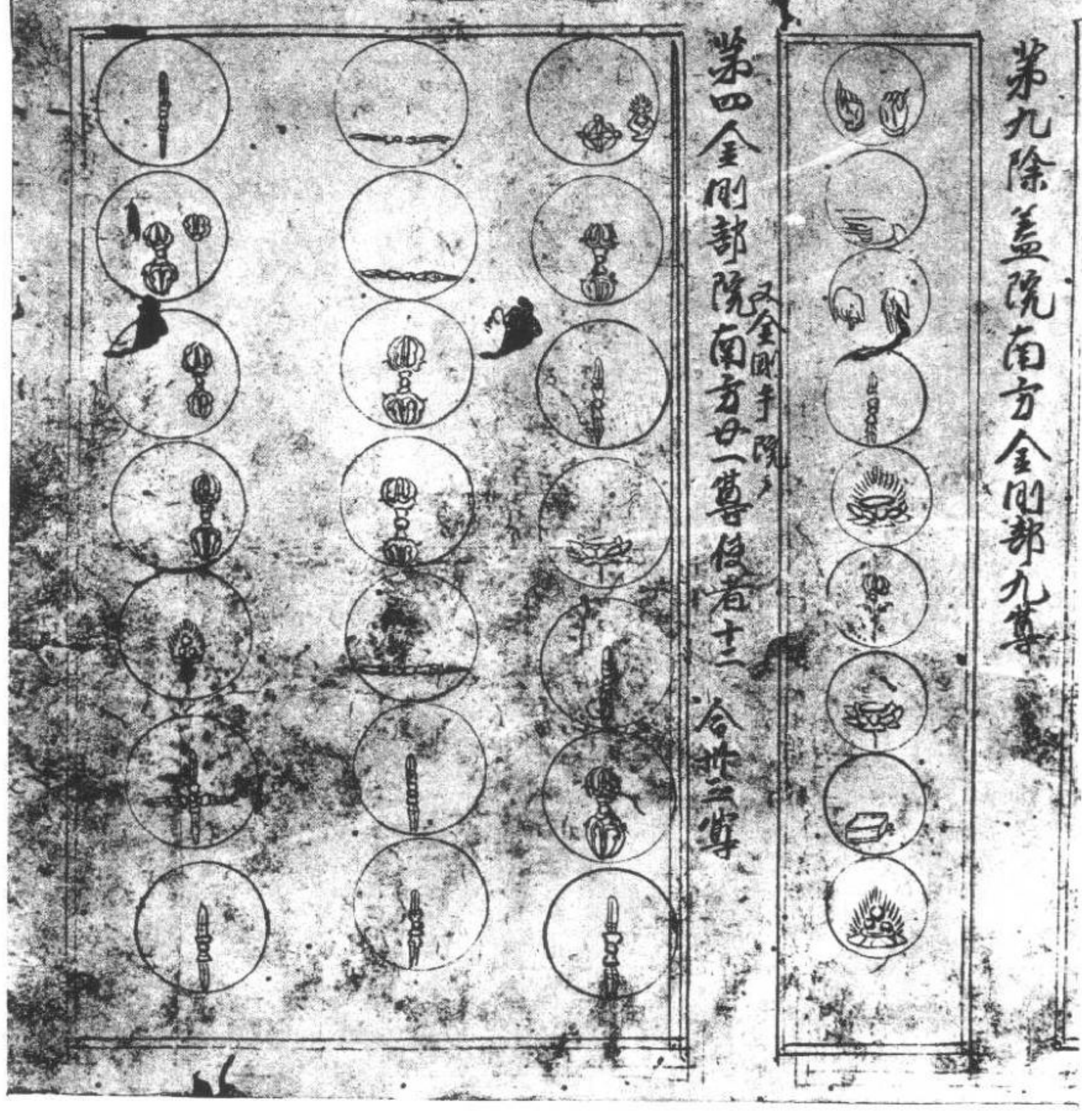
圖像 No. 55．千手經所說九種心配胎藏八葉九尊圖

圖像 No. 56. 中臺八葉院

圖像 No. 57. 遍知院　圖像 No. 58. 五大院

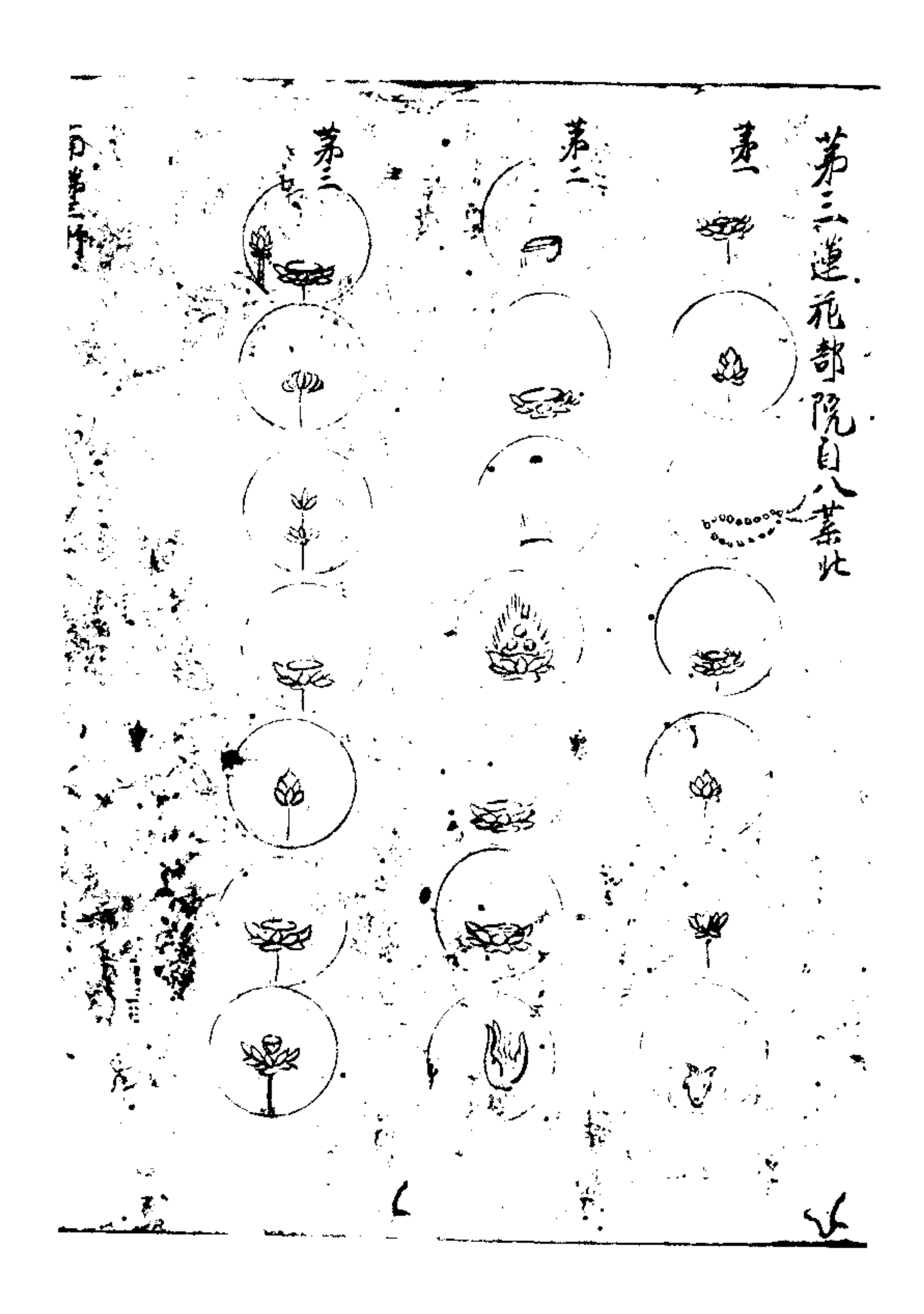

圖像 No. 59. 除蓋障院　圖像 No. 60. 金剛部院

第三蓮花部院北方

第十地藏院　蓮花部九尊　北方

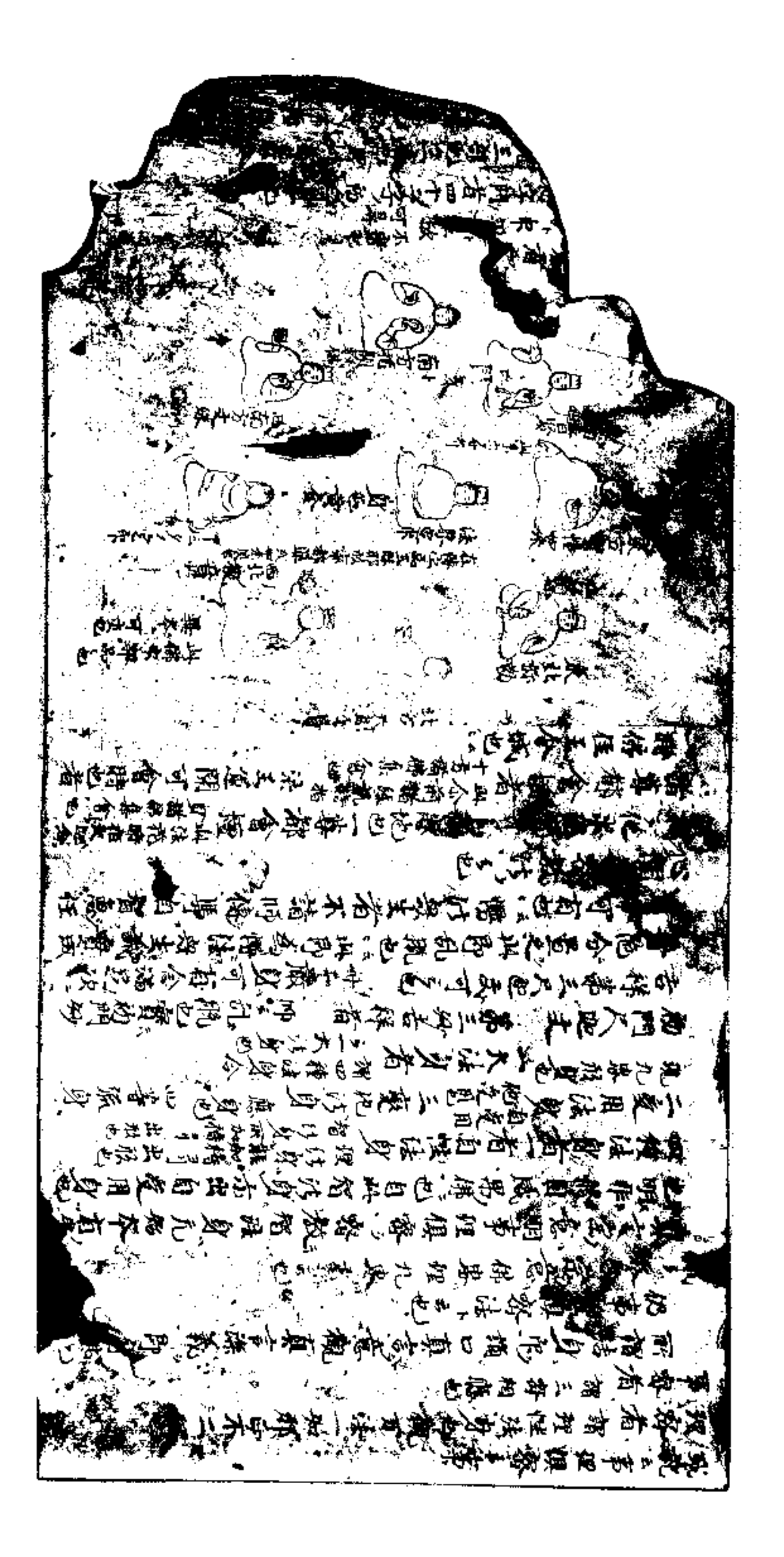
圖像 No. 61. 蓮花部院　圖像 No. 62. 地藏院

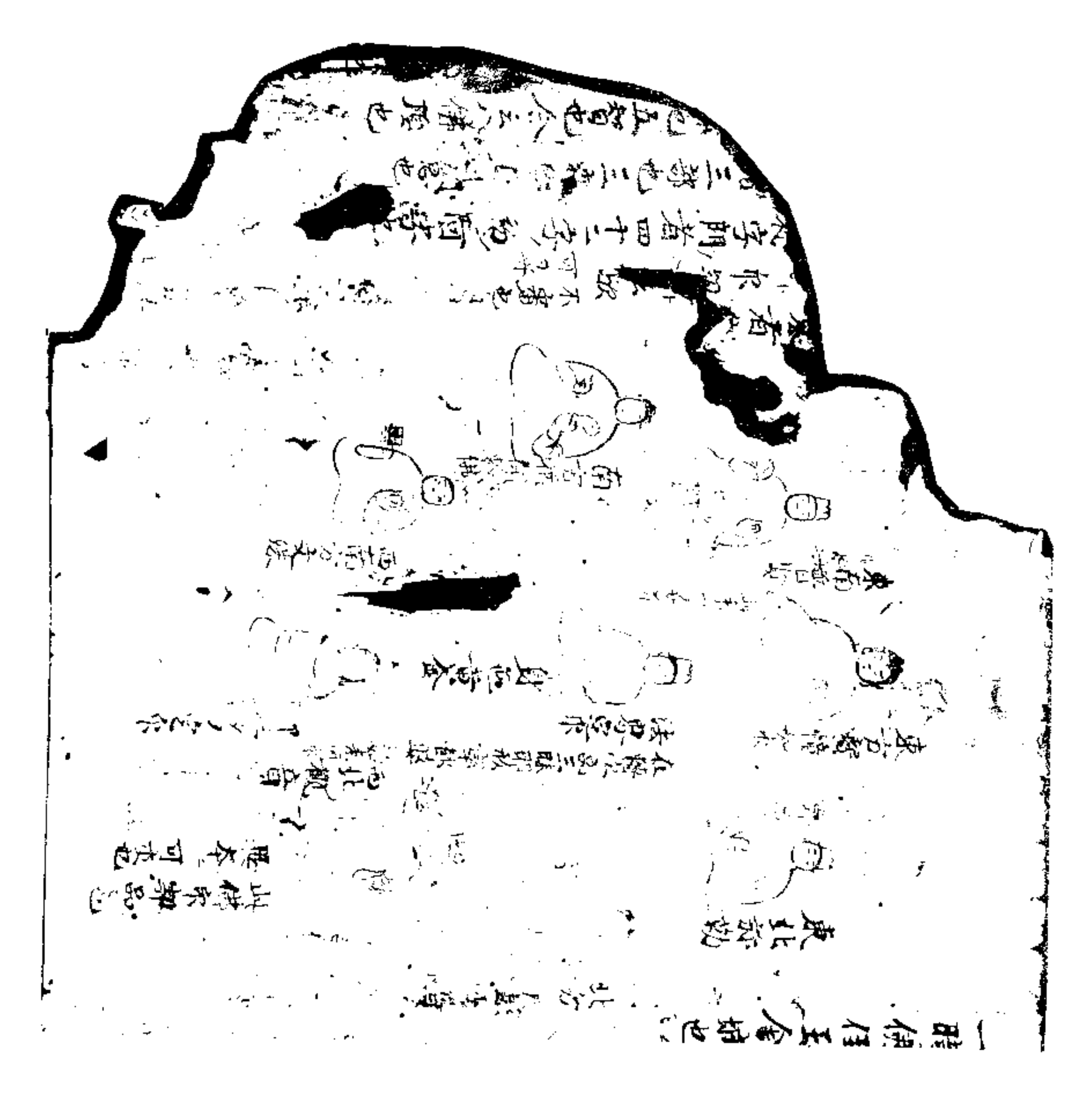

圖像 No. 63. 蓮花部院

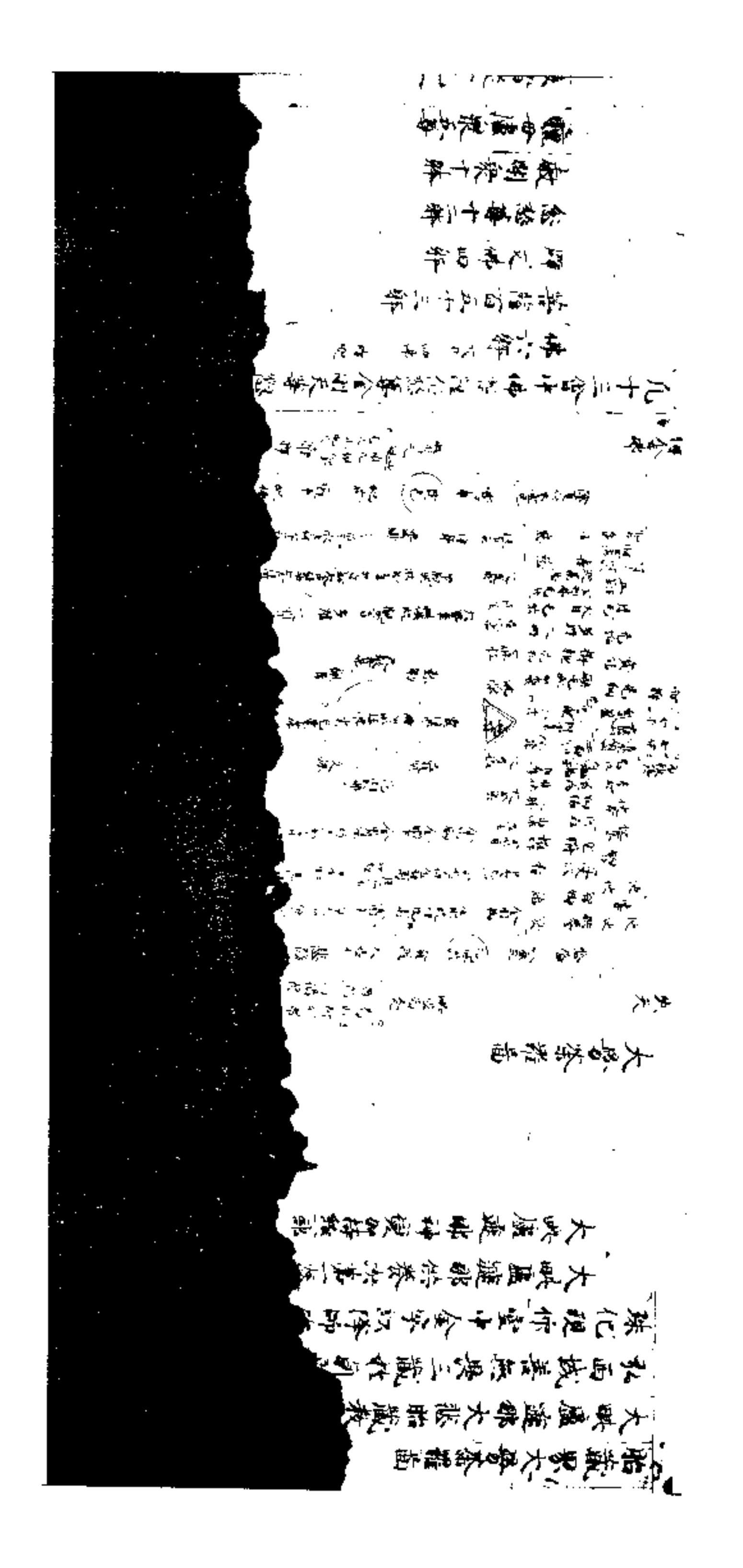
圖像 No. 64. 金剛部院　圖像 No. 65. 除蓋障院

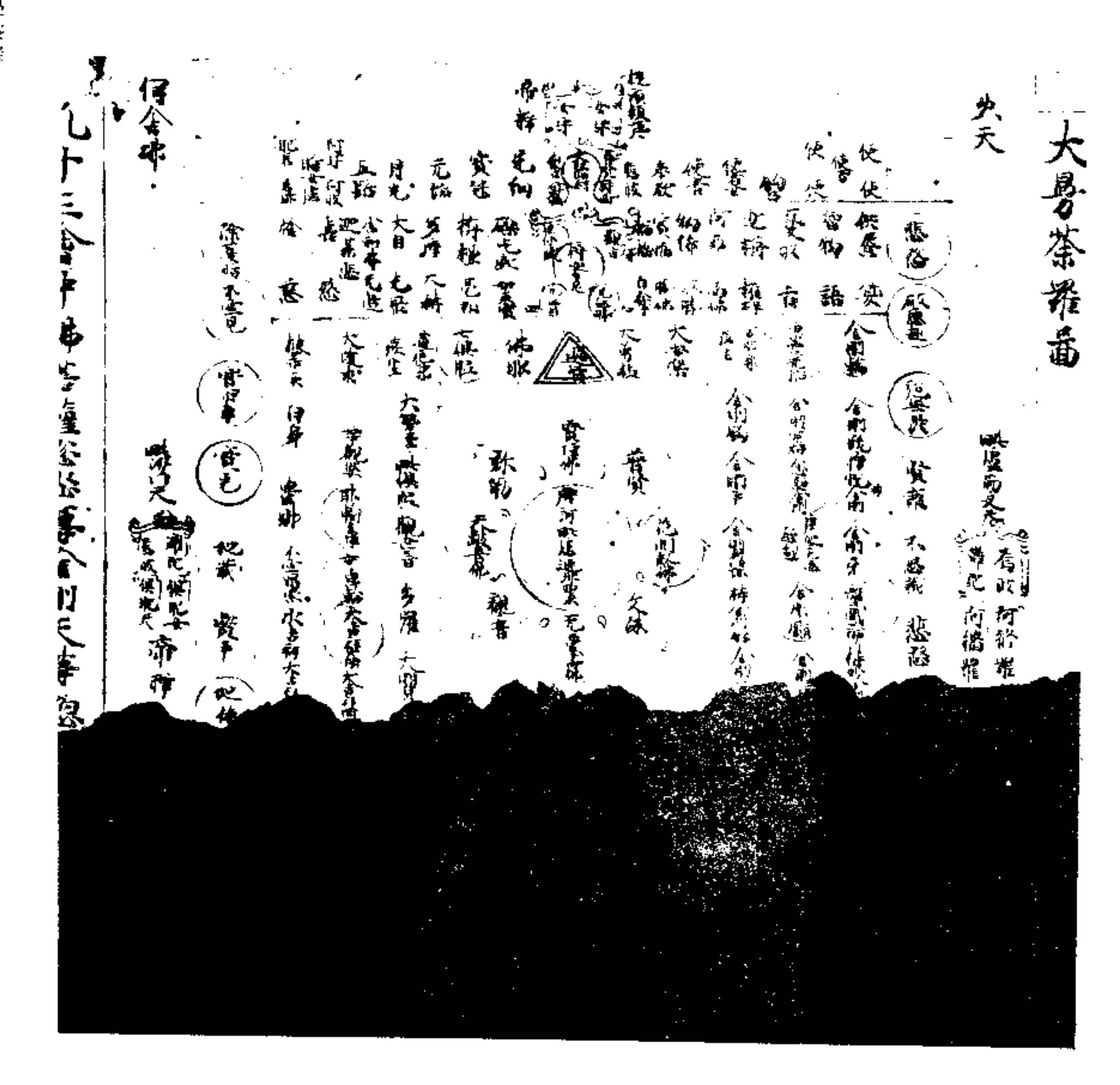

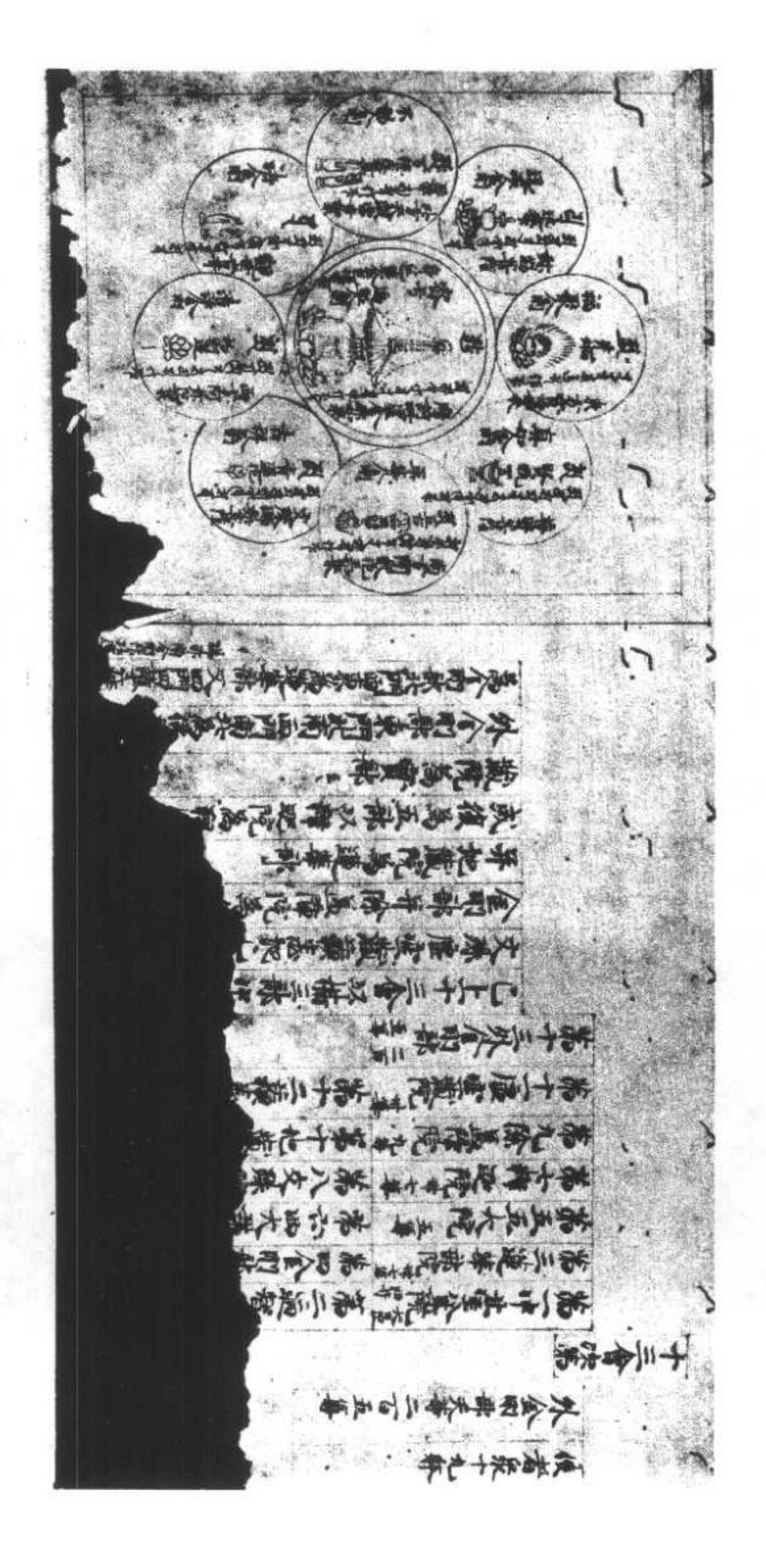
圖像 No. 66. 中臺八葉九尊

胎藏界大曼荼羅

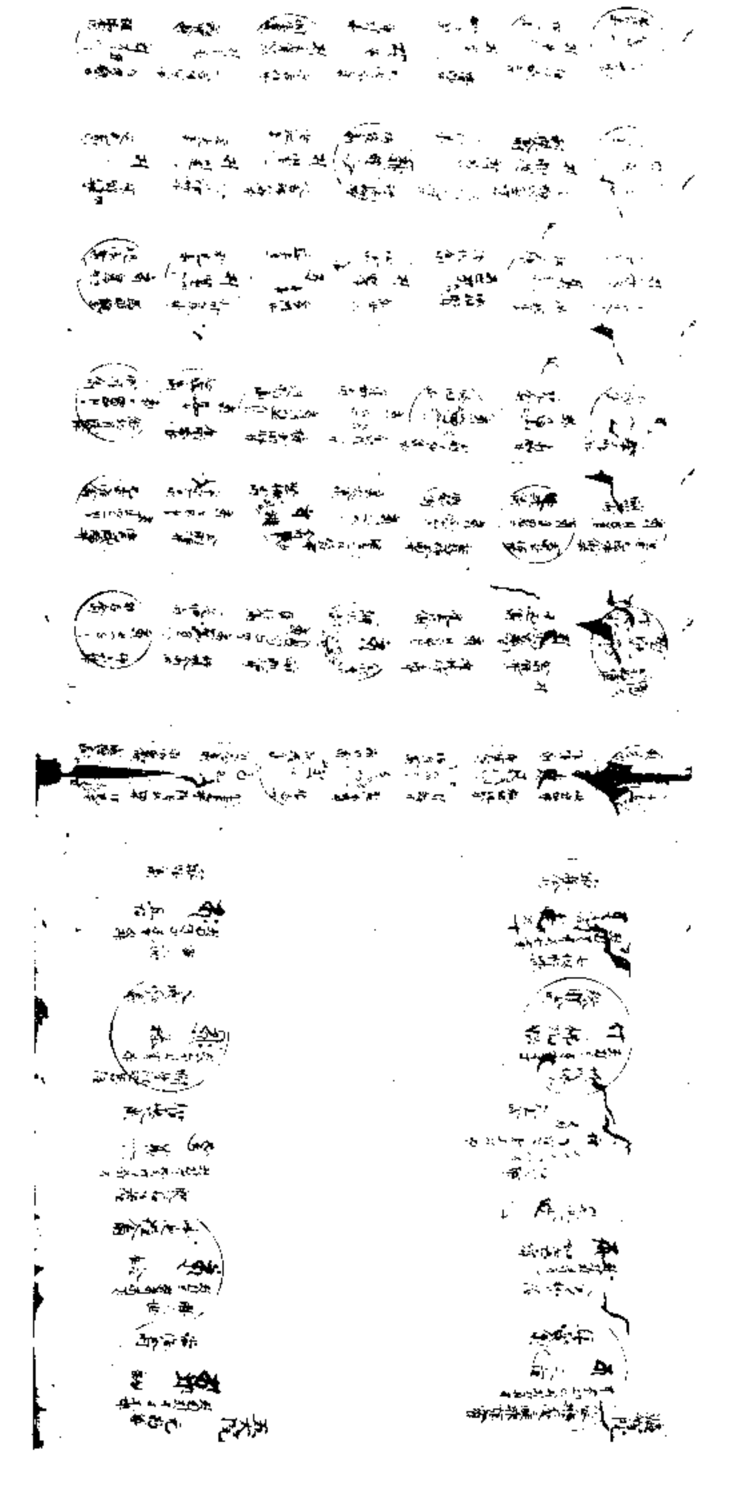

圖像 No.1. 大 曼 荼 羅

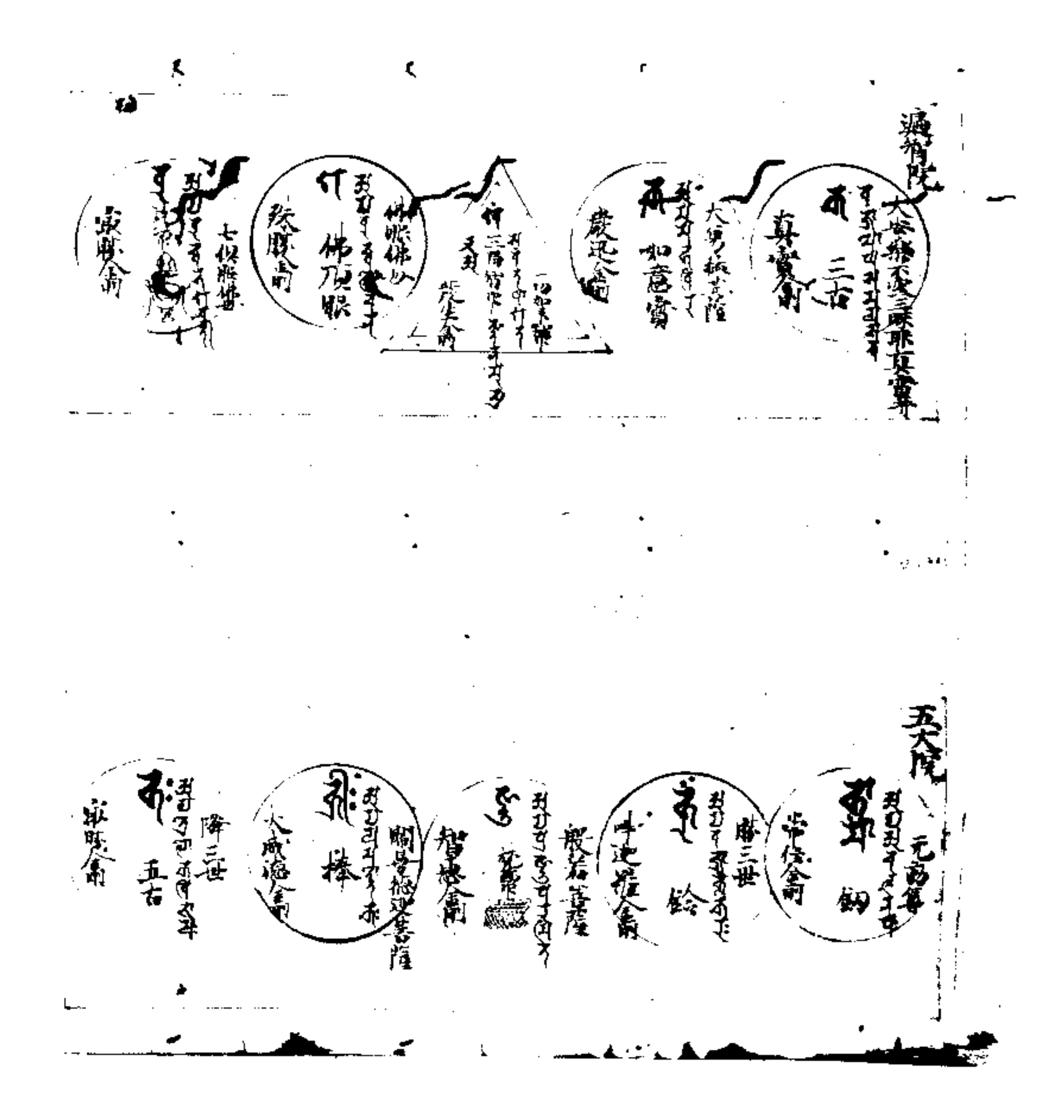

圖像 No. 2. 中臺八葉院

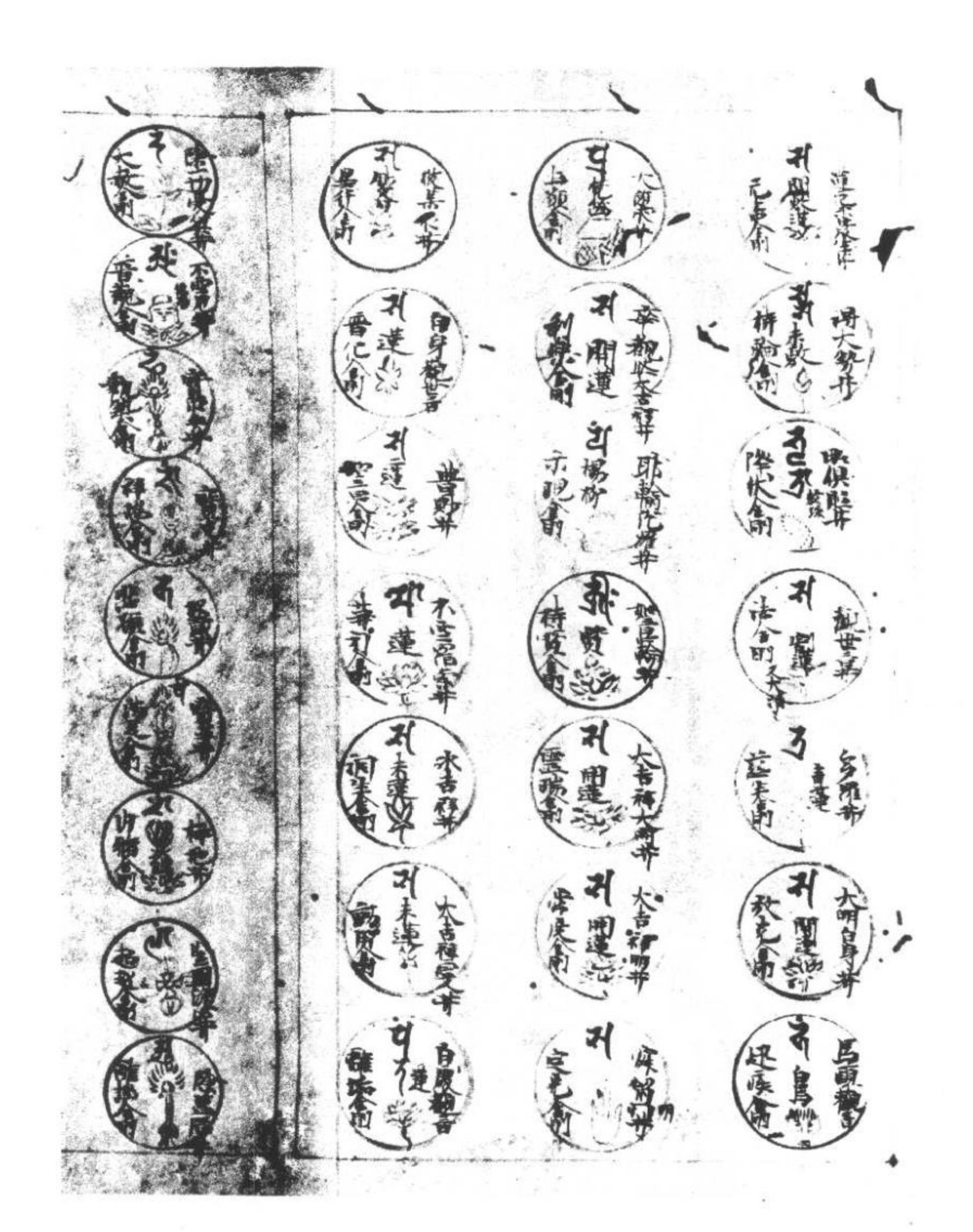
圖像 No. 3. 遍知院　圖像 No. 4. 五大院　圖像 No. 5. 除蓋障院　圖像 No. 6. 金剛部院　圖像 No. 7. 蓮花部院

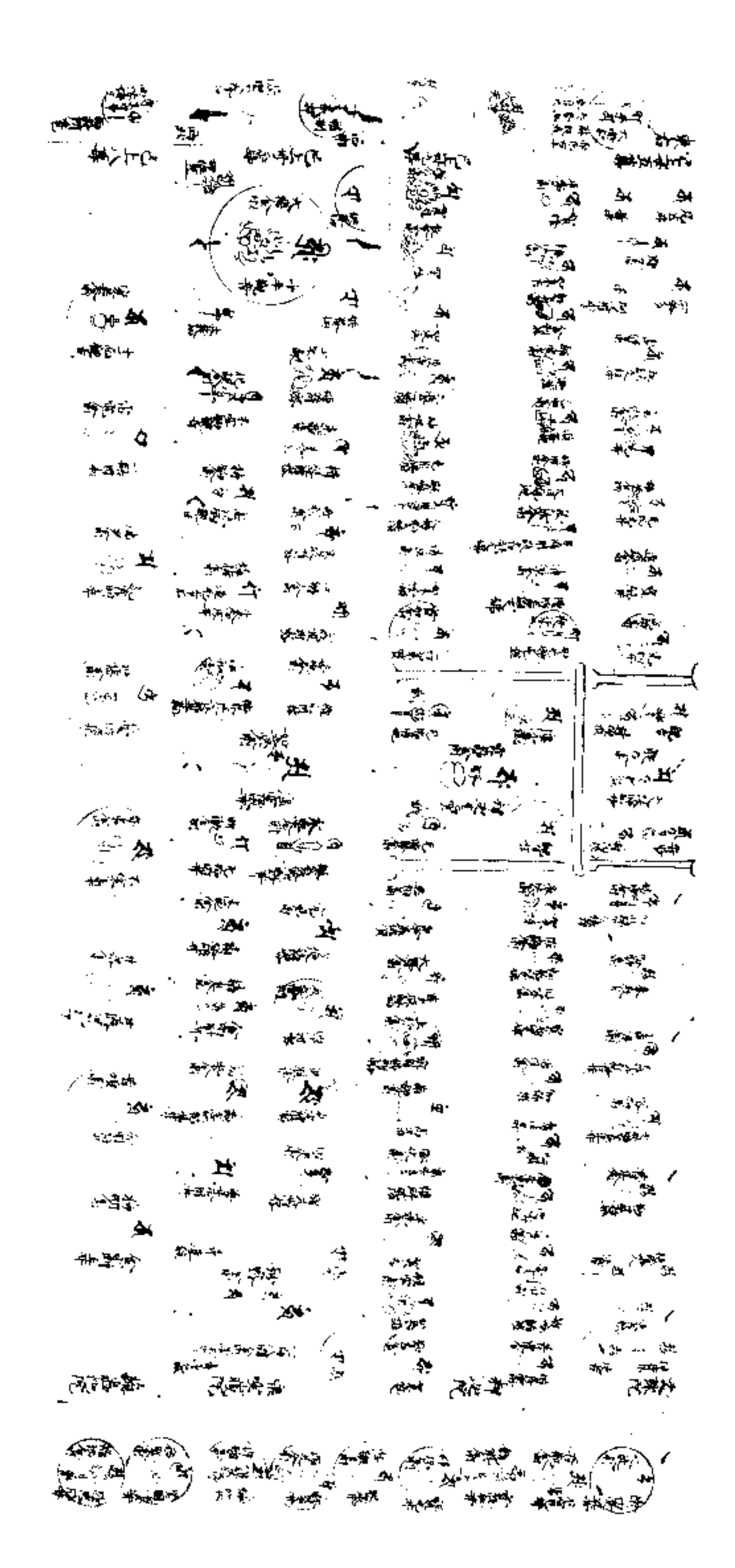
圖像 No. 8. 遍智院　圖像 No. 9. 五大院

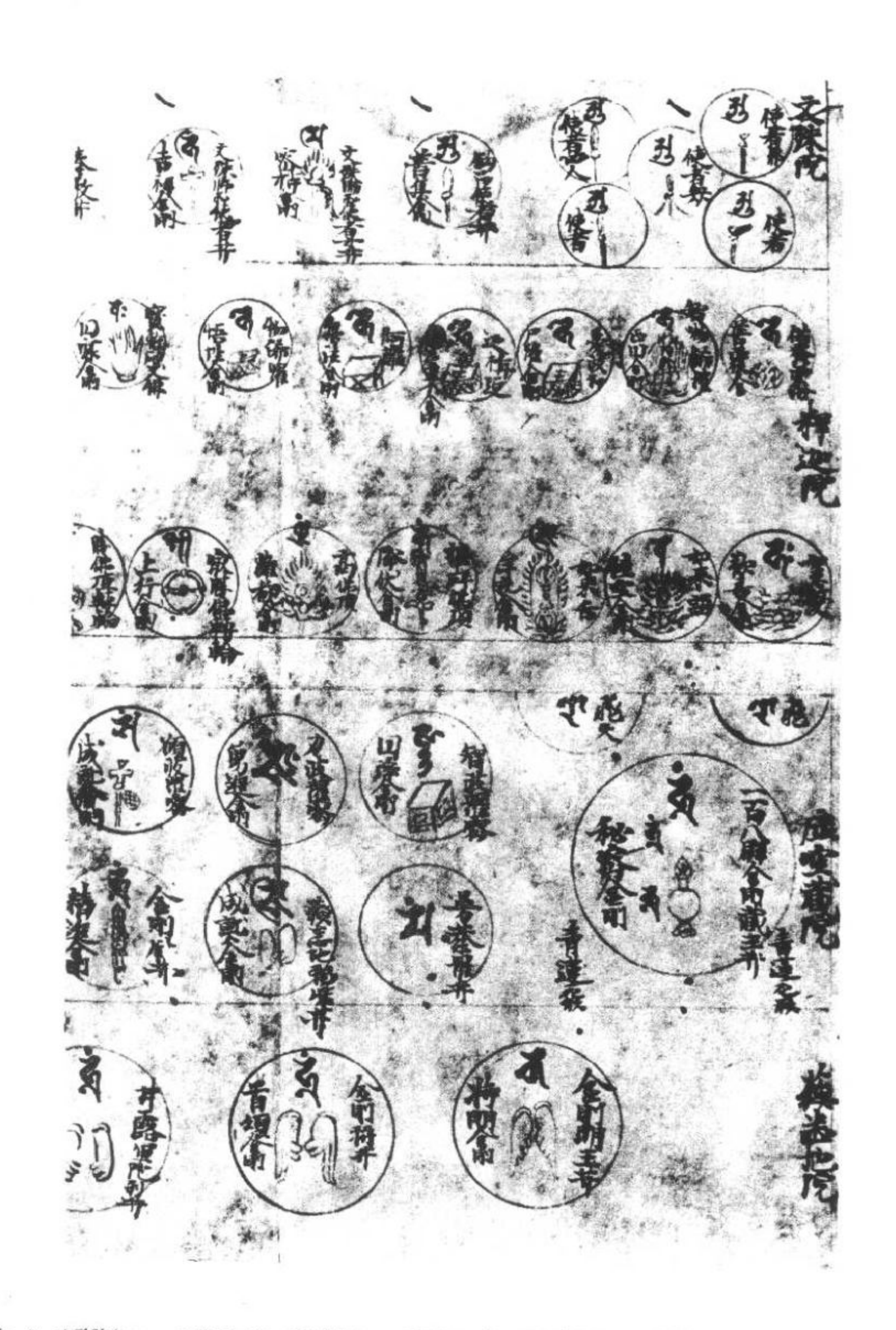
圖像 No. 10. 除蓋障院　圖像 No. 11、金剛部院

圖像 No. 12. 蓮花部院　圖像 No. 13. 地藏院

図像 No.14、地蔵院　図像 No.15、文殊院　図像 No.16、釈迦院　図像 No.17、虚空蔵院　図像 No.18、蘇悉地院

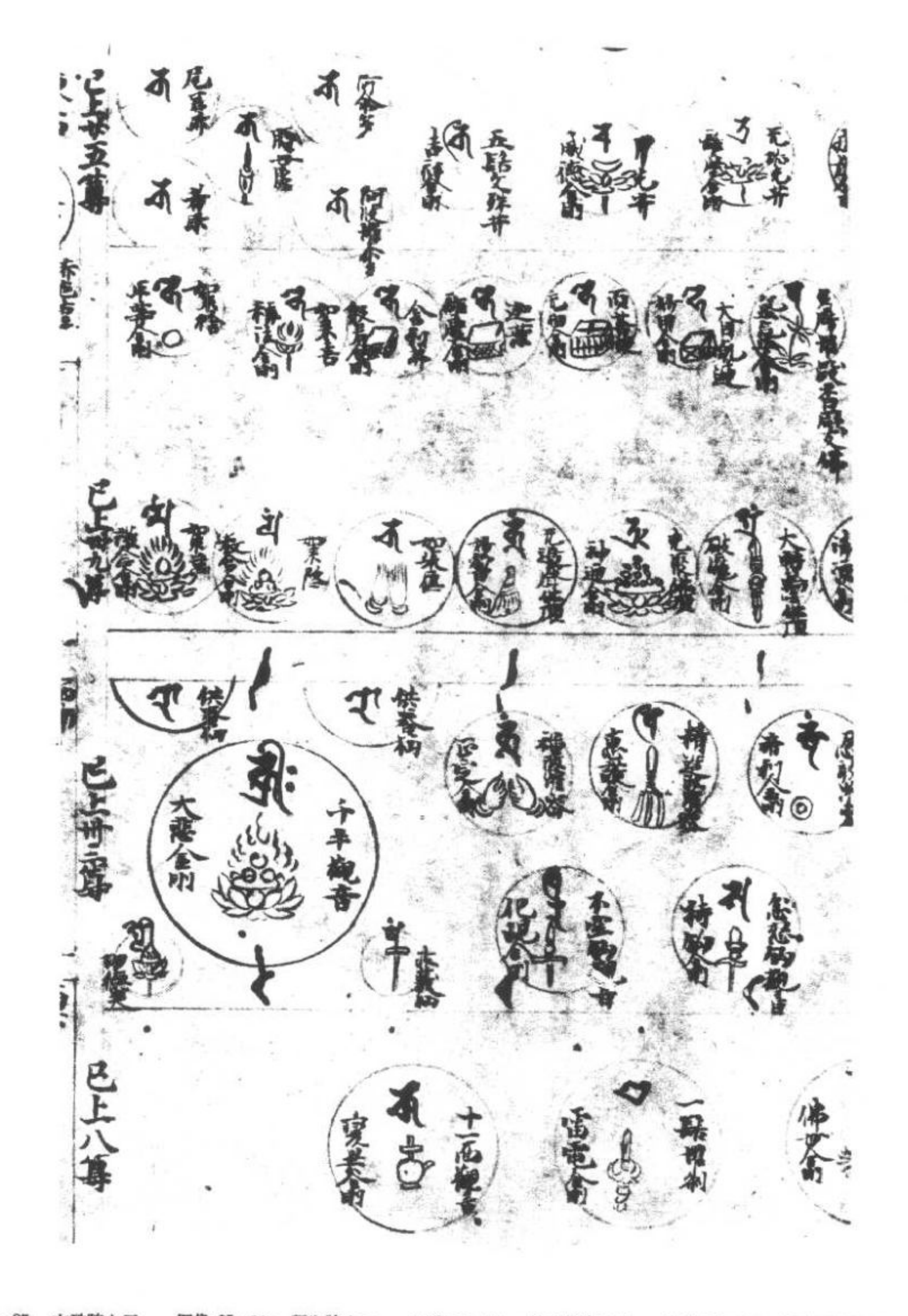

圖像 No. 9. 文殊院之一　圖像 No. 20. 釋迦院之一　圖像 No. 21. 虛空藏院之一　圖像 No. 22. 蘇悉地院之一

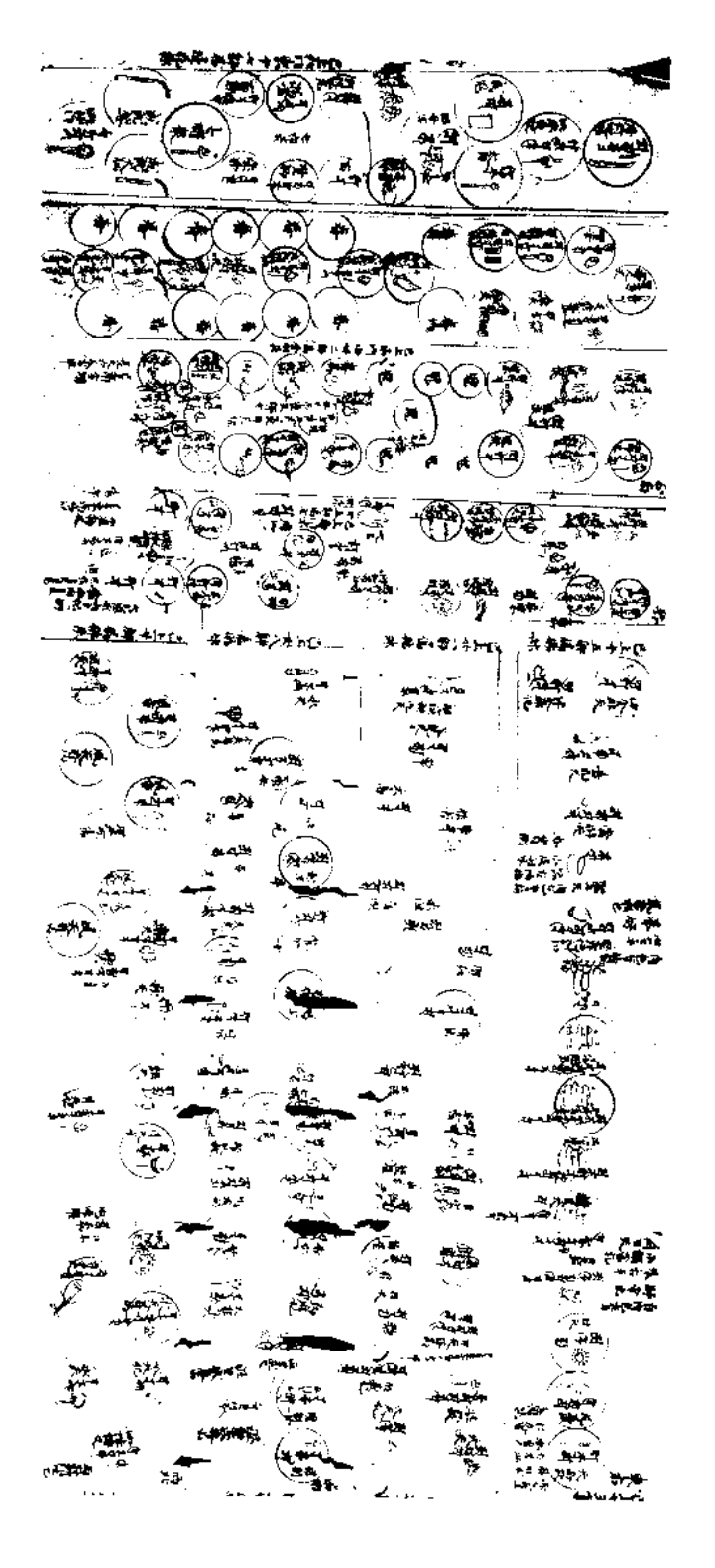

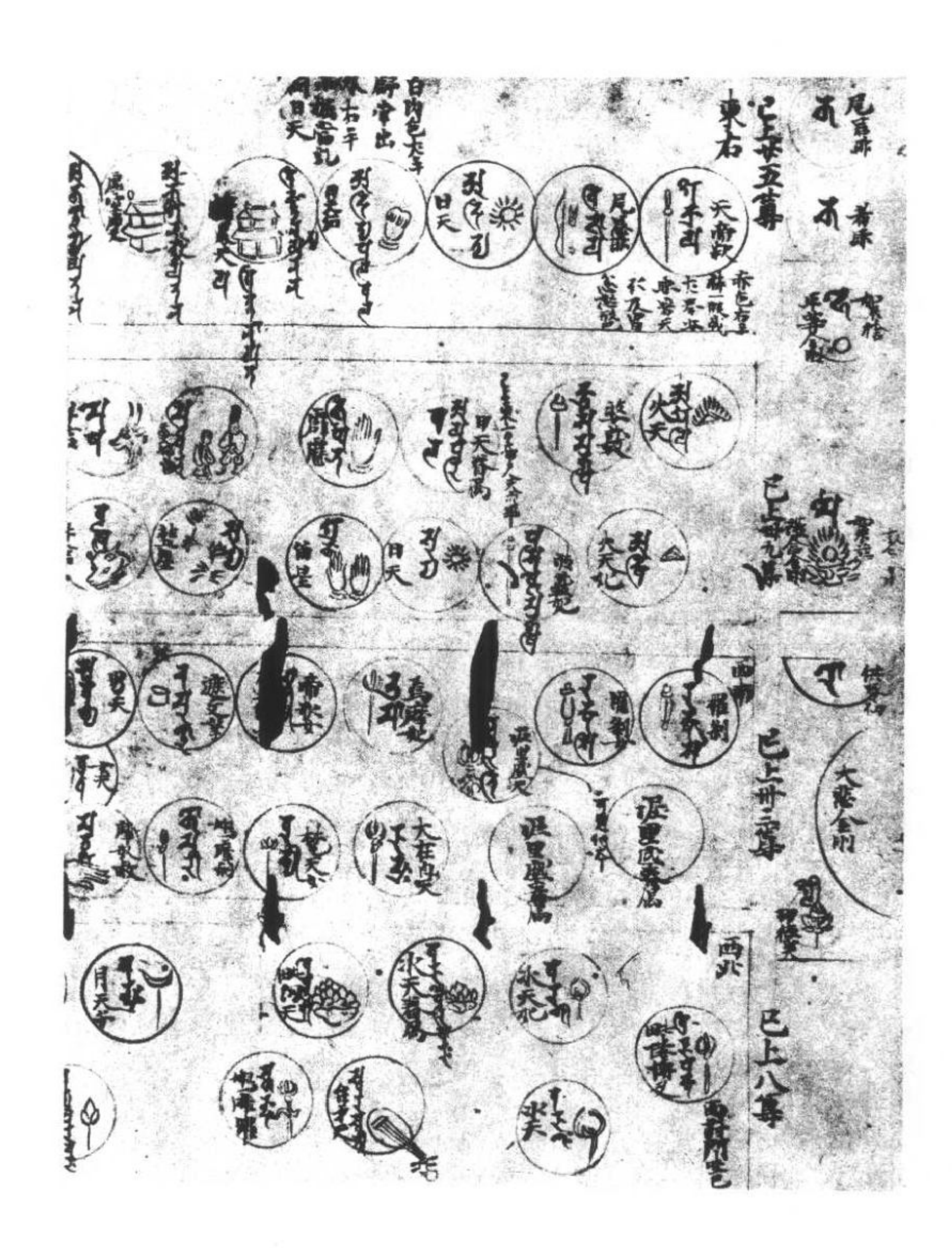
圖像 No. 23. 文殊院之二　圖像 No. 24. 釋迦院之二　圖像 No. 25. 虚空藏院之二　圖像 No. 26. 蘇悉地院之二

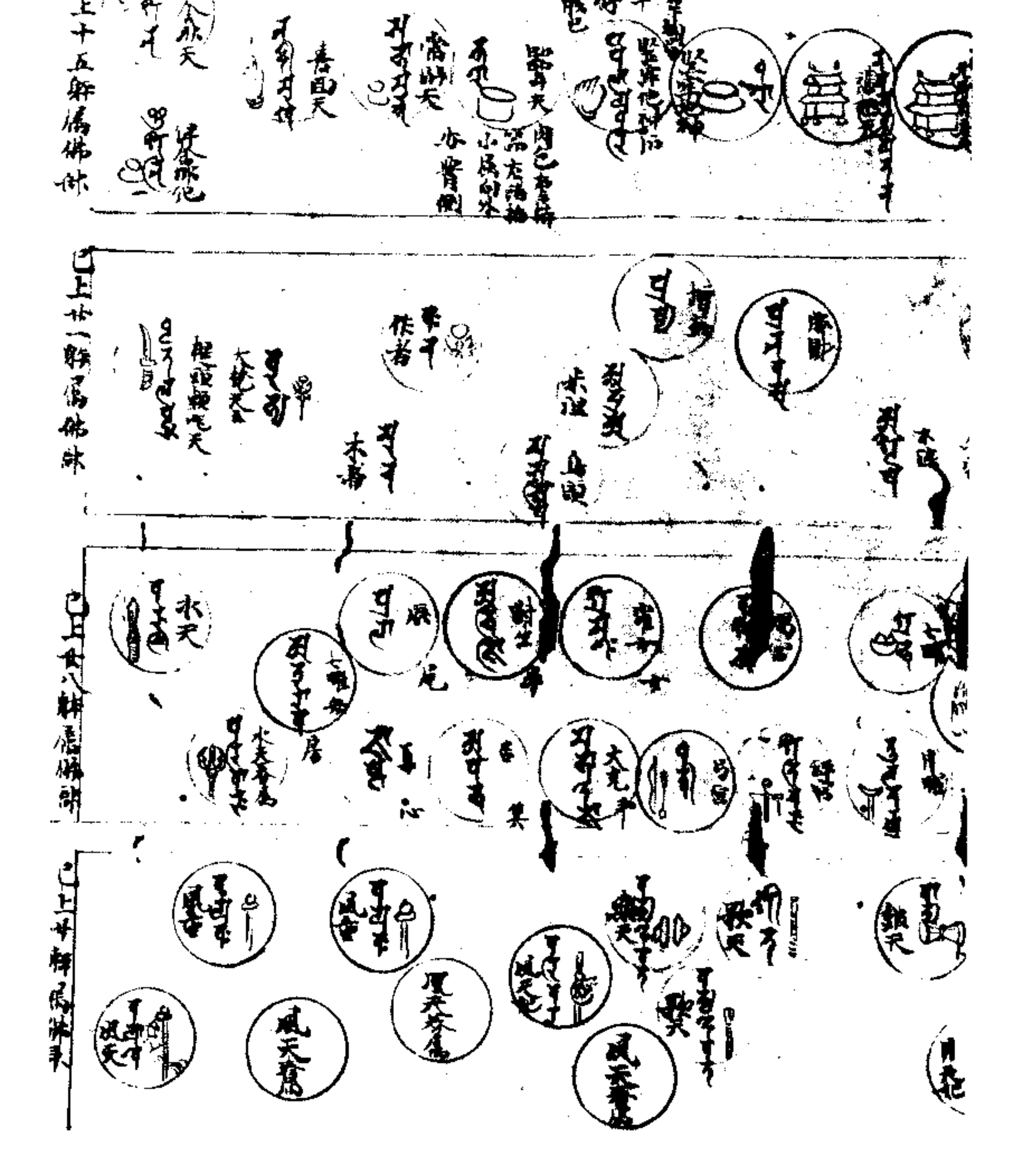
圖像 No. 27. 文殊院之三　圖像 No. 28. 釋迦院之三　圖像 No. 29. 虛空藏院之三　圖像 No. 30. 蘇悉地院之三

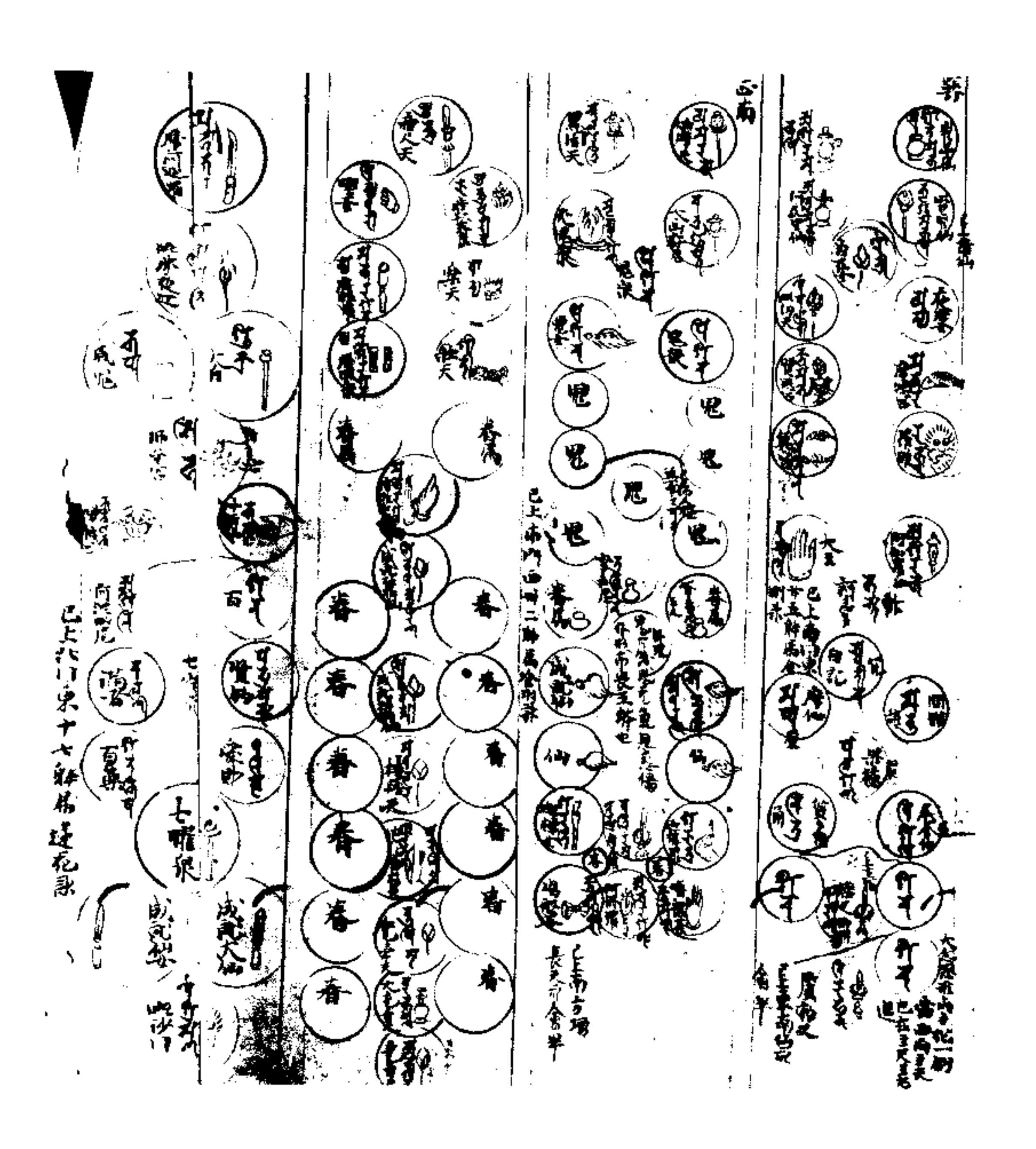
圖像 Nos. 31—38. 外金剛部（東門北，東門南，西門南，西門北，南門東，南門西，北門西，北門東）

圖像 Nos. 39 — 42. 外金剛部（東門北之一，東門南之一，西門南之一，西門北之一）

圖像 Nos. 43 − 46. 外金剛部（東門北之二，東門南之二，西門南之二，西門北之二）

圖像 Nos. 47 － 50. 外金剛部(南門東，南門西，北門西，北門東)

東門

守門天

守門天

北門

東門

守門女

守門天

守門女

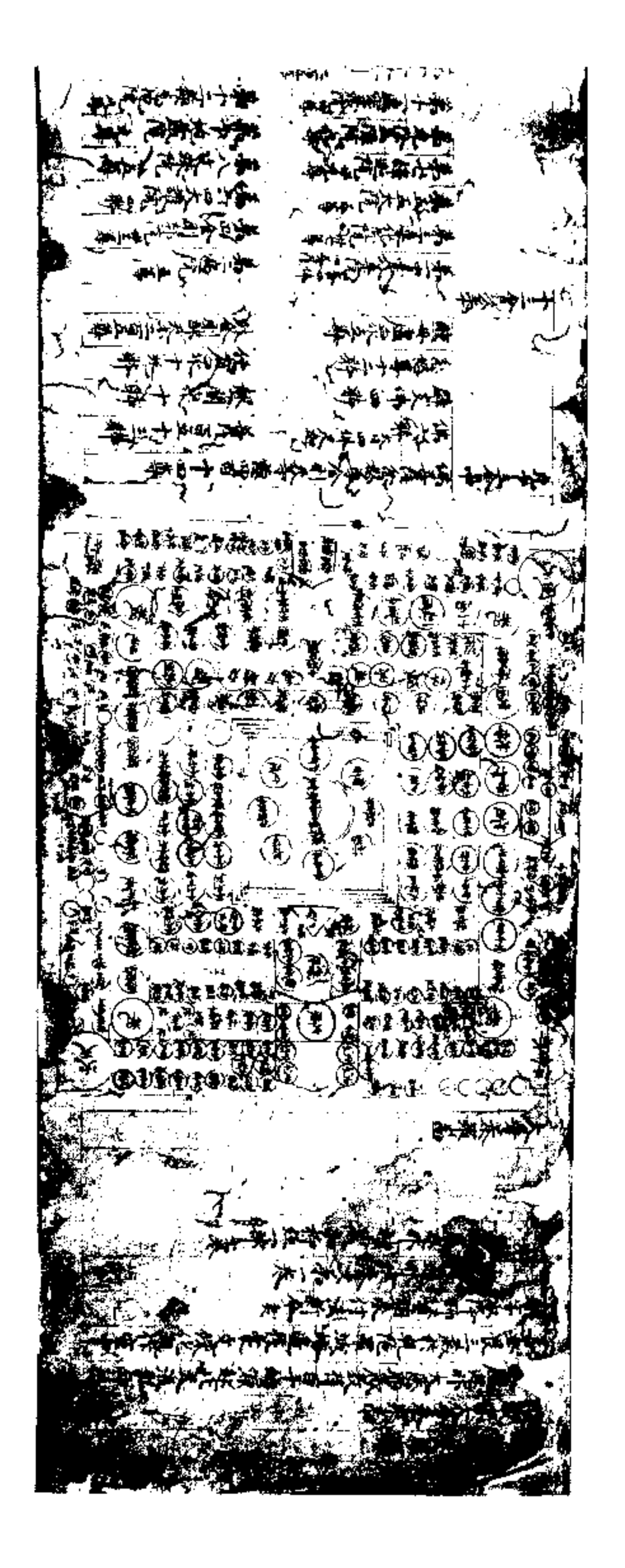
守門天

北門

西門

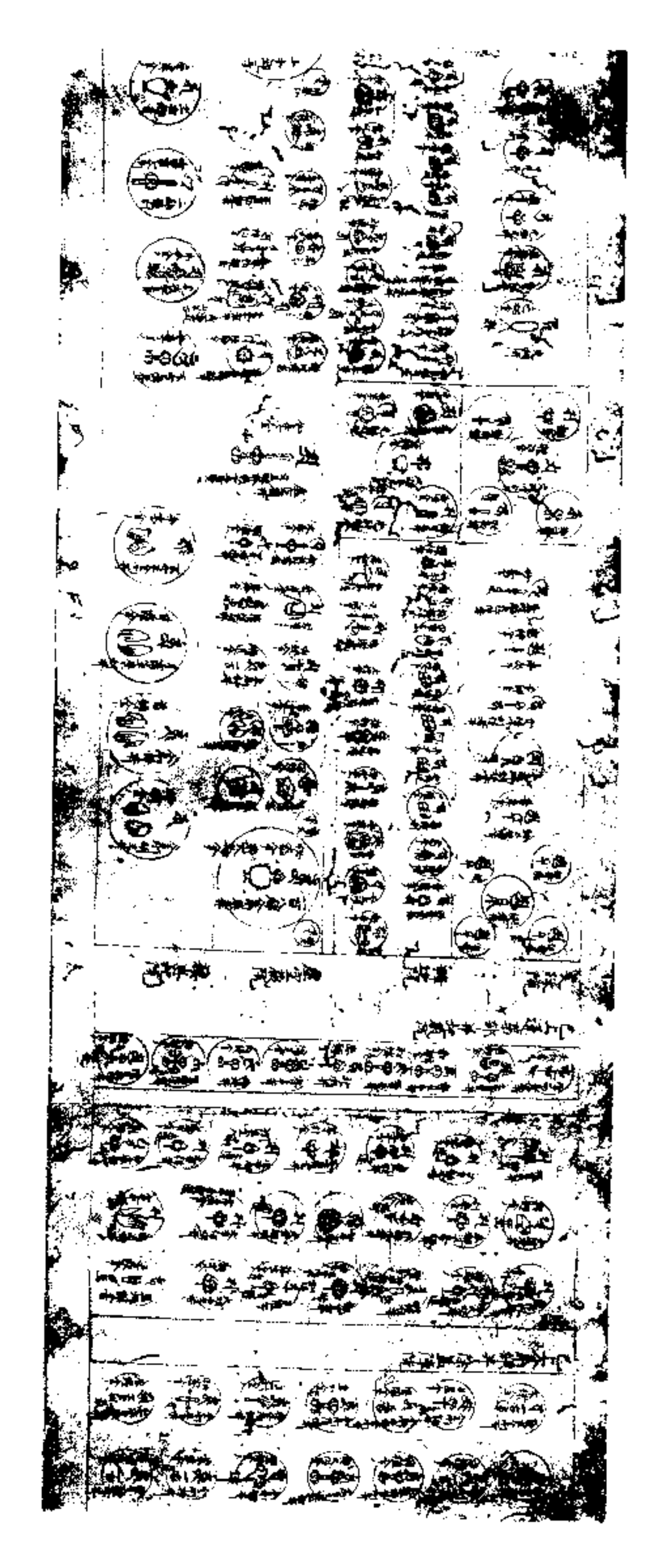
圖像 No. 51、四 大 護 院

二界圖曼荼羅

圖像 No. 1. 胎藏界大曼荼羅

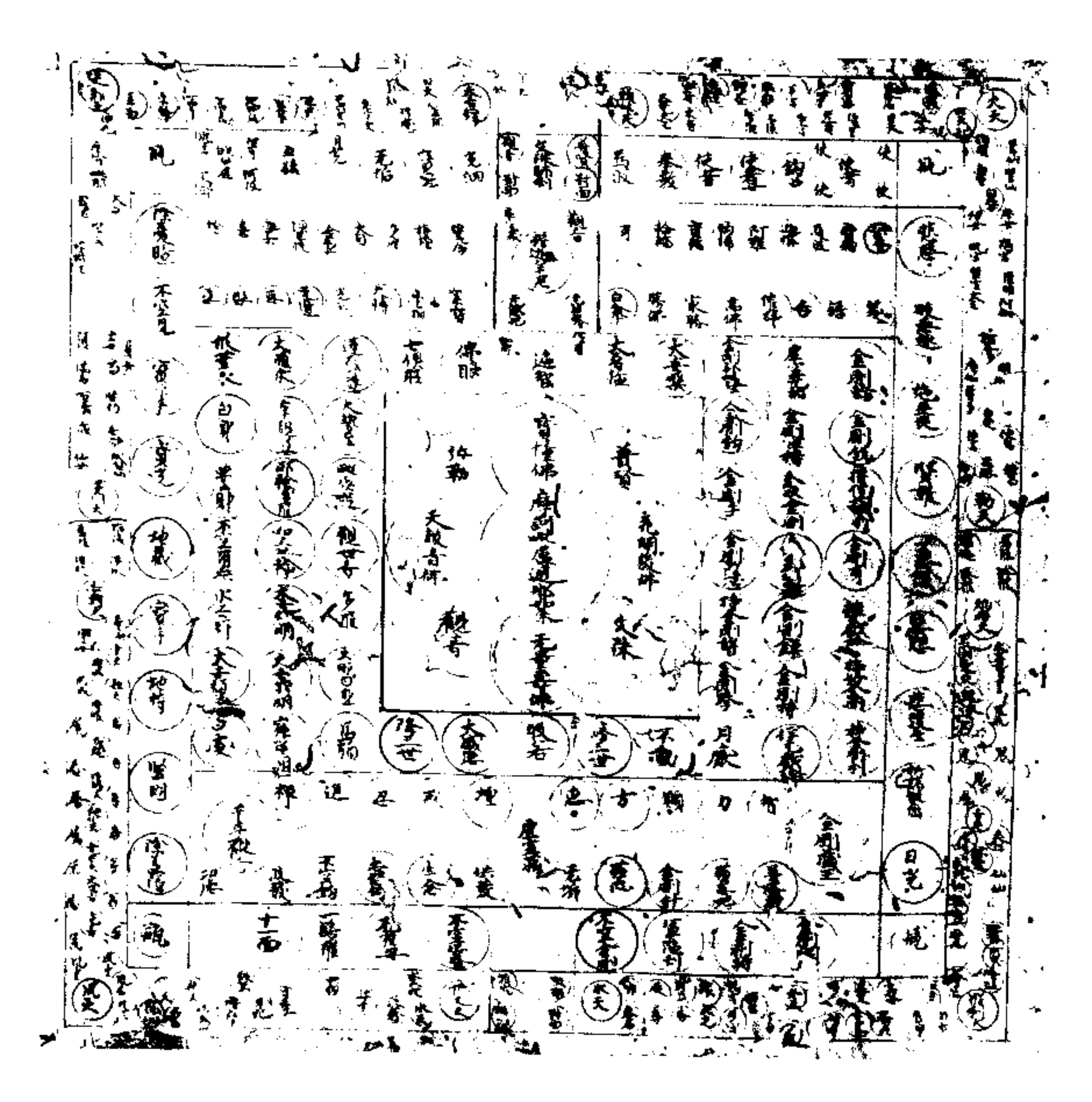
圖像 No. 2. 中臺八葉院　圖像 No. 3. 遍智院　圖像 No. 4. 五大院　圖像 No. 5. 除蓋障院

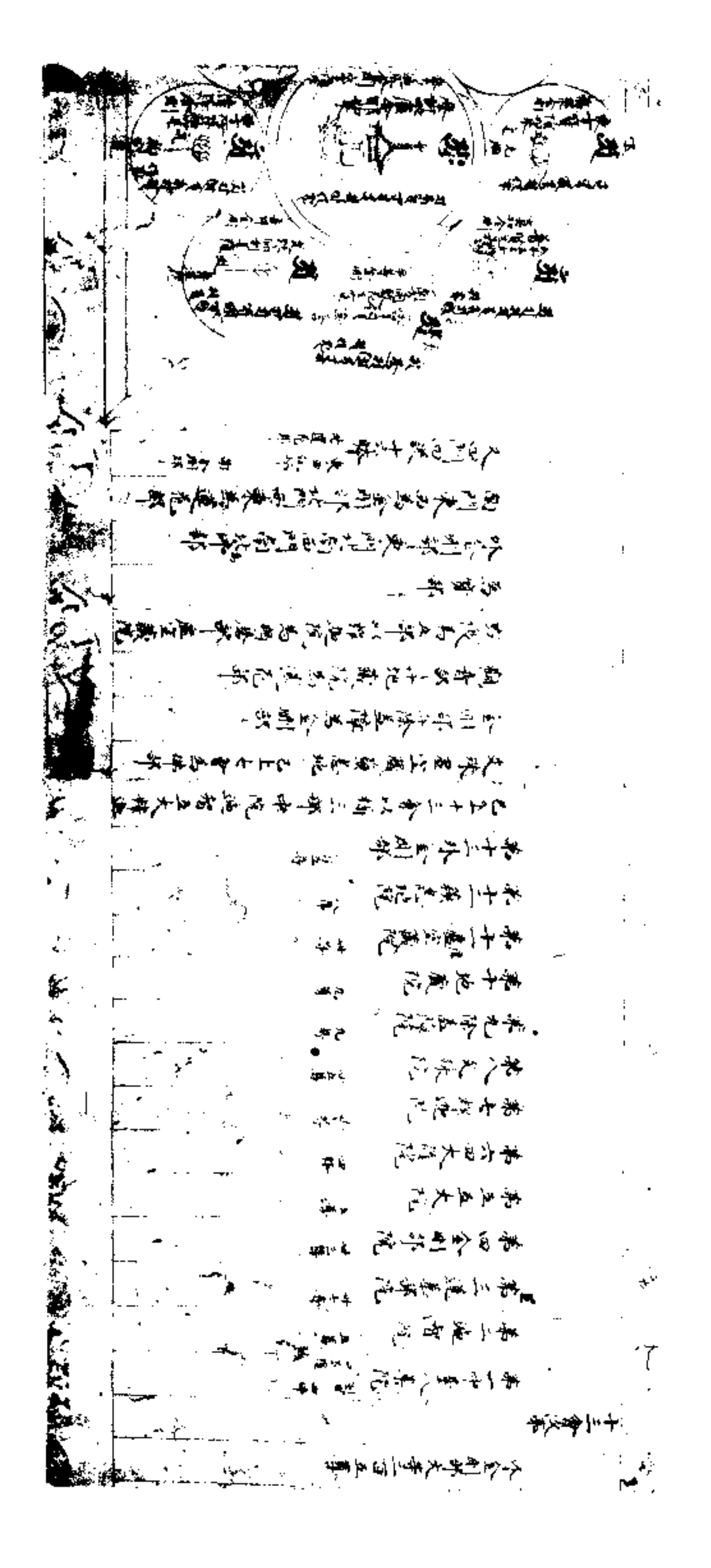
圖像 No.6．金剛部院　圖像 No.7．蓮花部院　圖像 No.8．地藏院　圖像 No.9．文殊院　圖像 No.10．釋迦院
圖像 No.11．虛空藏院　圖像 No.12．蘇悉地院

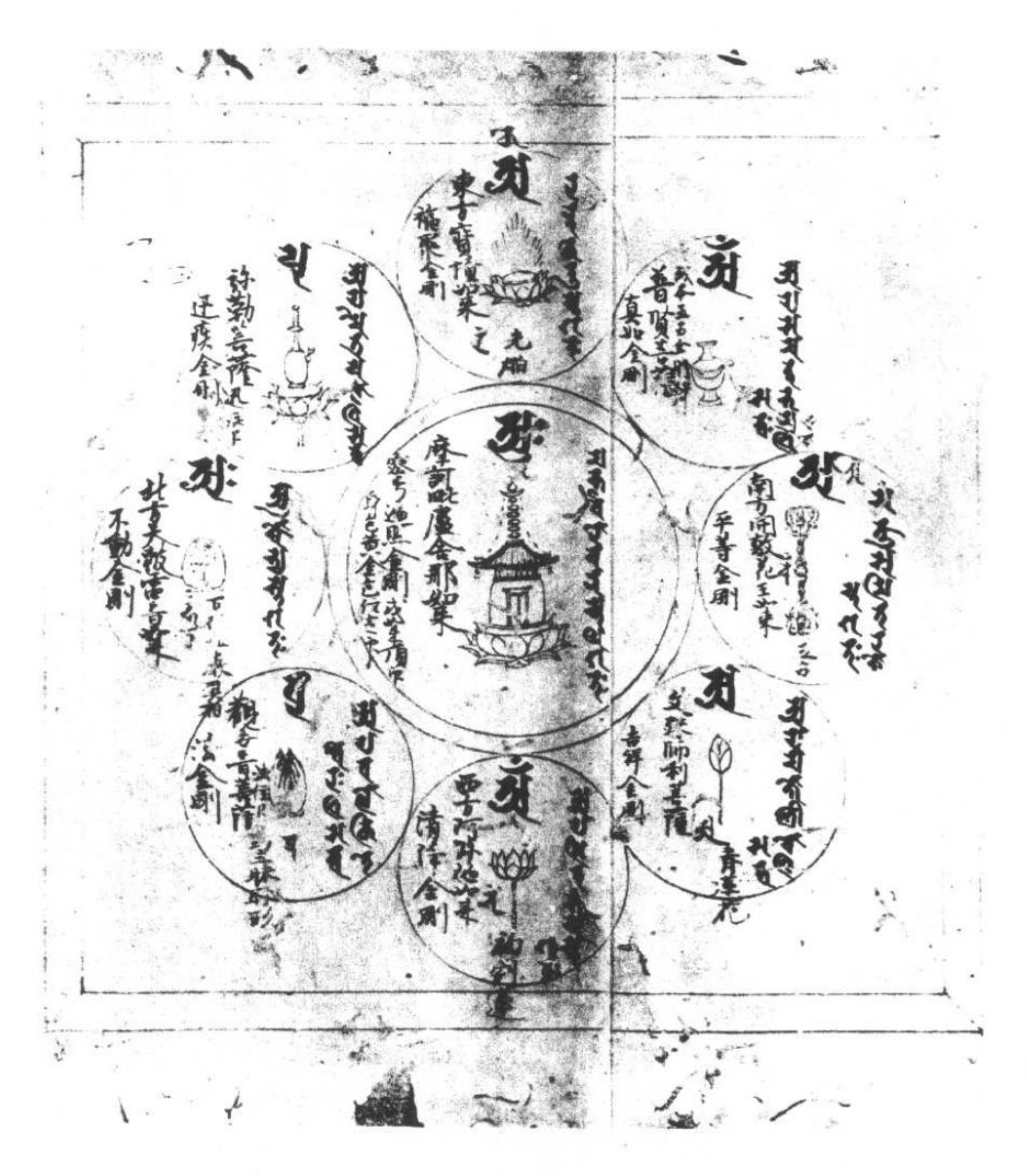
圖像 Nos. 13 − 20. 外金剛部（東門北，東門南，西門南，西門北，南門東，南門西，北門西，北門東）

胎藏界大曼荼羅圖

圖像 No. 1, 大 曼 荼 羅

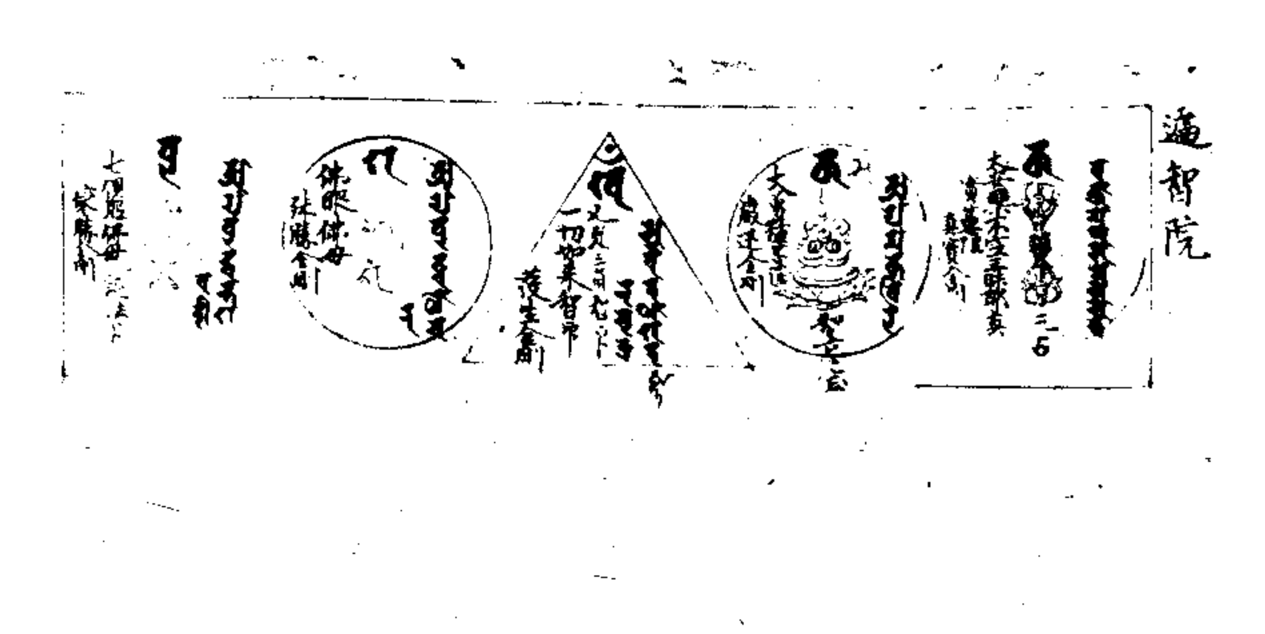

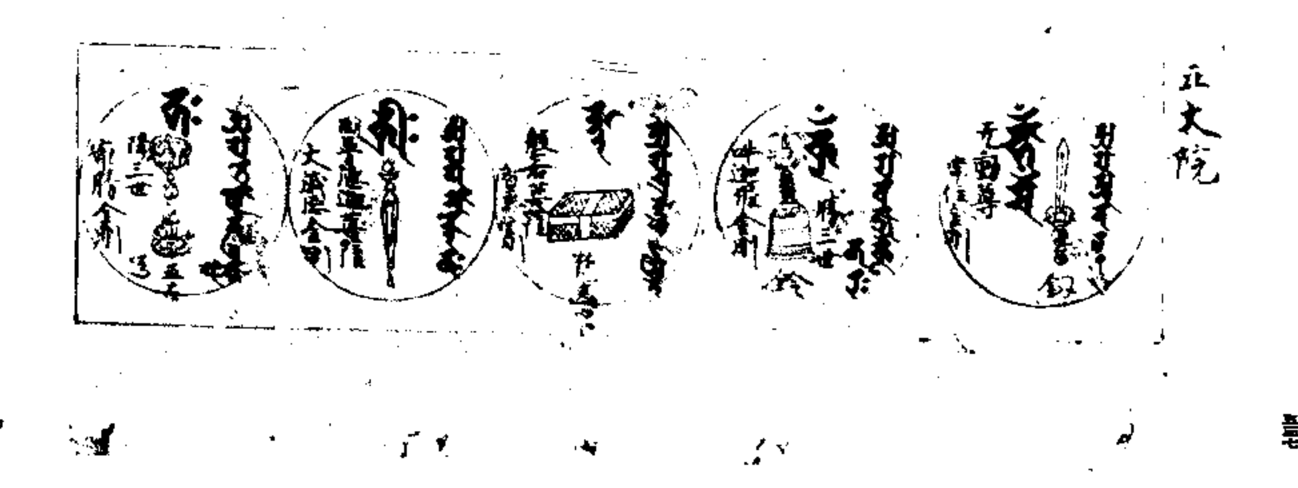

東方寶幢如来
福聚金剛
普賢菩薩
真如金剛
弥勒菩薩
迅疾金剛
摩訶毗盧舍那如来
南方開敷華王如来
平等金剛
北方天鼓雷音如来
不動金剛
文殊師利菩薩
吉祥金剛
青蓮花
観自在菩薩
西方阿弥陀如来
清淨金剛

圖像 No. 2. 中臺八葉院

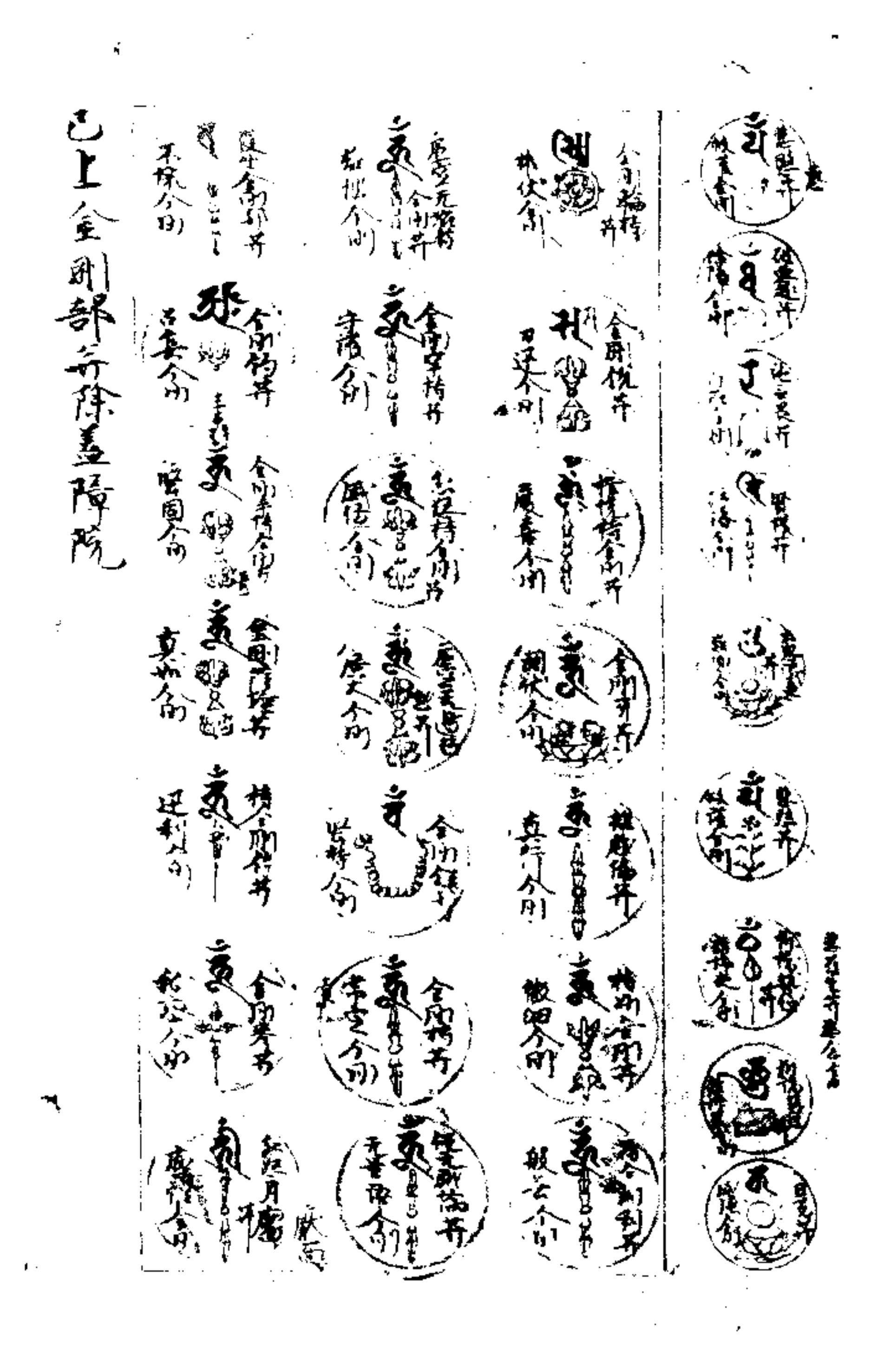

圖像 No.3. 遍智院　圖像 No.4. 五大院　圖像 No.5. 除蓋障院　圖像 No.6. 金剛部院

圖像 No.7．遍智院　圖像 No.8．五大院

圖像 No. 9. 除蓋障院　圖像 No. 10. 金剛部院

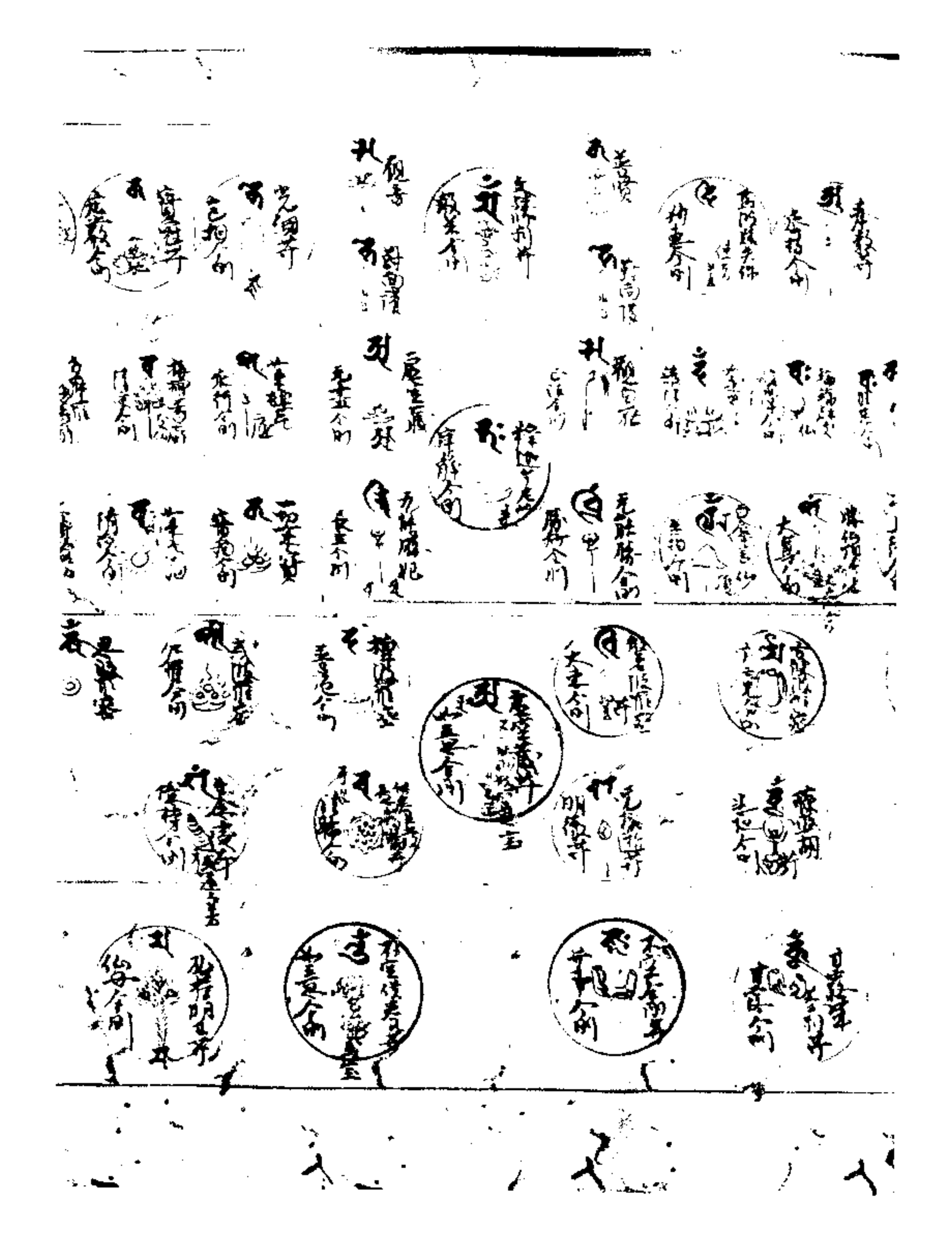
圖像 No. 11．蓮花部院　圖像 No. 12．地藏院　圖像 No. 13．文殊院　圖像 No. 14．釋迦院　圖像 No. 15．虛空藏院
圖像 No. 16．蘇悉地院

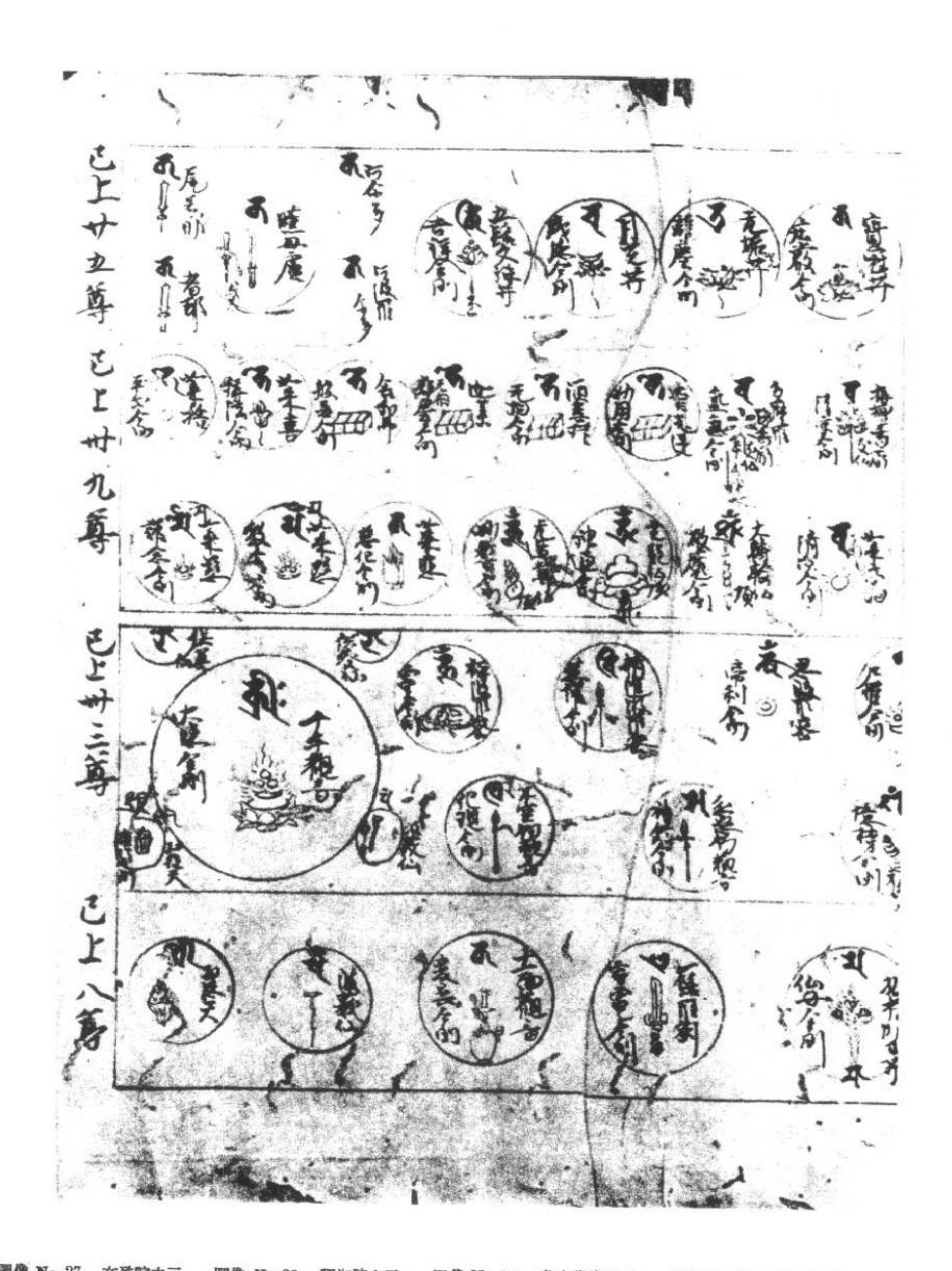
圖像 No.17．蓮花部院　圖像 No.18．地藏院

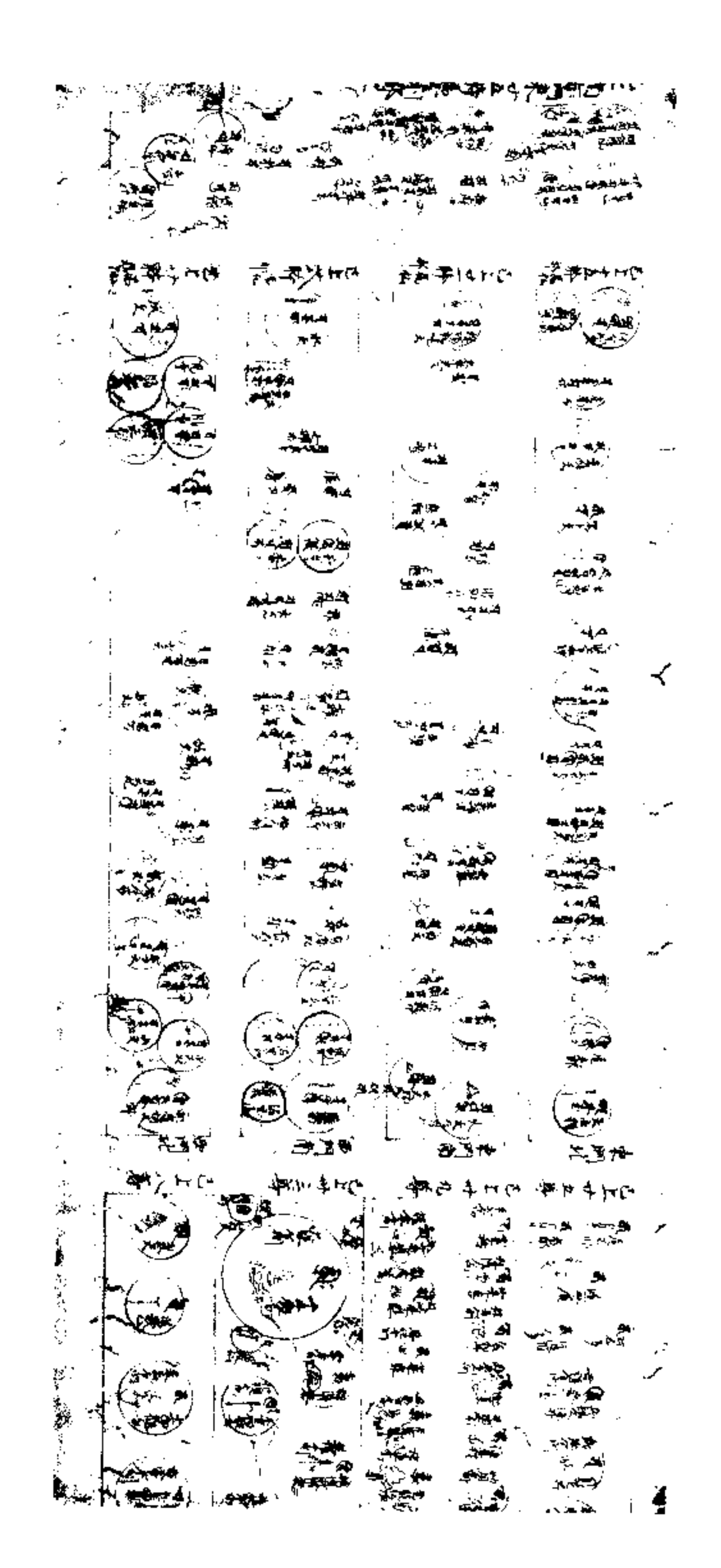
圖像 No. 19．文殊院之一　圖像 No. 20．釋迦院之一　圖像 No. 21．虛空藏院之一　圖像 No. 22．蘇悉地院之一

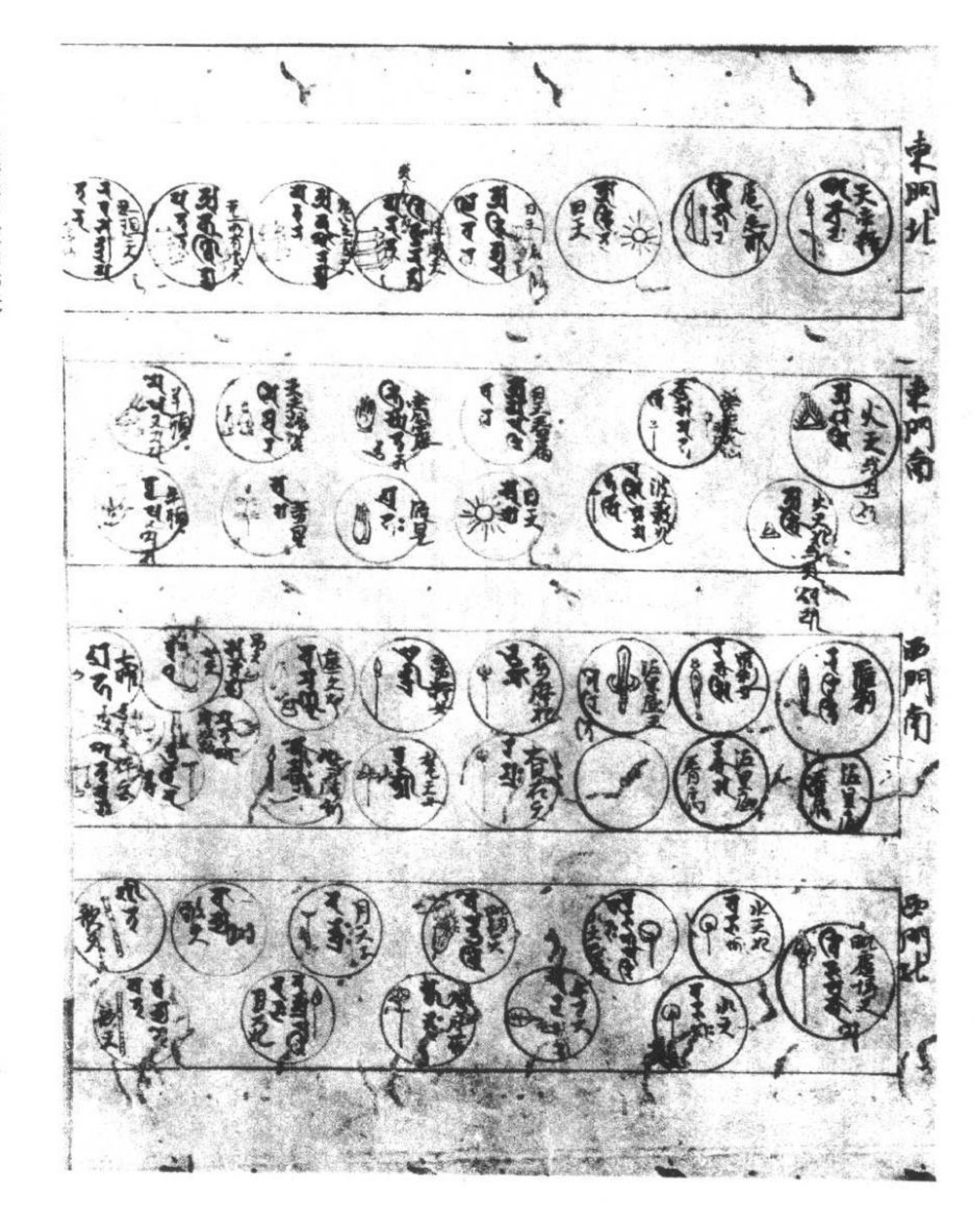
圖像 No. 23．文殊院之二　圖像 No. 24．釋迦院之二　圖像 No. 25．虛空藏院之二　圖像 No. 26．蘇悉地院之二

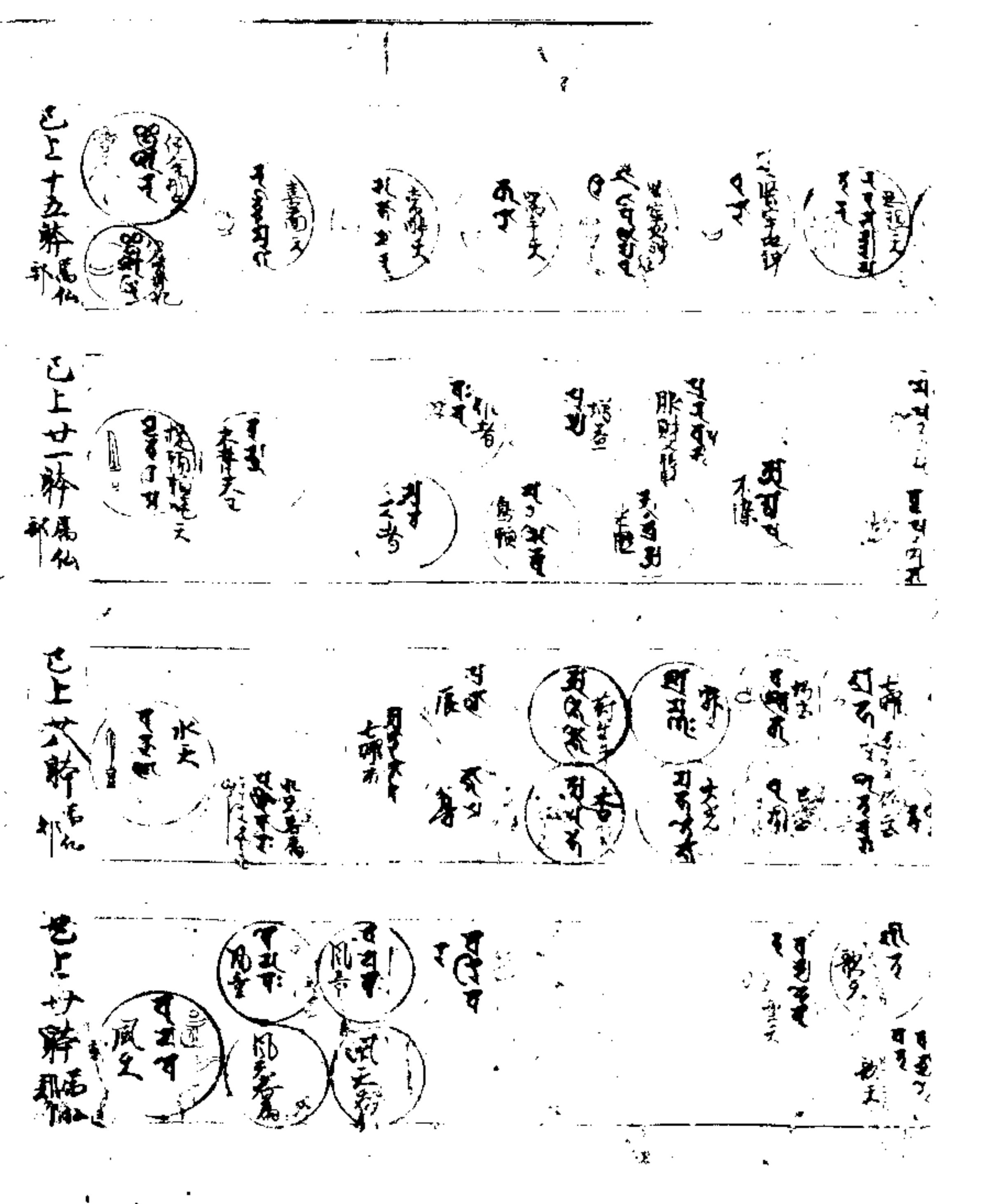
圖像 No. 27. 文殊院之三　圖像 No. 28. 釋迦院之三　圖像 No. 29. 虛空藏院之三　圖像 No. 30. 蘇悉地院之三

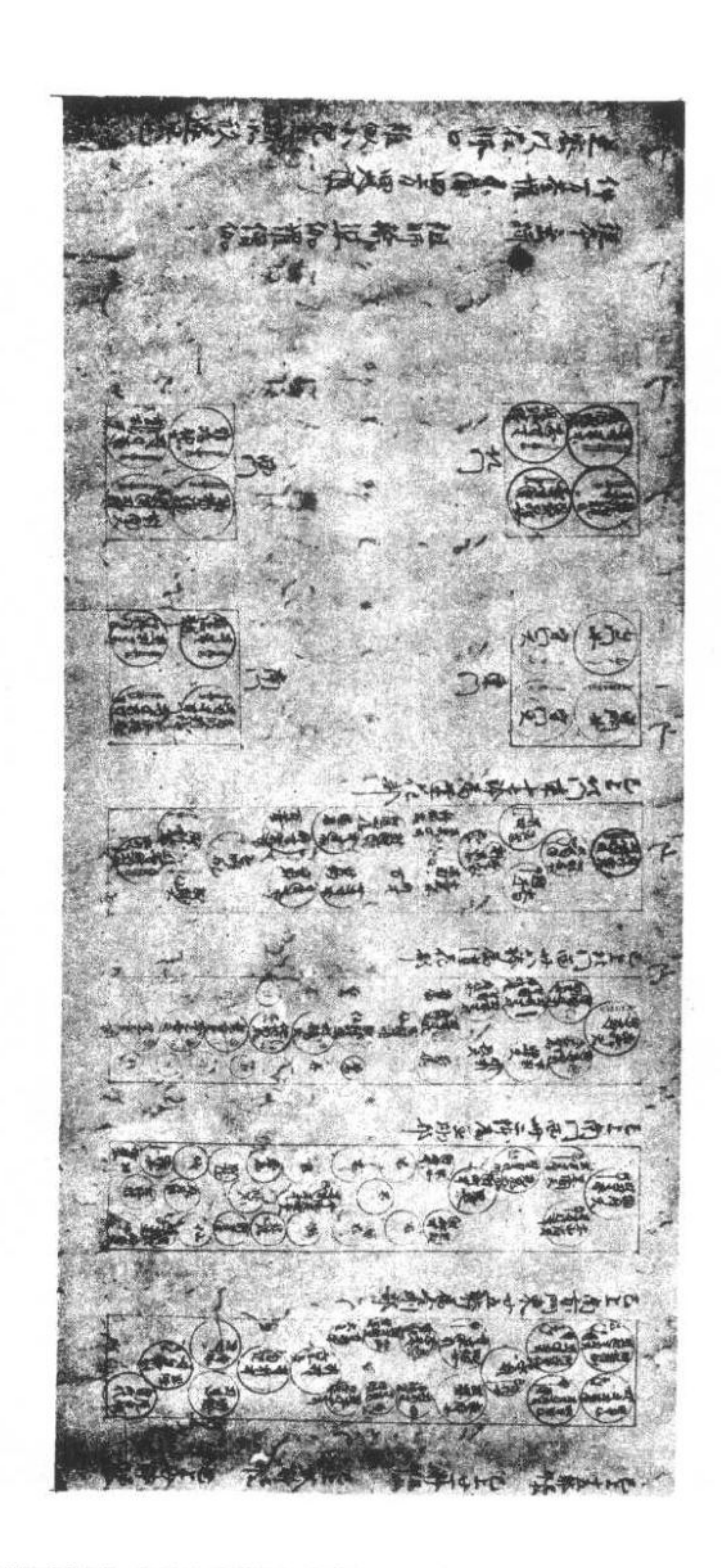
圖像 Nos. 31 – 34. 外金剛部（東門北，東門南，西門南，西門北）

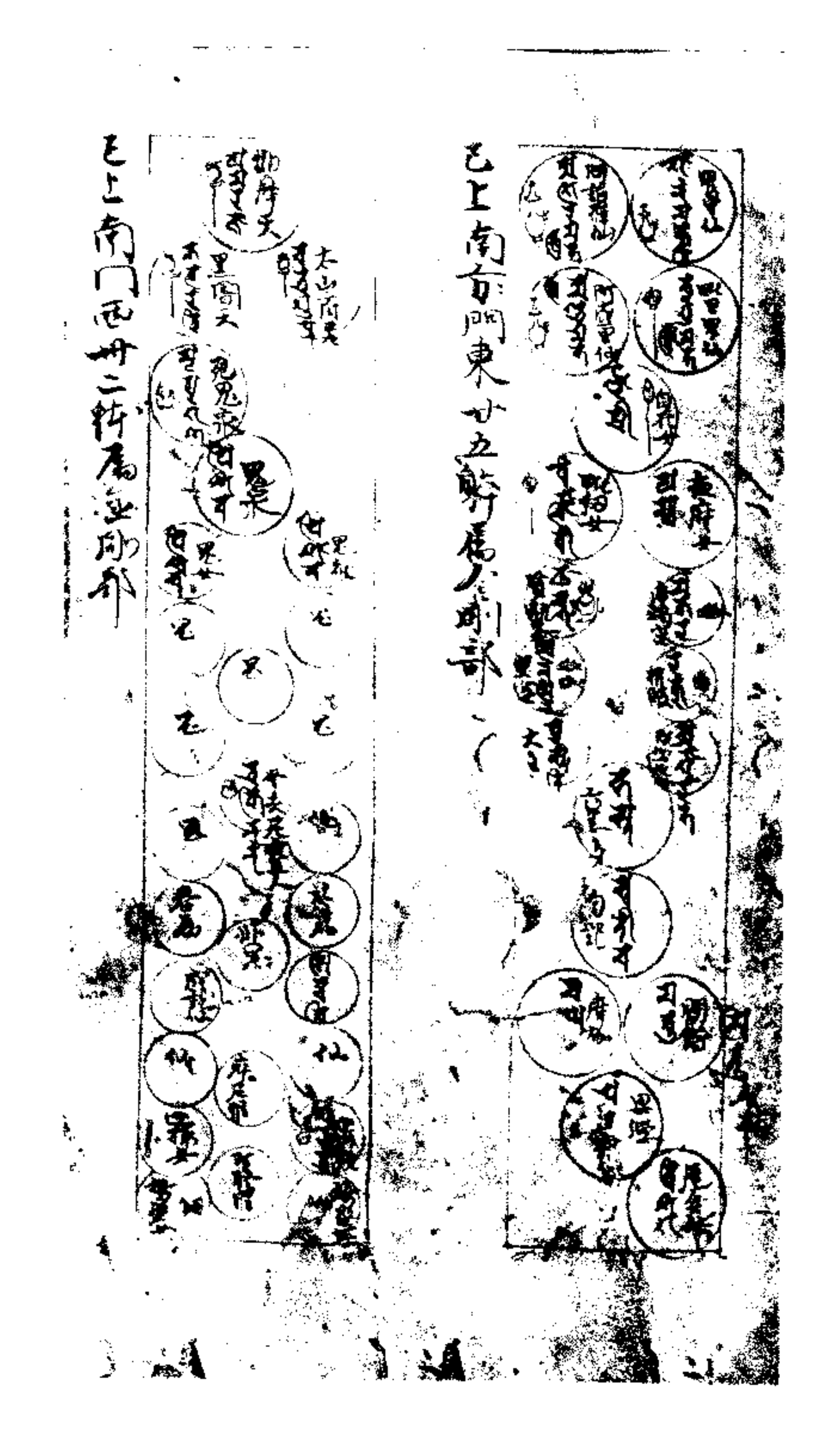
圖像 Nos. 35 — 38． 外金剛部（東門北之一，東門南之一，西門南之一，西門北之一）

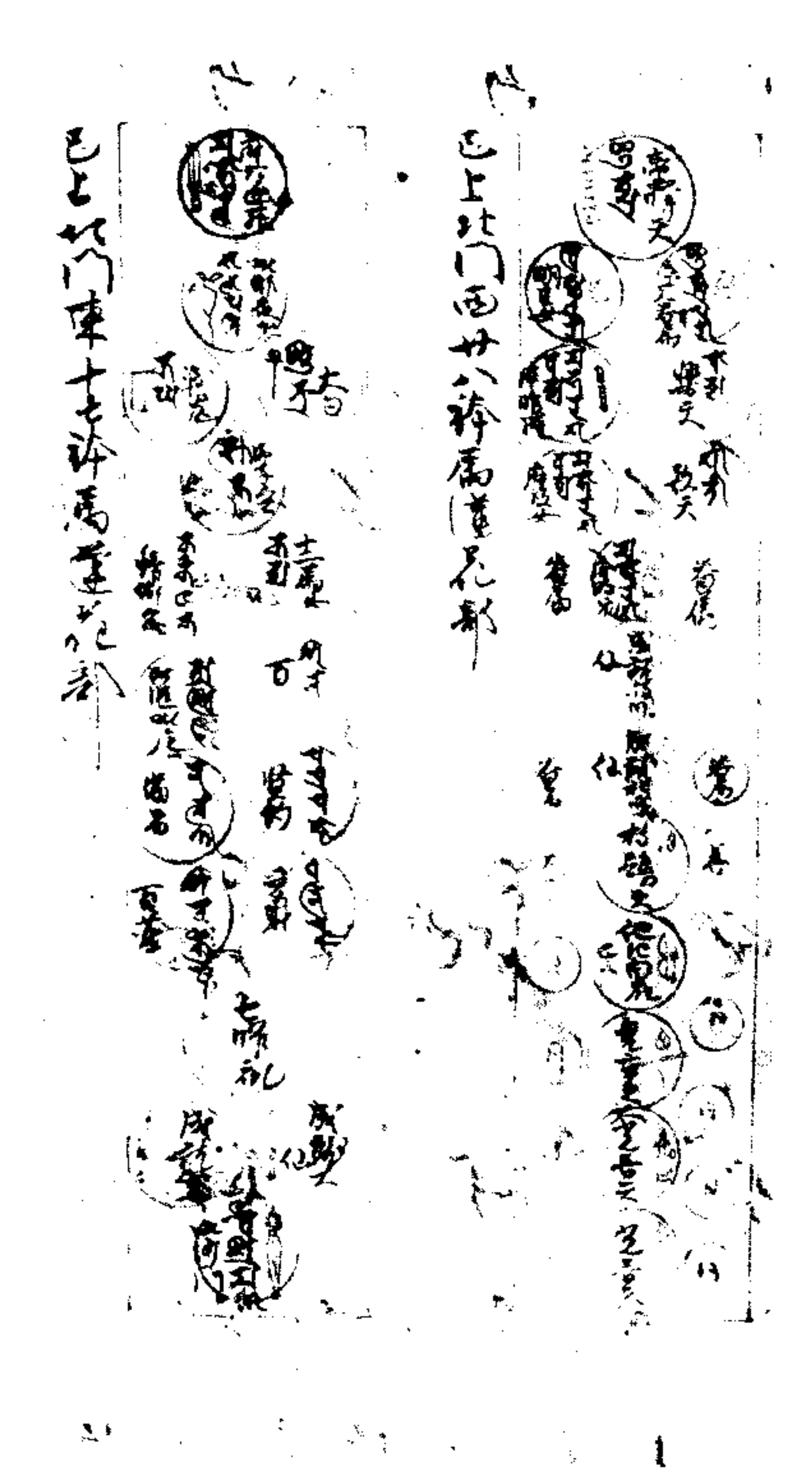
圖像 Nos. 39 — 42、外金剛部（東門北之二，東門南之二，西門南之二，西門北之二）

圖像 Nos. 43 — 46．外金剛部（南門東，南門西，北門西，北門東）　圖像 No. 47．四大護院

圖像 Nos. 48, 49. 外金剛部（南門東・南門西）

圖像 Nos. 50，51. 外金剛部（北門西，北門東）

東門

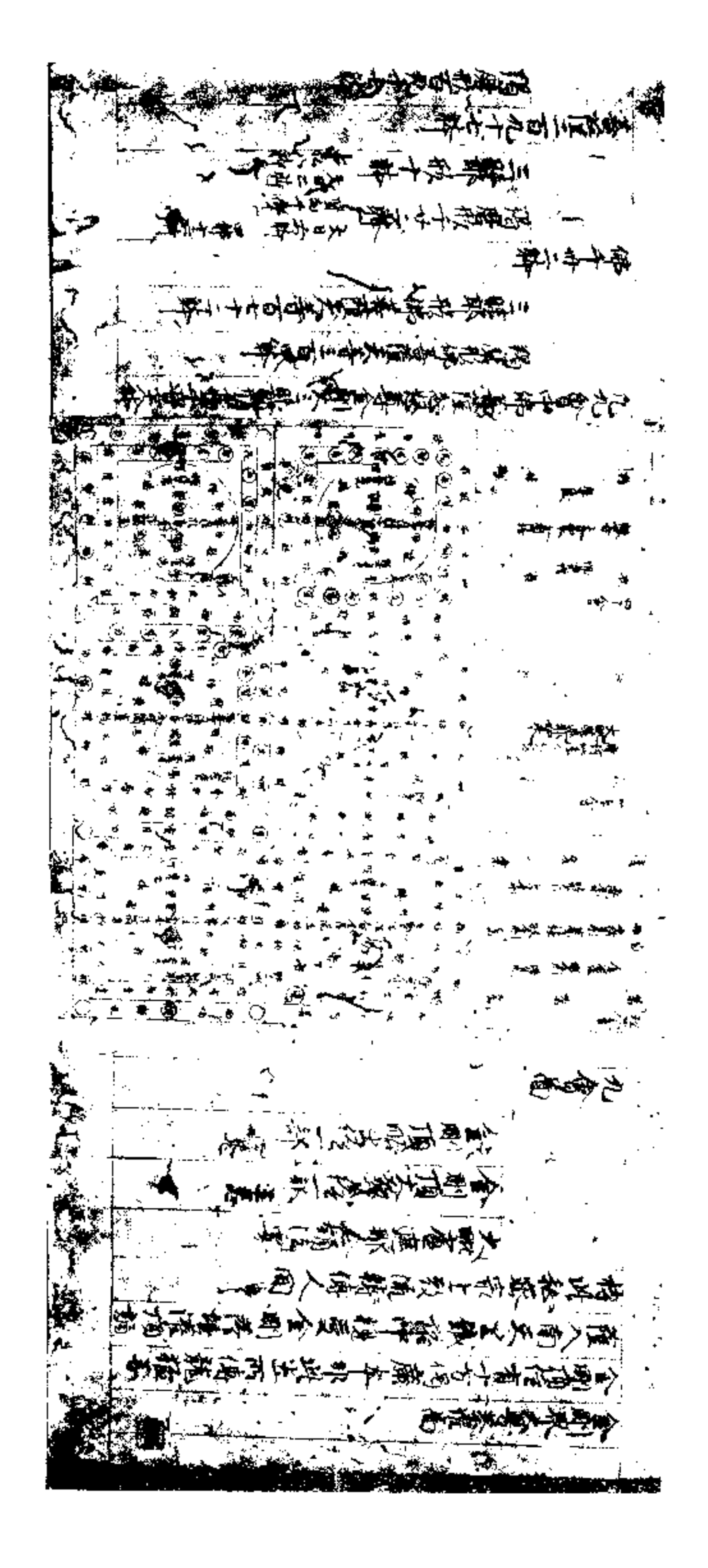
北門

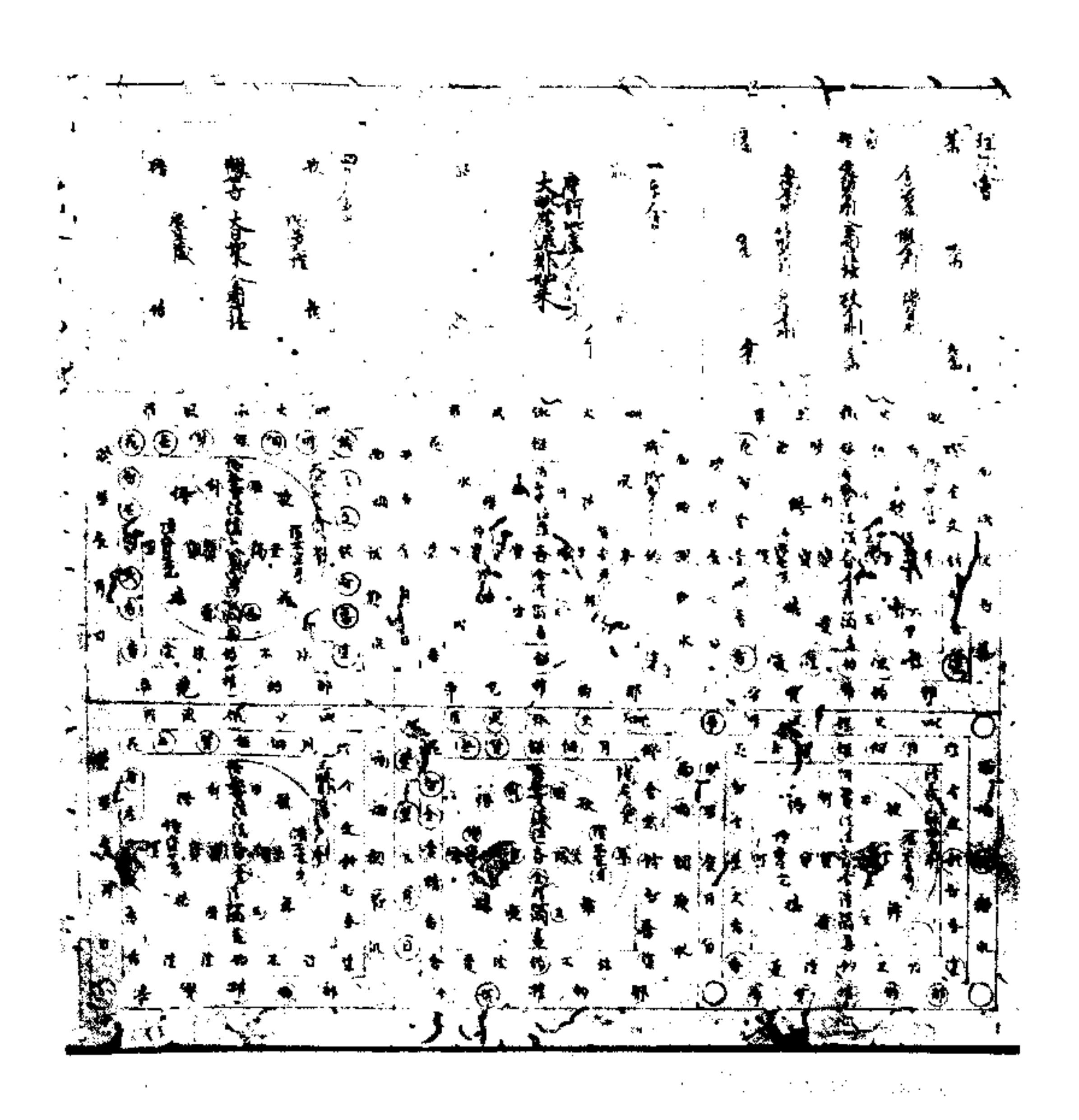
南門

西門

圖像 No. 52. 四 大 護 院

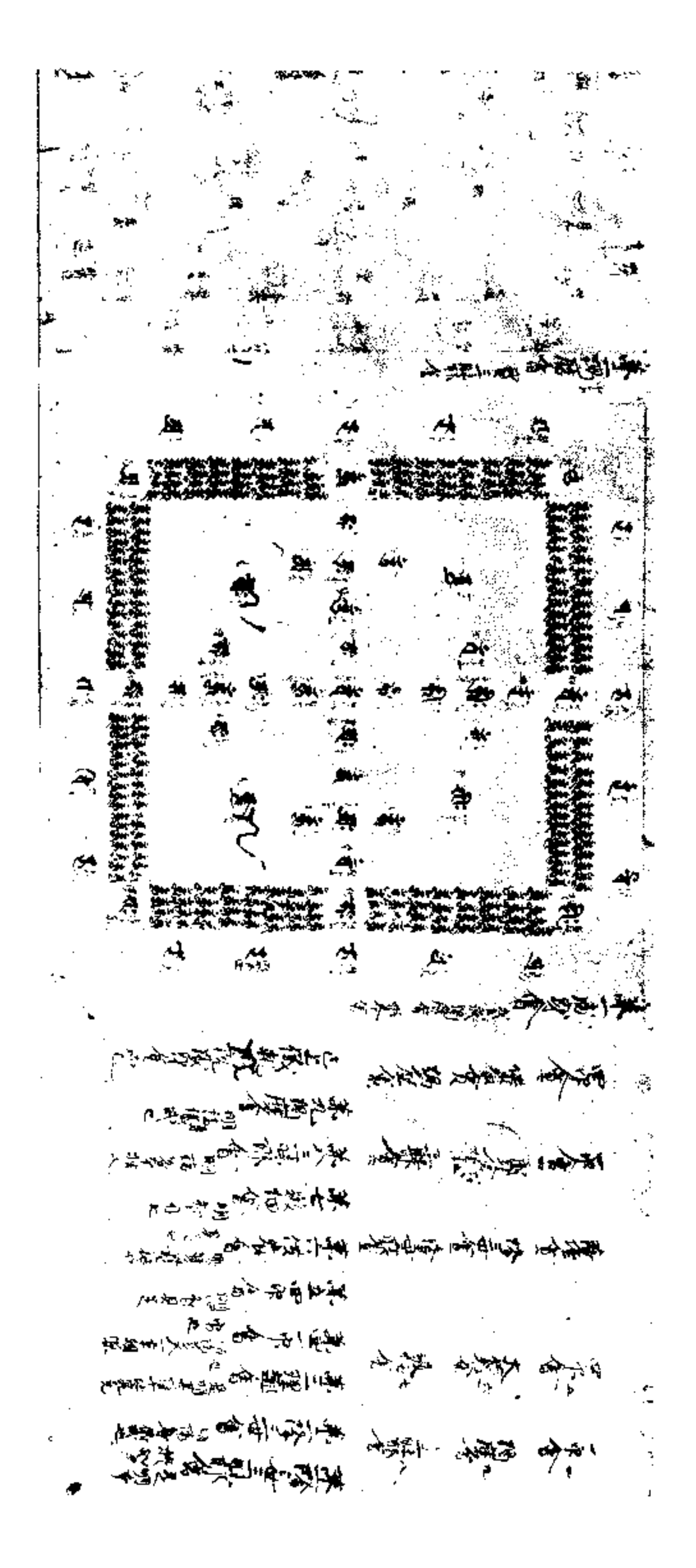
金剛界大曼荼羅圖

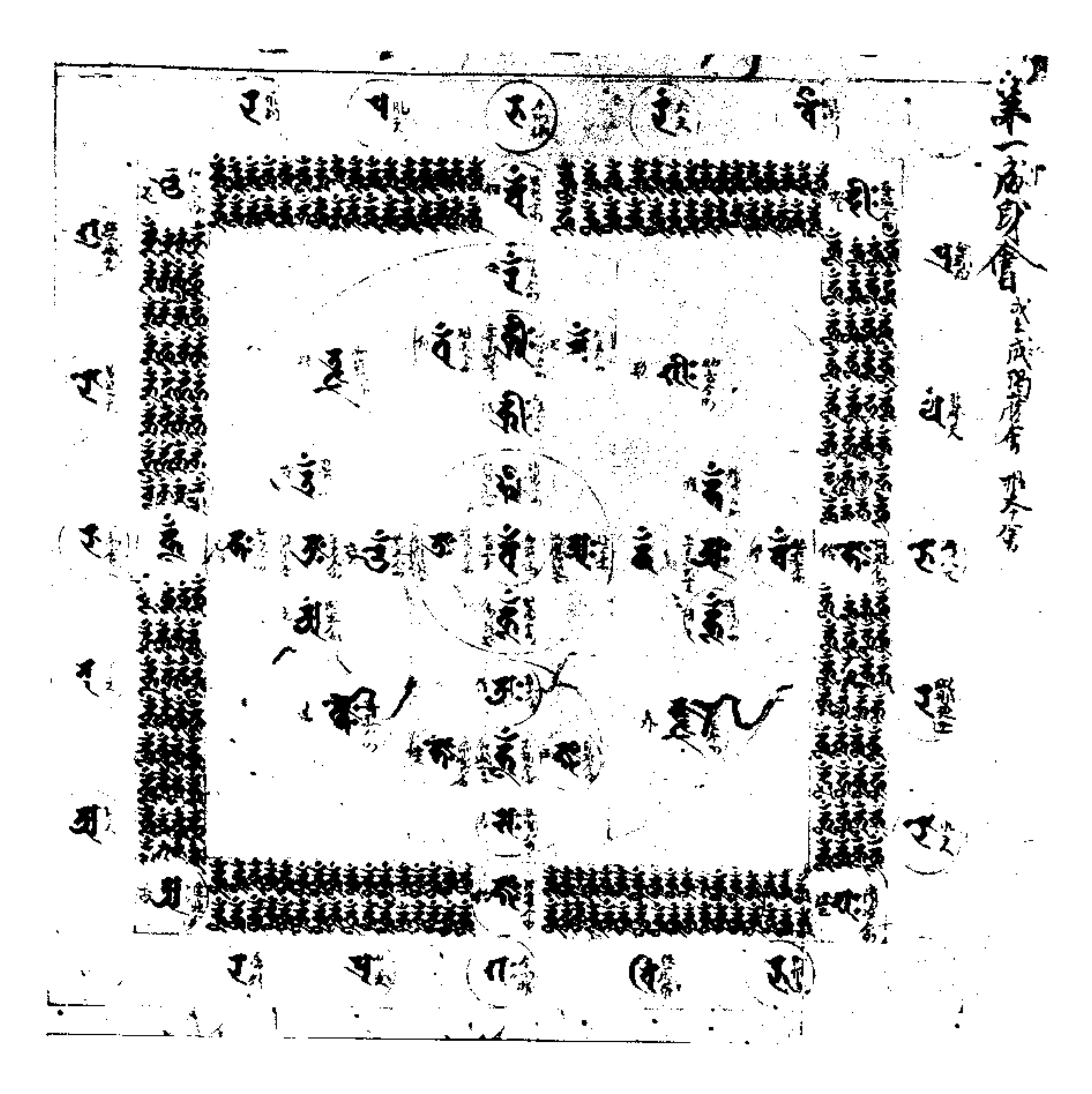

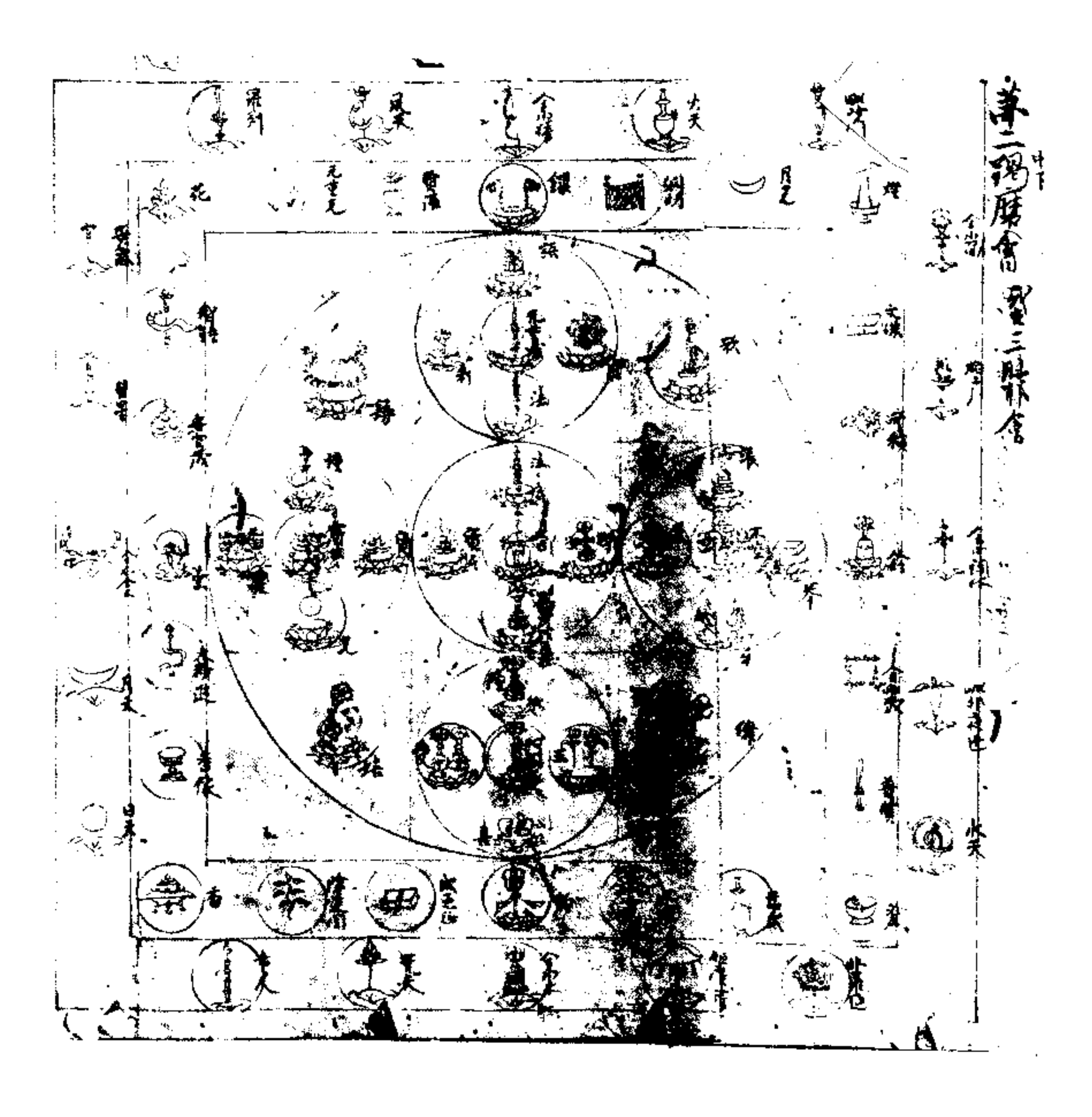
圖像 No. 1. 九　會　圖

圖像 Nos. 2 — 4. 九會次第異說（其一，其二，其三）

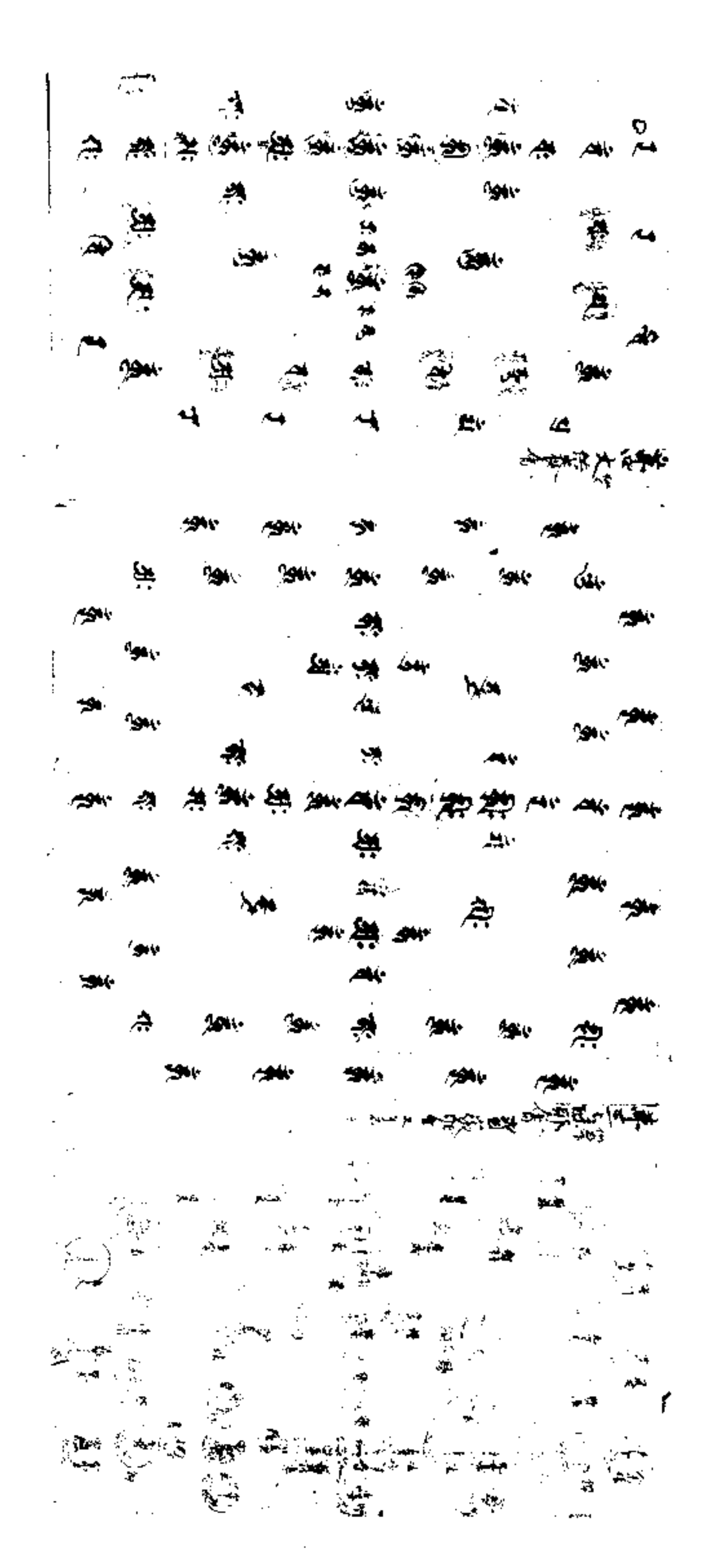

圖像 No. 5. 成　身　會

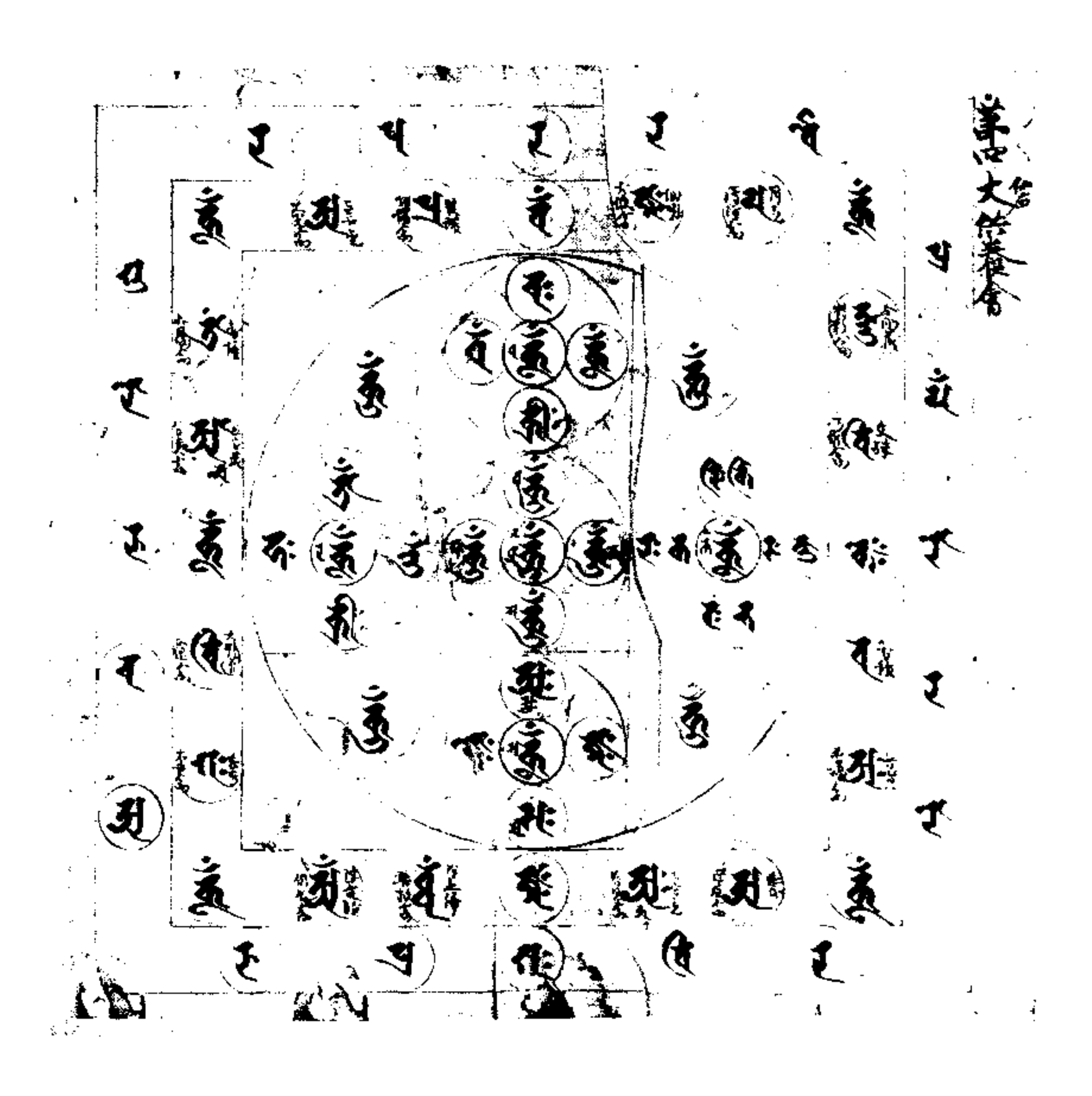

圖像 No. 6. 羯　磨　會

圖像 No.7. 三昧耶會

圖像 No.8. 大 供 養 會

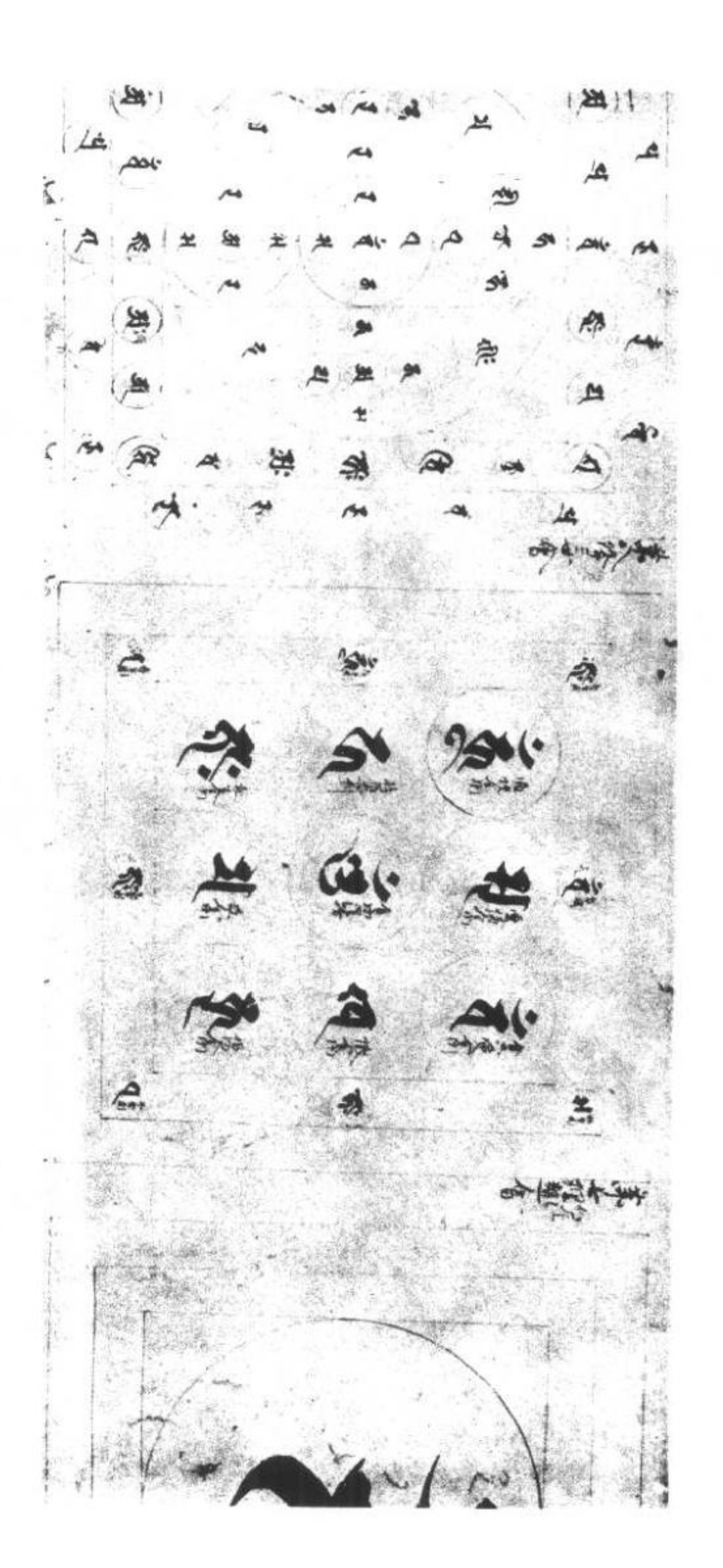

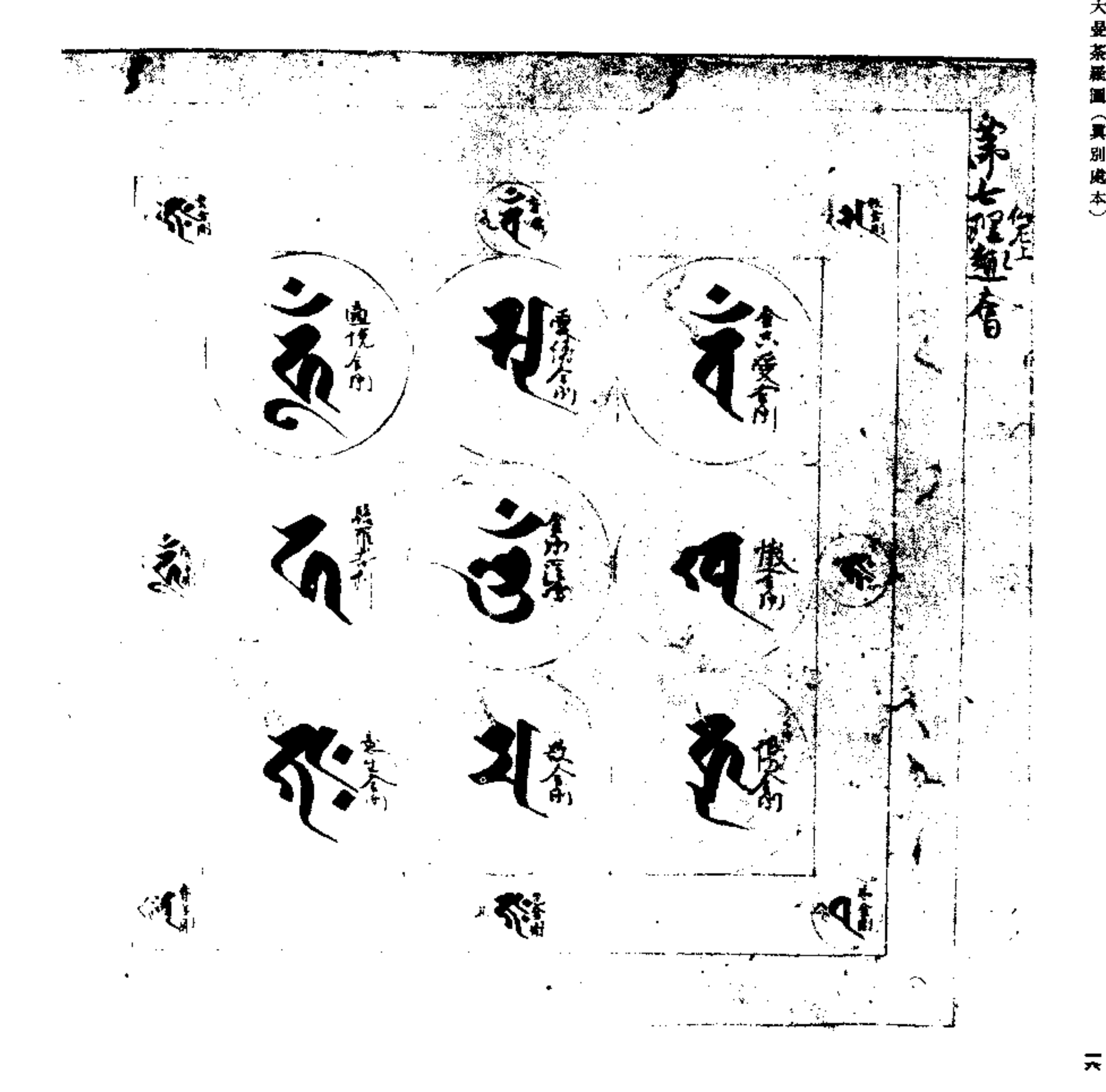

圖像 No. 9. 四　印　會

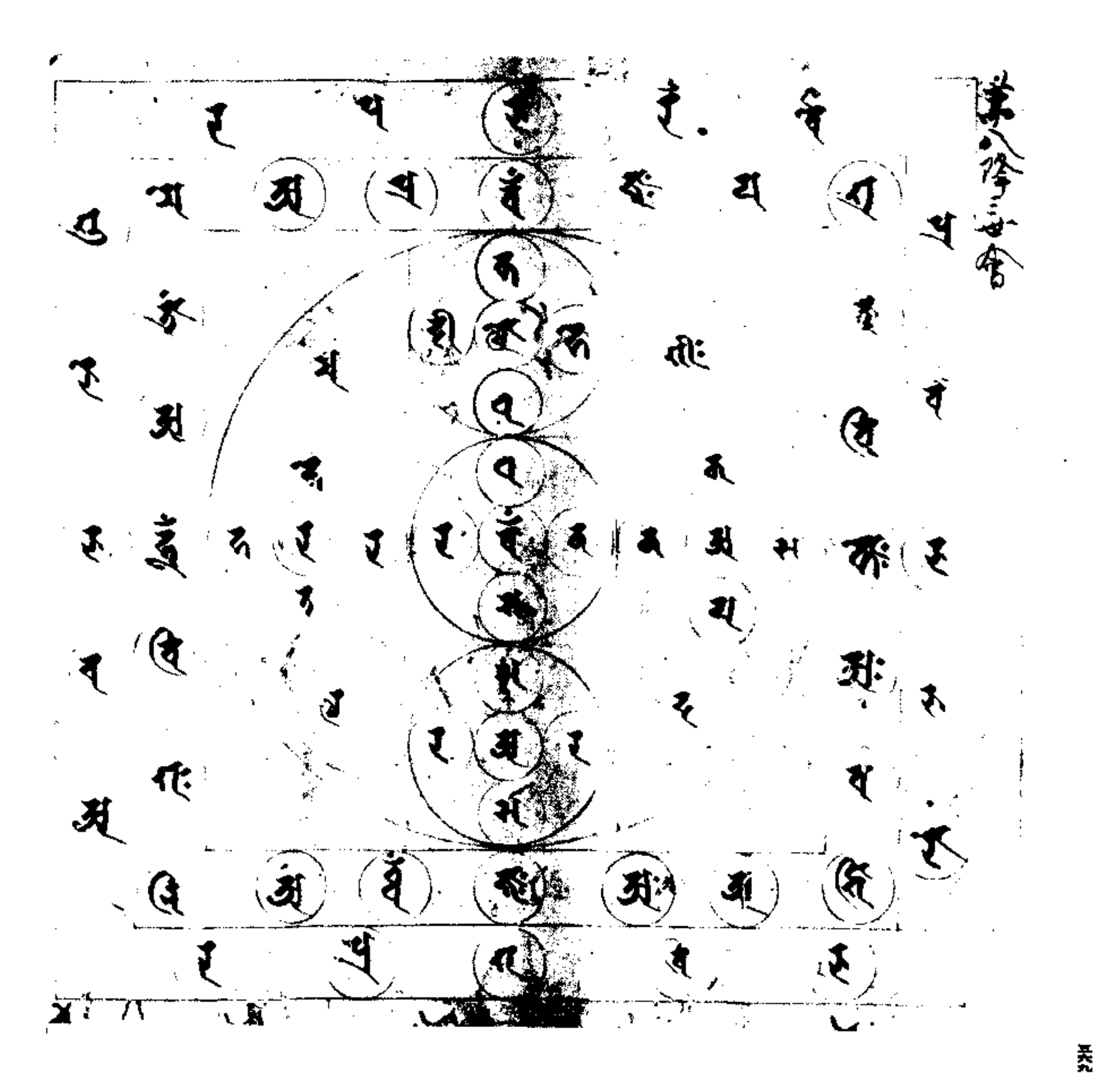

圖像 No. 10. 一　印　會

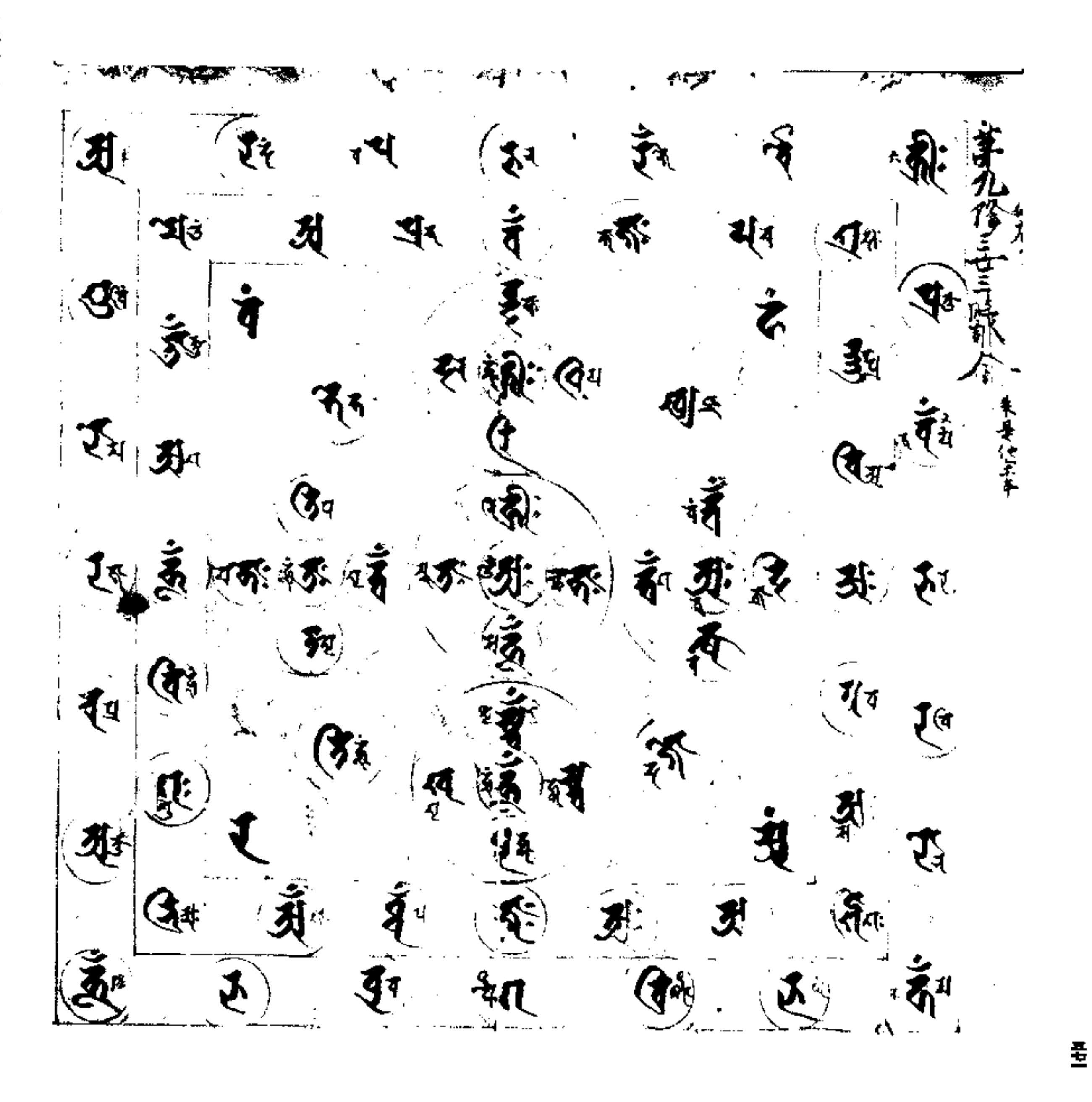

圖像 No. 11. 理　趣　會

圖像 No. 12. 降三世會

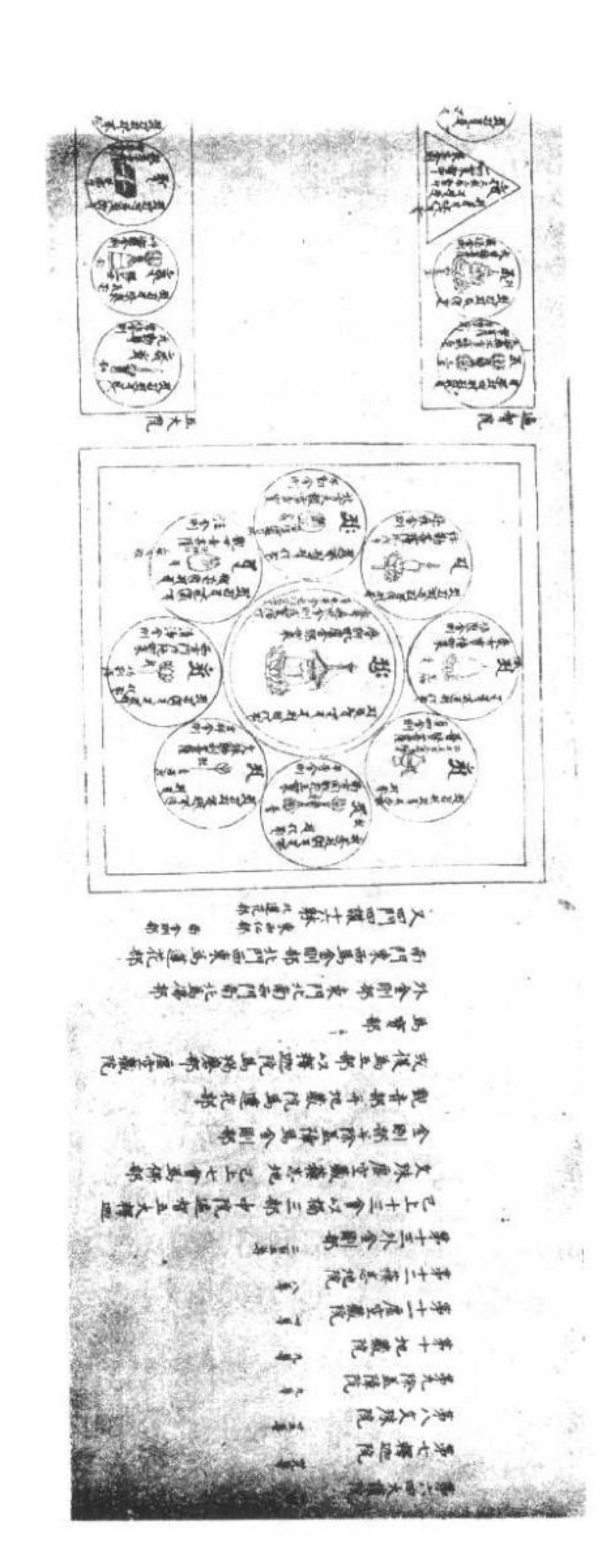

圖像 No. 13，降三世三昧耶會

胎藏界大曼荼羅圖

圖像 No. 1. 大 曼 荼 羅

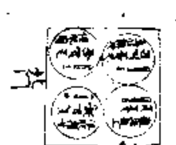

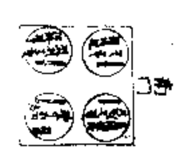

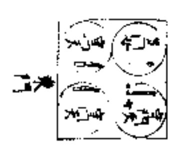
圖像 No. 2. 中臺八葉院　圖像 No. 3. 遍智院　圖像 No. 4. 五大院

圖像 No. 5. 除蓋障院　圖像 No. 6. 金剛部院　圖像 No. 7. 蓮花部院　圖像 No. 8. 地藏院　圖像 No. 9. 文殊院
圖像 No. 10. 釋迦院　圖像 No. 11. 虚空藏院　圖像 No. 12. 蘇悉地院

圖像 Nos. 13 – 17. 外金剛部（東門北，東門南，西門南，西門北，南門東）

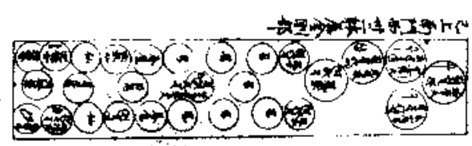

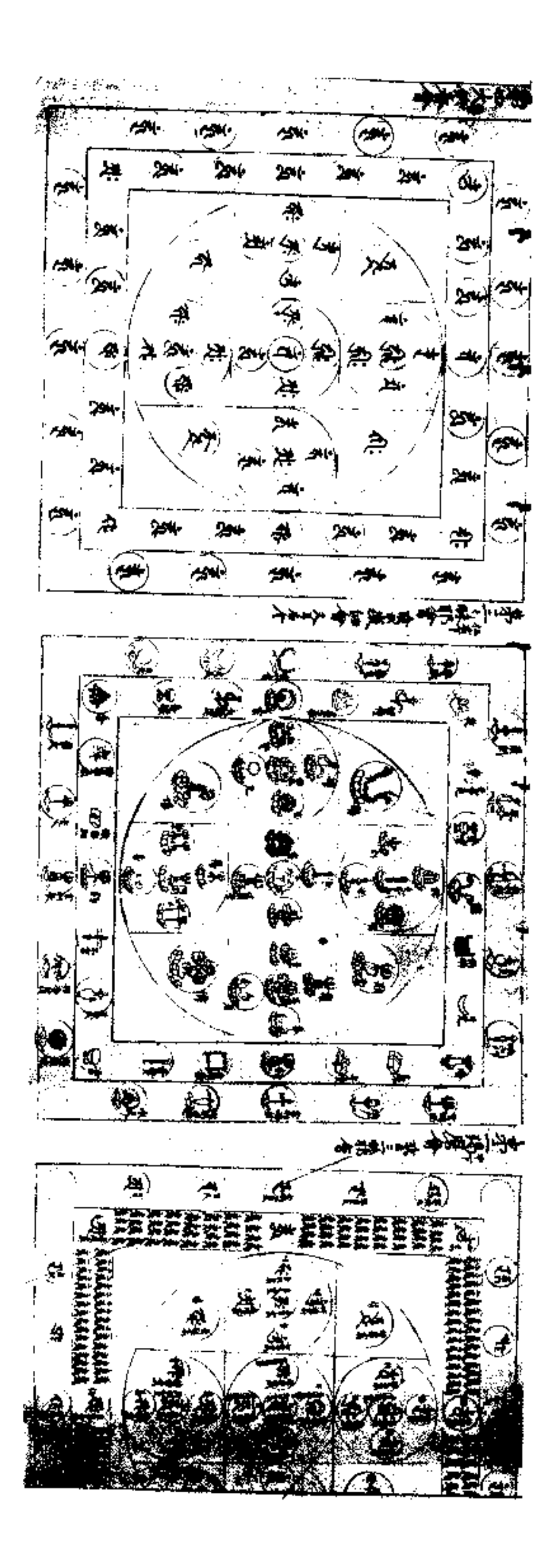

圖像 Nos. 18 — 20. 外金剛部（南門西，北門西，北門東）　圖像 No. 21. 四大護院

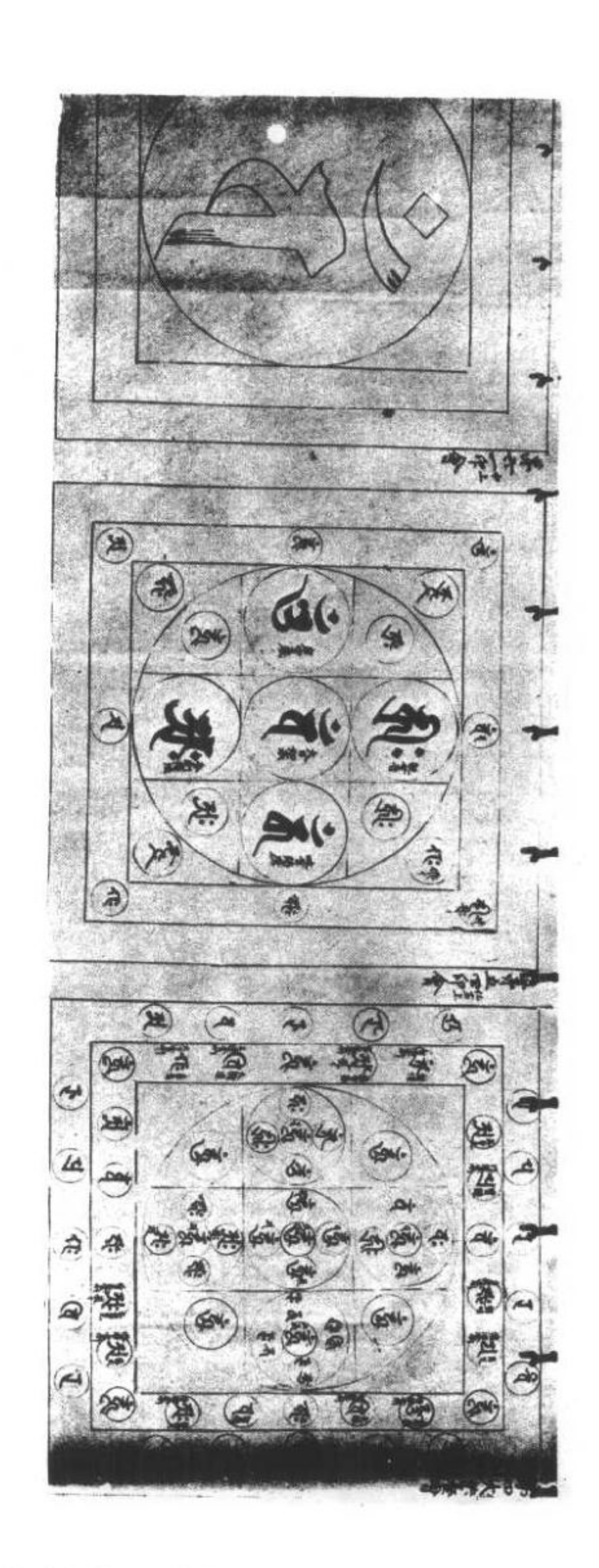
金剛界大曼荼羅圖

圖像 No. 1. 九　會　圖

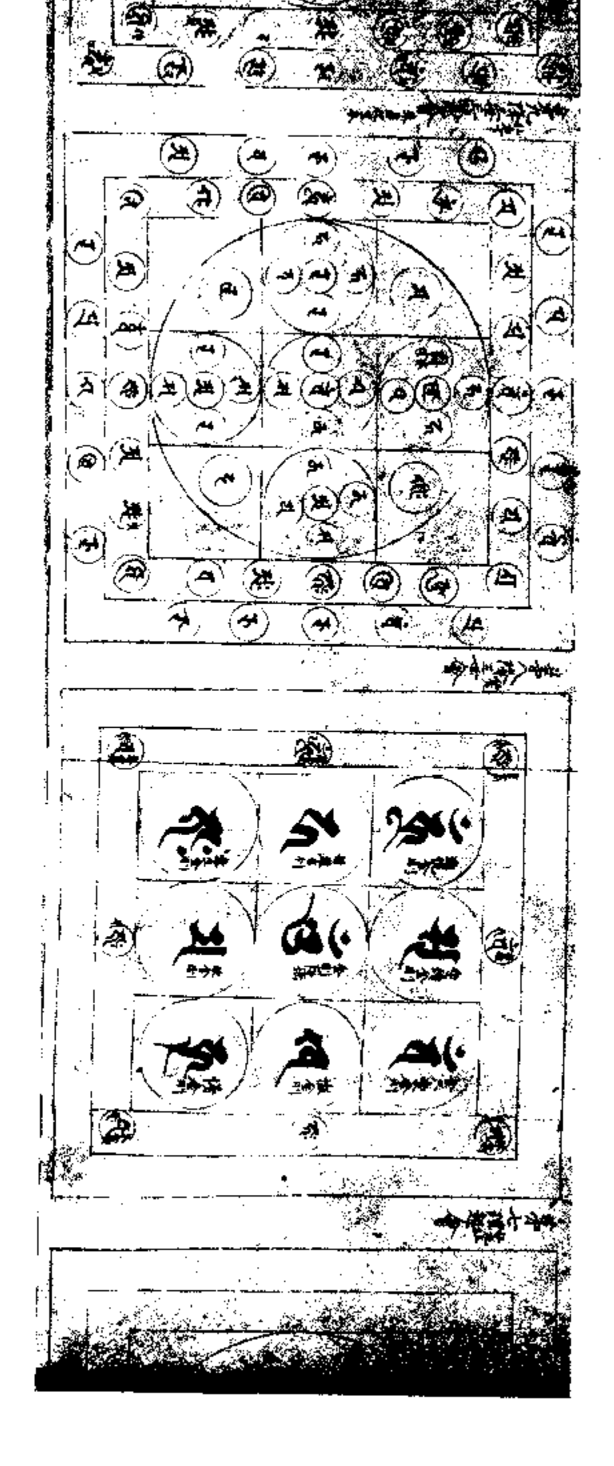
圖像 Nos. 2－4. 九會次第異說（其一，其二，其三）

圖像 No.5. 成身會　圖像 No.6. 羯磨會　圖像 No.7. 三昧耶會

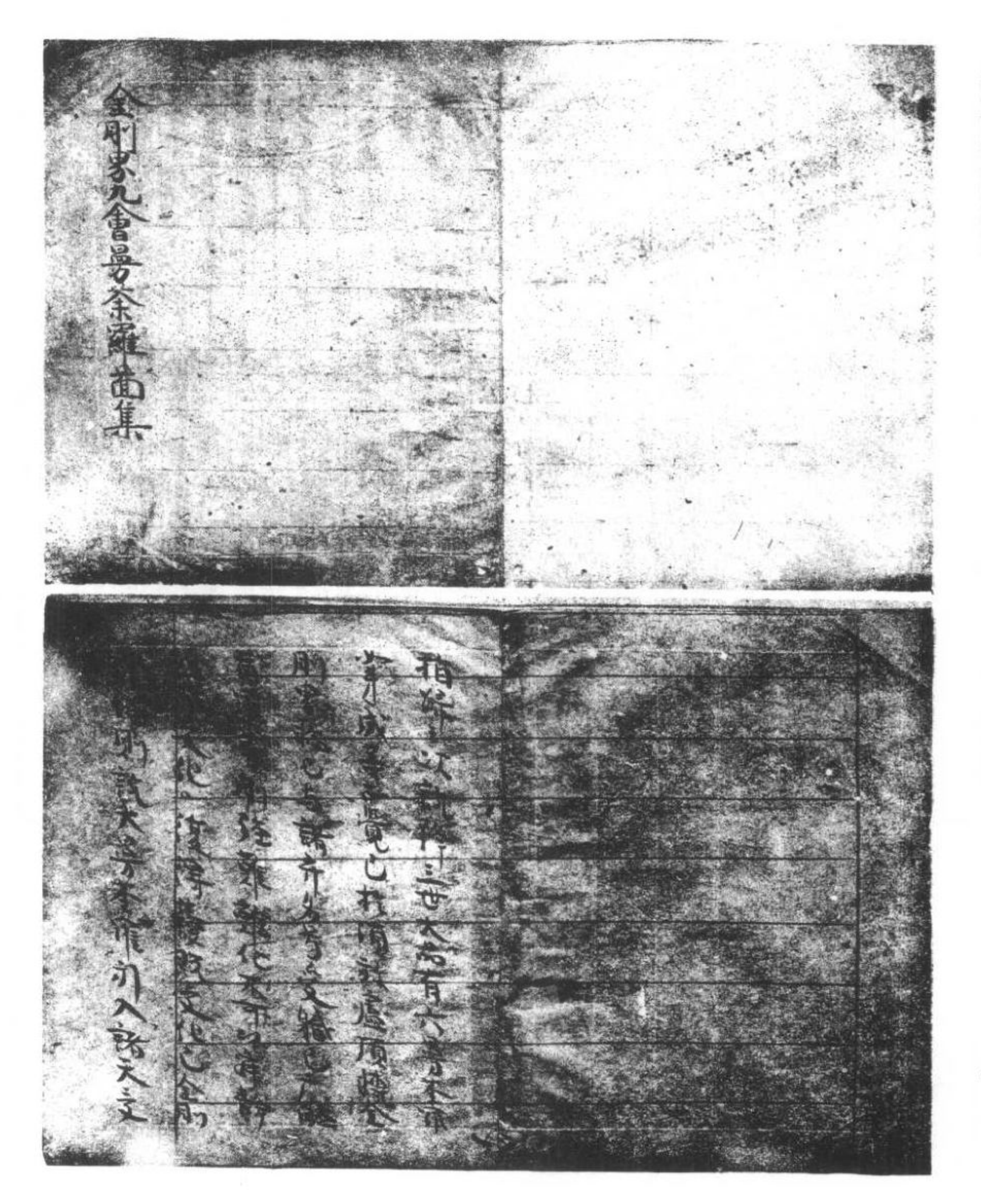
圖像 No. 8. 大供養會　圖像 No. 9. 四印會　圖像 No. 10. 一印會

圖像 No. 11. 理趣會　圖像 No. 12. 降三世會

圖像 No. 13. 降三世三昧耶會

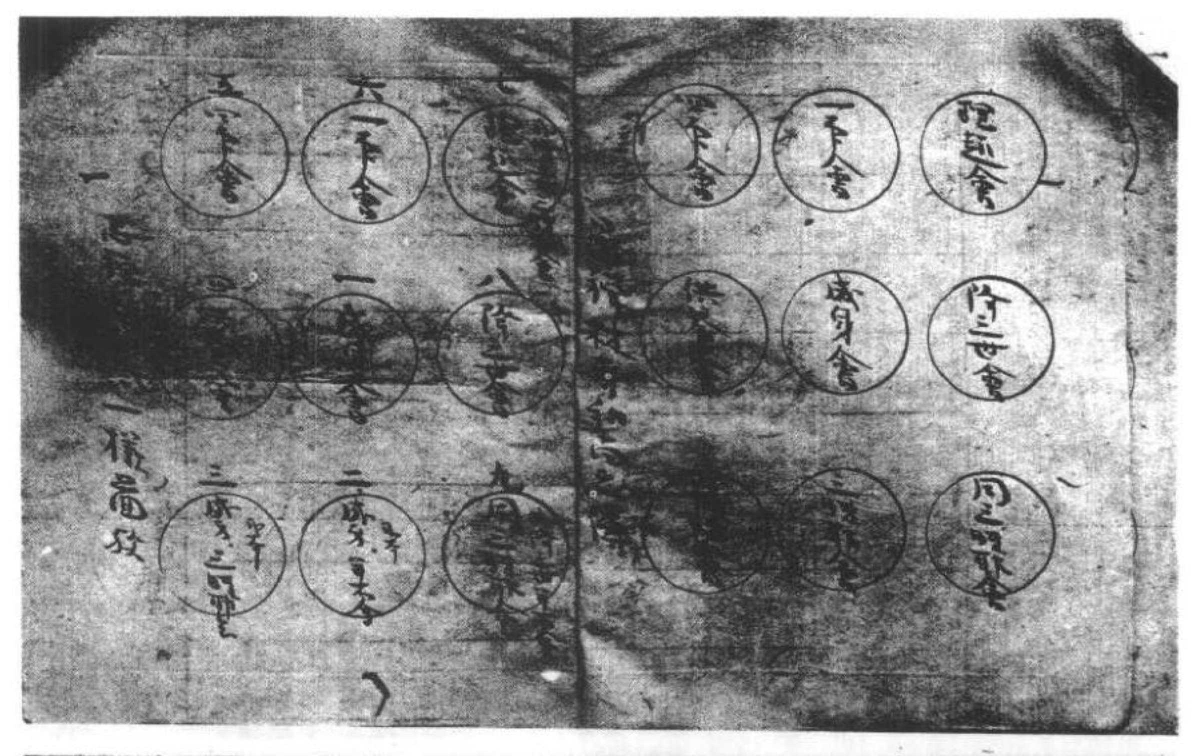
金剛界九會曼荼羅圖集

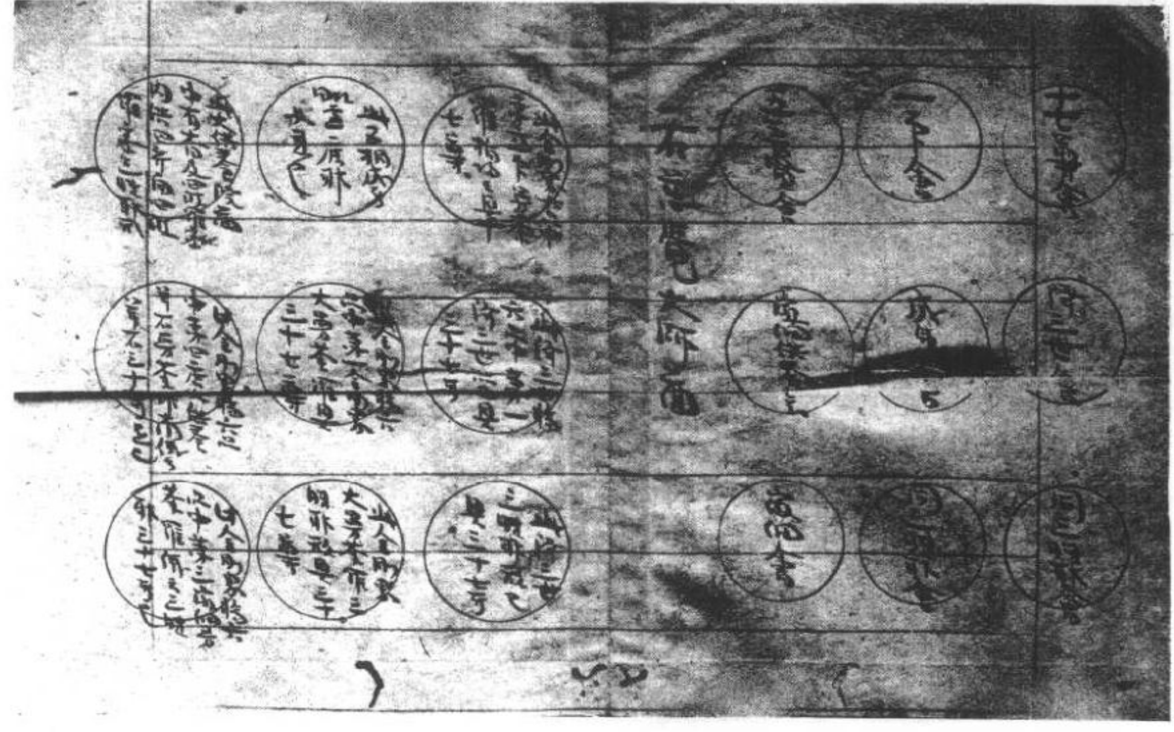

金剛界九會曼荼羅圖集

圖像 No. 1. 祕藏記說九會圖　圖像 No. 2. 祕藏記或本圖　圖像 No. 3. 祕藏記或說圖歟

圖像 No. 4. 禪林寺和尚傳九會圖　圖像 No. 5. 禪林寺和尚一樣圖歟　圖像 No. 6. 慈覺大師九會圖　圖像 No. 7. 香志房九會圖

圖像 No.8. 敎相抄說九會圖

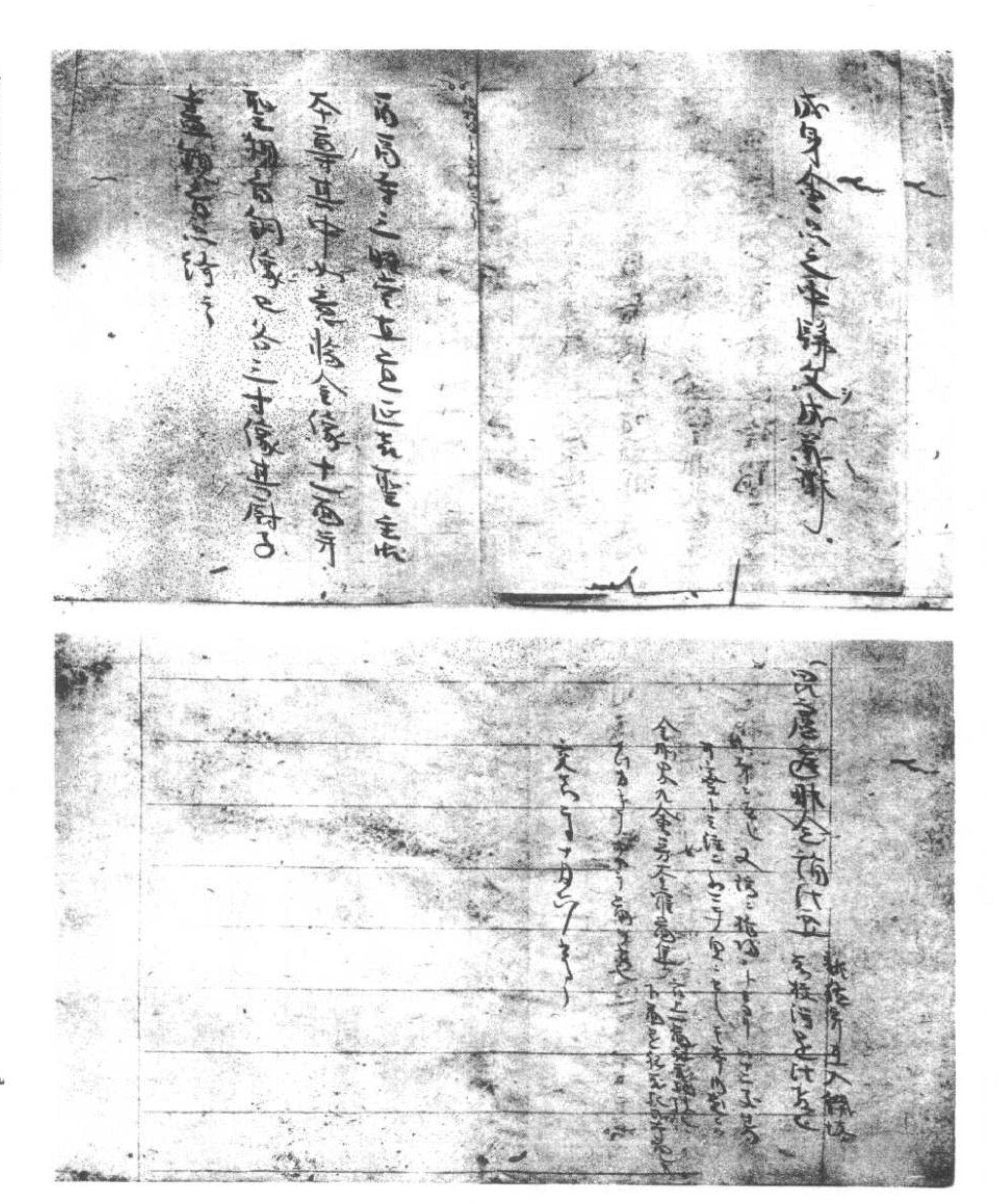
六

其一切教王金剛頂大瑜伽其初ノ一說云十六
曼荼羅會大曼荼羅金剛界ノ會ニ次
羯磨會ニ是也次三昧耶會亦名ニ云次
金剛部ニ次持明使者住五部ノ金剛頂
經曰
尋云經云說曼荼羅儀法軌說
三云今於現行圖者何稱金剛界云
爲曼荼羅耶
問答說云高野說金剛界大儀軌
爲九會說云文至中百字七十
成身會一其中降三世明爲降三世
會二大興明爲理趣會三云同成身

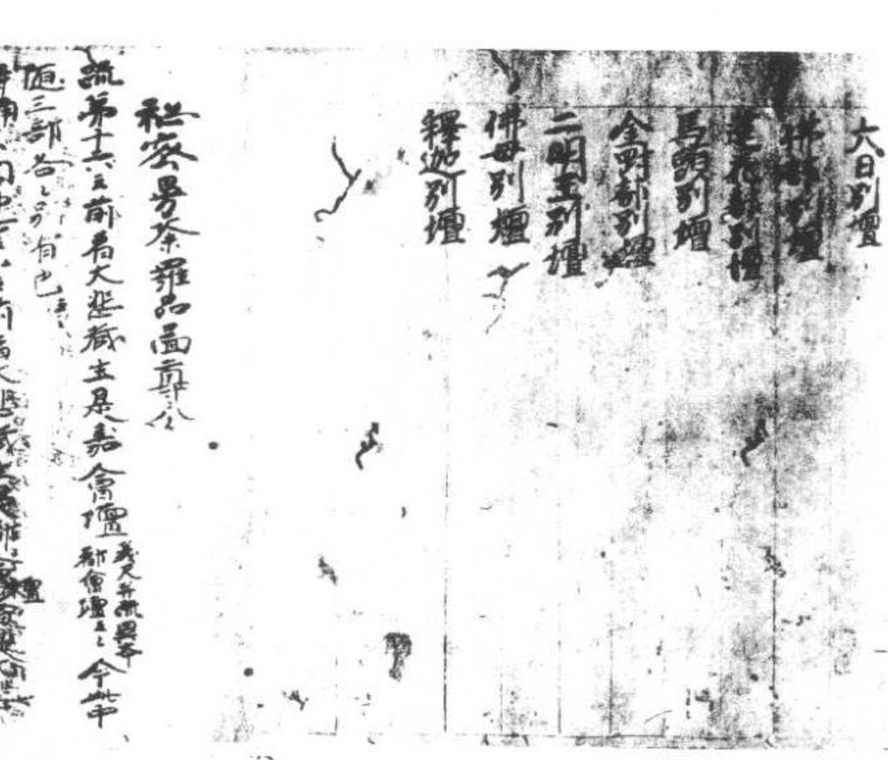
爲微細會四　羯磨會五　次三昧耶會六
次供養會七　次四印會八　次於一印會次理趣會
下爲十方下會九
問有何有歟一云成身會者於九會
當中何會歟一云降三世三昧耶
會之一云於一印會不說佛形金剛
爲此則一印會不當何　答云之相應
是得一法身其流有三十六尊何寄處
而於微細會其三十七尊各住金剛
杵中也
「定今院九會安說成身會爲中
有九會其之時則降三世三昧耶會　次降三世

世尊言。降三世會。次大[illegible]尊言。[illegible]
次金剛薩埵[illegible]一三[illegible]
[illegible]金剛持。[illegible]佛灌頂以佛[illegible]
[illegible]現前身見[illegible]三昧耶[illegible]
通[illegible]觀[illegible]子成三昧耶[illegible]
次[illegible]三昧耶[illegible]成[illegible]
次身金剛者[illegible]金剛成[illegible]
[illegible]金剛[illegible]
[illegible]有[illegible]降三世
三昧耶金剛[illegible]本有[illegible]
[illegible]金剛[illegible]初心三摩地
金剛[illegible]降三世三昧耶金剛

[illegible]佛[illegible]有諸佛加持
[illegible]佛加持[illegible]諸佛加持[illegible]佛
加持耶三[illegible]佛灌頂以佛[illegible]
[illegible]作法[illegible]金剛成佛已[illegible]
[illegible]
下[illegible]金剛[illegible]
三昧耶[illegible]灌頂[illegible]
答於[illegible]金剛[illegible]
或[illegible]現前見[illegible]三昧耶[illegible]
[illegible]成[illegible]金剛[illegible]九會[illegible]
一者[illegible]大師之圖[illegible]金剛
三昧耶金剛[illegible]

10

大日別壇
[illegible]別壇
蓮花部別壇
馬頭別壇
金剛部別壇
二明王別壇
佛母別壇
釋迦別壇

壇或在別壇云云
私云秘密品曼荼羅對餘壇有二尺一依恩可者餘壇四重一壇此壇若作別壇二依持誦者餘壇於前此壇或都或別也雖有兩尺今且依持私同疏說云若別有吃何或在都壇乎若於別有言合二壹之一都中列二都外列都中之別本尊部或云或在都壇也東方多於上云安然阿闍梨持誦不同云大日別壇名云云亦名こんすうかく文名寂初悲生壇云云今案此意別壇有二一都壇中別謂總集一界三部四重若爲都會都是通我也總一界中一部一會是都中別也此中諸會主伴皆爲大日行列二都外之別謂諸部諸會諸尊不隨一也此中又云一尊爲主大日處圍繞而坐若別壇一一尸夕是也云云可悉之

問當品備說諸尊別壇來說都會相何壇向別壇文存都中都外二別乎若在秘密壇存都會義之證文在之耶

尺秘密品說尺非如前作之此二壇答持誦不

秘密曼荼羅品圖章八

疏第十六云前者大悲藏生是嘉會壇 義又并疏異本都會壇云云 今此中通三部者之可有也云云

持誦不同第七云以云前者大悲藏生是都會壇是大悲藏三部也三部惟在都會壇也今則或三都

壇或在別壇云云

私云秘密品曼荼羅對餘壇有二尺一依恩可者

尺秘密品義尺亦如前作之。為此二壇（私云義淨但白秘密壇也）中有列諸尊同前大悲壇中臺二臺何以知之。尋尺次八葉諸尊乃至二乘諸天兩席至等乎卑中臺是從中臺乃至起取第三重（私云具取前之）住下文云不動尊奈羅風嶋白大俱依涅槃座方大日如來下尺云在涅槃座方者攸既盧遮那之西南方作也。是證以四菩主四方也。尺云此是大壇中第三重諸菩位也云云。攸知此秘密壇亦有四重云云。此尺列三丈成秘密部壇義也。尺隨諸尊等卑中臺之義云。中白三重雨聖等作也云云。住說不動壇依涅槃座方大日如來下。非都壇者何作此言乎。云住說四菩壇中除蓋障云南方，地藏云北方，虛空藏云西方。若偏別壇者何去四方稱乎。依此等文證都壇義非无依據。都中都外之分別但有其謂矣。

問。都別二壇有幾類乎。答。特論第一尺都壇云。此秘密壇亦有四重中有九類。一大日二佛部三蓮花部四金剛部五二明王六佛眼七諸菩八尺迦九四菩（東方云云私云為四二乘）以為大壇乎之諸尊當中臺也。

部四金剛部五二明王六佛眼七諸菩八尺迦九四菩（東方云云私云為四二乘）以為大壇乎之諸尊當中臺也。是大阿闍梨秘密行法不可輒示第三三昧耶人東（五種三昧耶云出秘密品）若作大日壇了時若随五事作餘尊壇者不改大壇置之所樂之尊入中臺位（東方云云私云何云作大日壇了時不可別時作故故可詳云云）又尺別壇云又九類尊若随所樂作別壇者義尺上下都有三類例。一九類中各以主為內院眷屬為次院八部為外院。二九類中各以所樂之尊為內院餘尊為次院八部為外院。三九類中合三部為一類成七類乎以所樂之尊為內院餘尊為次院八部為外院云云（私云第三例不[illegible]）可知之。

問。以餘尊安中臺有幾例乎。答。義尺第十二云。凡作餘仏壇即作釈迦壇即移釈迦入中其大日仏移就釈迦位。若是二乘諸天等即不合坐八葉花當去之但於方壇中安其本座八葉上仏菩各移稍近外各依本方所也。其大日仏當爲空壇並在一處在右无在也。亦須在中台院內耳。如以佛尋入中者其外院本位但表地下而供養之也云云。與又備補分類別此文界尺云私謂且以釈迦爲語端者壇向西方人向東方故先釈迦以入中台文有一例。義成三例。一以八葉諸尊随入中台大日移在彼尊

例義武三例二江八葉許尊随入中台大日形在彼尊
位處二六二葉諸尊随入中台九位九尊皆移近遍中台
院内随方並大日与宝幢仏一處左右随宜而安
置之二葉諸天外院本位但表地水而供天等之此二
葉等准此荷葉彼諸天等随其本座改去中台八葉
蓮花而已　三文雖不說第一重若第二重者
又此仏随入中台与八葉尊其座不異亦随大日可
安宝幢後邊彼亦本位法同外與亦表地水而供養
之云　秘第三例非說其文疏第十六不動別壇云
若別作者不動在中既盧在中院東方云　是則第一重
下方不動安中台大同中院東方者安東方宝幢邊
佗第二室并大地雖无文可准擬此大已

私云今就九類若十類　先如畫次引文正依淫隨
氣依安然和尚持誦不同并覺超僧都東曼荼羅
抄為今見有易辭先畫次文又會文合畫賦焉
已

一大日別壇
畫持誦不同第二畫但以三服畫　都中別
經第五秘密曼荼羅品云四方普周帀　一門及通道　金剛印兩嚴
中鶴摩金剛　其上所蓮花　開敷含果實
於彼大蓮花　大空點莊嚴　八葉悉同輪
善好同處安云云
〔細字傍注・判読不能〕

於彼大蓮花　大空點莊嚴　八葉悉同輪
善好同處安云云
疏第十六云先作四方漫荼羅具寒唯用鶴摩金剛智
印周迊相連以為其道唯安一門　其十字中又作十字
金剛印如前作之但以十字為異耳其十字金剛印
上作蓮華作而半敷含此十字如花之狀也其花上更安
八葉之花　即如前五仏四并方位也當以心想而置九點
即是臺及八葉中皆想一點也此點即是大空
之點此亦可見義也云

問十字為異者其意如何　答
持誦不同第一云前大悲藏壽會壇中台三重都有四重
故此成就壇亦有中台三重此秘密壇亦有中台三重設
今文云亦如前作之但以十字為異耳可謂大悲壇五色為
寒道成就壇五服為寒道秘密壇十字為寒道云
東抄上云持誦不同云亦如前作之但十字為異者中台三
重尊位同前壇此秘密壇十字寒道異前壇也今私
案文意云其中作十字其上作蓮花云此亦寒道次
又云大悲壇五色為寒道成就壇五服為寒道秘密壇
十字為寒道云今謂成就壇五服檢文亦明私案〔判読不能〕
〔細字傍注・判読不能〕金剛倍義

十字為界道云云 今謂此部壇五服檢文亦明 私案彼疏

云三服金剛手持大印作之 取相違金剛情義

私云 五色大[illegible]可指五 今私云[illegible]

界道可云服金剛 [illegible]前復[illegible]

剛ト又[illegible]金剛ト 唯用羊[illegible]

中[illegible]其十字中ト下明曼荼羅中住于十字金剛也

下如前作之下 看長尺云云 亦如下十字宜以重畫[illegible]

十字金剛ト未知何金剛ト 是以其金剛中下如前界

道三古金剛作之 但十字為異也 前非十字云 此十

字改云異ト也

同此壇唯三門 状何 答[illegible]一門[illegible]是

但経中[illegible]一門及南道 金剛手[illegible]

金剛結相[illegible]門ト二守護 不可越相向云云[illegible]

隅壇中六尺[illegible]復云一門 是西同門 文云門ト是

四方ト 中一壇中三重四門[illegible]中壇當秘密[illegible]

ラ右中ト 中一大日方[illegible]也 雖不云三重[illegible]

或云 畫三重 [illegible]故云中一壇中三重ト [illegible]若有四

門故云四門ト也 是則依悲生品 門ト二守護文

秘密品中一壇 作四門也 私案 但悲生品 雖

門故云四門ト也 是則依悲生品 門ト二守護文

秘密品中一壇 作四門也 私案 但悲生品雖

作四門 秘密品[illegible]一門 亦云門ト 隨[illegible]

云文不云四門 何ト 答 四門乎 何況悲生品意[illegible]

非四門状[illegible]一門 或東方 或西方 或北 若西[illegible]

頭上十下 或說 其向方不同也 在何方 可云二守

護 故云門ト二守護也 疏十一尺 相應[illegible]

隨事相應也 上如說門向東 中如向北 及西

下如門向南也 其界金剛手[illegible]壇 亦是金剛[illegible]

門ト二守護 不可越 乃至未同[illegible]為作

如說之物 [illegible]為守護 此守護門 為界 即是

上所說 如光[illegible]及相向 守門[illegible]也 即此壇

也 [illegible]雖作四門 今私[illegible]畫一門也

問 及南道 畫如何 答 當[illegible]不分明 雖上

尺云 是[illegible]上尺下 畫疏十一尺 悲生品 一門及南

道[illegible]一門[illegible]

雖[illegible]今依此尺云 私 畫[illegible]也

問中臺華石向方如何 答此又當[illegible]不詳

悲生品[illegible]中ト 金剛座[illegible]疏十[illegible]

問中臺半五向方如何　答此又當此尺不詳
善吧流云中竹金剛座方位正相直也流云尺云
花方荼羅疏中置十字羊五金剛座今正四方云
正當四方
無非之也云云　持誦者當隅角雖畫之今依此経流
向正方畫之也
問経云大空點在外何今不畫其點乎　答持誦
又不畫之雅其意少流尺云當以三摩而畫九點
次之作此故不畫之也
問國數會界實者果實之數如何　答流云尺云
又云花中子子為贈畫蓮子於十或過猶充在云
問流如花之状者其意如何　答充列意云果
果者四方開敷如花形段云如花之状也者
人云状字作荃字就之山門本字三半本段
上二無畫半數蓮少無論大在之来字殊畫縣而
由斯者欤

持誦第一畫　御中列

経云三十三又生苟　普遍花臺中　具二兩足尊
導師彼已覺　以八万荼羅　当隱自国境　當知此最初

初畫第二已
経云三十三又生苟　普遍花臺中　具二兩足尊
導師彼已覺　以八万荼羅　当隱自国境　當知此最初
一生万荼羅
是此八葉及中當作方因湯荼羅而畫之事
之像佛方壇并開也此但是行人自為己作不
合示人若作住時閏左壇門而坐自作灌頂不法經
復得作一切法事也此事尤秘但以存依之不可
能於輪罢也又其臺上當想如上十二字真言
王今其字一一分別置於壇上也更同連環最勝
江何為彼弟子為謂畫蓮子或十
或過猶充在
又云又四角為普賢文殊神慈氏觀音是
是其位也前緣起列與中臺以除盖障替觀音
或以除一切悪趣替文殊其者皆異說用一事
亦得也此中用觀音而存也云云
問流尺云仏方壇并因也云云　今畫遍此尺何
持誦不同云次臺及四方葉各來皆依[illegible]
隅葉上四角皆作因壇[illegible]

次第上四角 普作四種[illegible]

同十三字云布次第如何 答同尺五私云此十三字是

五佛種子擬次歸命天[illegible]天[illegible]大布之中央[illegible]字[illegible]

四向初[illegible]次第布之[illegible]時先以[illegible]

[illegible]行[illegible]阿[illegible]東[illegible]在

行[illegible]前[illegible]

布[illegible]云[illegible]布

北[illegible]布東[illegible]花 布南[illegible]字[illegible]

西[illegible]外[illegible]是[illegible]

同私云八[illegible]八[illegible]大日[illegible]何[illegible]為八葉

尊子 答[不可[illegible]]東[illegible]工[illegible]私云八[illegible]

私云[illegible]八[illegible]八葉[illegible]

又[illegible]為[illegible]大日下[illegible]東方[illegible]

[illegible]佛乃至[illegible]八東北觀自在當[illegible]八[illegible]盧遮那[illegible]

也如東方下則[illegible]佛[illegible]是大日如來[illegible]化[illegible]

問[illegible]觀次八[illegible]菩薩[illegible]八[illegible]

[illegible]依[illegible]八[illegible]作[illegible]有何依憑耶

答[illegible]覺[illegible]其[illegible]大[illegible]八葉

尊[illegible]五尺[illegible]其[illegible]私云八[illegible]下[illegible]及[illegible]

下[illegible]八[illegible]私云[illegible]又[illegible]明八葉

[illegible]第十[illegible]八葉[illegible]

尊[illegible]五尺[illegible]私云八[illegible]下[illegible]及[illegible]之

下[illegible]八[illegible]私云[illegible]又[illegible]明八葉

尊[illegible]第十[illegible]尺[illegible]又[illegible]八葉之花[illegible]前五

仏四[illegible] 前[illegible]

私云[illegible]八葉[illegible]八[illegible]之[illegible]

加之[illegible]四[illegible]文殊[illegible]

[illegible]觀[illegible]八[illegible]東[illegible]文殊[illegible]

北[illegible]東北觀自在[illegible]

[illegible]問四[illegible]有[illegible]有不同耶

答[illegible]不同[illegible]八[illegible]四[illegible]文[illegible]

云私云四[illegible]文[illegible]是[illegible]

[illegible]中普賢[illegible]文殊[illegible]觀音

是[illegible]以[illegible]文殊[illegible]

[illegible]四[illegible]是大日四[illegible]

[illegible]中四[illegible]是[illegible]

東南普賢西南文殊西北觀音東北[illegible]

[illegible]來[illegible]私記[illegible]

次第[illegible]

同東[illegible]上出上二品[illegible]私云[illegible]不同[illegible]二品[illegible]

次示之云々

同東抄上出上二品畢云私云持誦不同出此二品今謂是都壇中八葉壇也一品之中難盡其義為令具知作二品歟云々所以者都壇中八葉為已上二品後出都壇品之故也何今不出彼都品乎　答彼都壇品不可為八葉廣通諸壇故當處不出之

廣狹持誦品之已

持誦不同第四品　大日別壇三重　都外別

持誦不同一云大日五字壇不見正文其雅公為第三三昧耶

大日持明者可作此壇大日為内院遍知院下等佛部

蓮為第二院八部為外院又如八葉八尊通為内院私雅知之又為主伴可雅知云云

又云世尊種子三昧耶印　異本品釋攝大儀軌普通藏品　三昧耶　[illegible]

金剛座上蓮花上　本云或佛頂相口　法界生　轉法輪　下同口　可前上輪寶

聽伽　可如來　○　法螺　南佉　金剛座　金剛　古五

金剛　如來頂　○　頂相　毫相　口　釋迦鉢　大鉢　口

施無畏　施無畏手○　与願　可与願　怖魔　可願上鼓　佛眼

可佛眼相口　羂索　可羂索　○　鈎印　大鈎心印　[illegible]

啓印　丸連環圖　縛印　可嚩　旋曲如數　藏印　馬寶　截不現

之形　大索　可壇茶　大護　普光　田印

口　[illegible]

啓印　丸連環圖　縛印　可嚩　旋曲如數　藏印　馬寶　截不現

之形　大索　可壇茶　大護　普光　田印

口

甲書　舌相　可舌相　語門　可語門　牙印　牙相　并

說　十力　可佛頂　金慶　佛頂　開悟

佛頂相口並天女歟如壇方圖竹其色赤白蓮臺上寺

持蓮花上以物像用為標幟種子如經之不載者歟

若初字或不通用　字也云云

二　佛部別壇

持誦不同品

經云復次祕密主　如來曼荼羅　以三角為標幟　金剛不壞

一切佛三角　在於白蓮華

從彼真言主　周帀放光明　光焰遍流

疏十六云作此佛部曼荼羅作圓曼荼羅其圓如月

中白如月色此圓中先作白蓮華上畫三角此三

角中作亦也其中畫佛像也依何佛繞三角金

剛圍八如前也繞三角畫標也其外輪作光

如都敵形也圓外周匝安點　光

[illegible]

如卽敬形也圓外周匝安點（此點一一皆是本尊三角也）
并有流焰者謂想光從佛身中流出周匝流布住
三角外也夏意言三角本尊也通身有光流出前大
壇中亦有三角中與此用處不同前者但是本尊身
中量佛戒量下作請圓具擇也云云
持誦不同云前大壇有是般大悲藏會壇唯用大
壇今用戒別壇戒大壇殺處不同前但此中者
是三角下具緣釋云通紀下作三角其鋒下向
白光交焰圍在白蓮上十方三世一切如來大勤勇印亦
名諸佛心印亦名遍藏品名普門一切佛菩薩之真言
廣大軌云下同大日下[illegible]多傳合掌是亦大同白光
王下令准[illegible]下品釋大日在三角中指成光下是
為[illegible]之亦是大日大戒標生下改佛身光流右[illegible]
注依何佛名界大日之緣三角置點有是空點也
如說九住空點亦是成三覺義外輪作光如卽敬形者
如輪覺形也圓外周市安點者是佛部眷屬之位
亦是空點同佛身後成三覺義云云
山王院雜記云作何佛更同者大日尊也遍三角置點

[illegible]
亦是空點同佛身後成三覺義云云
山王院雜記云作何佛更同者大日尊也遍三角置點
表者△三方各三三角合一部三字即三位亦有三ケ
五尊之位謂我本[illegible]五尊是與蓮台[illegible]五尊[illegible]三點
為主更添兩點通字如是是成三五又三者三身三尊
三德等一切三法門也云云
私云佛部壇三角中為像諸本不同或所不為不
見經疏或本文為佛像下相通佛下也持誦不同
不兩說一合掌下（大日）三大戒標生下（大日）像傳乃云故但為
所相合掌下也[illegible]相傳戒[illegible]掌下大日之三角火
輪中安此尊次之習金輪是家秘傳也仍今位所
傳為[illegible]拳下大日之覺九起記云八葉蓮花上過
如[illegible]院三角ミ中[illegible]拳下大日有此義[illegible]遍知院八
下更問云云此[illegible]可祕ミミ此傳等[illegible]傳可[illegible]
可[illegible]矣

持誦不同云[illegible]（佛部別壇三重 部外別）
持誦不同云若別作者則通知下為内院三昧耶
乃至一切法平等開悟世下諸尊為次院世天為外院通

乃至一切法平等同悟、廿下諸尊等爲次院、世天爲外院、随
五種並雖改還於初、且中ノ諸尊座等各依本也、随
與安中及作五事ヲ云云

三蓮華部別釋

疏第五 [illegible]

經云、復次蓮華觀世自在者、從蓮湯蓮羅　佛下二六稱
普遍四方相　中吉祥蓮抜　出生蓮華義　開敷合華實
上表金剛鋒　義從天運下　而一切種子　蓋亦以爲種
多羅毗倶胝　及馬頭尊　明妃持財主　及馬大勢至
諸吉祥之最　皆在蓮華羅　得自在衆下　妹妙作標相
何邪羯哩婆　如法住三兩 [illegible]
[illegible]

疏中云、作方壇蓮羅、内畫蓮華、法上有蓮華、々々上有
金剛、々々上又有蓮華、々々上畫觀音菩薩、或其安字下
或安字也、諸下上皆安種子字、謂蓮花金剛及花之
其次院安大勢等、同適作光白生種畫也、以本種子
印安置之而作種子也、畫七白吉祥、一々皆有以
也七生且[illegible]何自觀音同如是[illegible]

[illegible]通作光白生種畫也、以本種子
印安置之而作種子也、畫七白吉祥、一々皆有以
使此經但略說耳、別有觀音部法中具載、畫別
許檢也、明妃持財主能自在施與衣者及大勢
至等如法作之也、作侍自在尊等持標相下妹妙
作之、曰如法作、住三兩中、馬頭合在可度周遍中
之具餘諸尊亦各有形色等別及方圓半月三角等
合可用等、皆如度本　私云、作得自在之尊下
持誦不同七云、諸下皆安種子者、法、其金剛
花鬘也、七白吉祥此中部主加五眷屬爲七者
私云、上之疏都十四、七吉同處安[illegible]非別[illegible]
[illegible]七白吉祥[illegible]七白者部主觀音加五眷屬
然五眷屬者、多羅毗倶胝白處尊明妃[illegible]大勢至
之二尊、但名馬頭明王也、此等尊各有二使者、經
併受教者是也、但此經略不說使者、名觀音部本
具載之也
尋云、今云其次院安大勢至等、似明[illegible]部別
重院耶、答、次院者非別院、只部主次[illegible]
別釋三業前名大悲藏生以下文明[illegible]
又可讀[illegible]持誦[illegible]

持誦不同弟二畫 [illegible]

經十六云 前者大悲藏生界曼荼羅 今此中隨三部各各別造 然此中蓮華部壇中胎是吉祥壇 以觀音為主 胎外簡出之外界是第三坐 從聖量觀音部諸尊 餘盡如作大壇中法 其空處亦置十方佛 其第三坐從亦盡八部衆等 准前可解也 [illegible]

東外上云 私云 前者以[illegible]明別壇也 因下多亦諸壇之末 亦各明別壇也

私云 胎外空地畫十方仏者 第六卷所出 畫中尤王堂安十方仏 其壇方般 今亦可如是歟

馬頭別壇 三臺

畫 持誦出現形 不亦尊位 今私亦[illegible]

經云 得聞在者下 珠竹作標相 何耶揭聖尊 如住住 三角湯奈羅圍繞 嚴好初日暉 當在明王邊 巧畫[illegible]

為當之

疏第十六云 三角中猶如日出之暉 謂日初出赤黃色也 在明王側者 在大勢至側也 次復若作馬頭曼荼羅 亦當在三角中 置之在外三重 其曼荼羅亦皆隨之作三角也 作此時 可取在中 即移觀音

[illegible]

羅者當在三角中 置之在外三重 其曼荼羅亦皆隨之作三角也 作此時 可取在中 即移觀音 借居勢至之處 餘部屬皆圍遶之 餘皆例之 可以意傳耳

私云 經初一偈通觀音馬頭二壇 故以一文兩處釋之

次疏因三角中 在勢至側也 是文繫也 在大勢至側者 [illegible]觀音在勢至側也 次復若作下 又已對觀音別壇 三江[illegible]也

四金剛部別壇 弟二畫 來名第三曼荼羅

持誦不同弟二畫 [illegible]

經云 復次祕密主 今說第三壇 西示四方相 金剛中圍繞 一切皆金色 內心蓮花敷 臺現四羅尼 光色如淨月 亦以大空點 圍而圍遶之 上表大威印 發起[illegible] 鼓動焰幢 空點為標幟 其上金剛[illegible] 同於劫災火 作三角形 三角[illegible] 光焰相圍遶 晨朝日暉色 是中珍鐸摩 朱黑[illegible] 復上金剛杵 流散放光[illegible] 持以[illegible] 光焰[illegible] [illegible]及金剛[illegible]

初勇…尊母高總攝及金剛…金剛鉤等
大極持明王 一切皆於此 大悲藏中 傳諸仏子
形色各如次 随類而相應 謂業忌而就云
疏十六云次攝第二…為謂從蓮花部出數之蓮花
為初部金剛為第二部也…警數之謂言説也非
前非後依次而説也為第二部也其…四方作
普之金剛三股為作果據稠稀圖之圖中…黄色
中五蓮花上有藐…白如月色或用金剛圖之家
用餘物圖之 謂隨彼尊之…被説上有大風
謂半月形也此中如黑雲状如…其下状如
幢形如大風吹形勤流動彼半月中如大極火
炎作三角形其三角中亦以金剛圖之三角中亦
如…出色其中畫蓮火…如刀炎火火炎
色… 上畫金剛 畫五股…其金剛
流出種々…若畫形為一上五種子字謂吽字也
若畫為想…字誦而加持之…此
毋此…為佛觀對金剛手説之故告之毋…
…百…諸仏…亦如是説也諸明王告
依本出類形色為謂或金剛母及金剛針鏁之類
毋多金剛部…各依本尊形色…畫形…

百…白黄諸仏…説…亦如是説也諸明王告
依本出類形色為謂或金剛母及金剛針鏁之類
毋多金剛部屬各依本尊形色異別或畫形或
作本或畫種子字…吾依其法深相應謂
就…
私云疏意用金剛圖為明顯説云…也 註説
亦以大空點圖中周…
[illegible]
或用餘物為其物…
只云餘物不指其所淺謂通彼尊之…
為此…也謂隨行者…金剛部尊中隨
行者所樂可安此方…隨彼而尊稱下説之
表隨作之也中亦如其…圖之為自…
謂三角 若中圖之也 往空點為標幟句
疏元其火雅之前仏方…空點為標幟
天…外周而無點…雖之半月外周而可無點…
持誦不同東…其圖如何…
不尺之…以三白金剛圖三角…
普也…
亨…

持誦不同第二品

又云安此金剛手為中台諸部類為第二院也此皆

說中台也傳作无量壇也先道為書 持誦分先現者

安右復道為書 安花隨所用門以弁左右也

持誦不同前品有五金剛此中亦有七金剛加主

鉤不石有六為如前亦加鍵

私云一金剛者一、金剛手 二部母 佛眼 三商佉

羅 金剛鏁 四金剛部主 五金剛鉤 六素叉金剛針 七

大德持明王 月屬 也准先道為安右 不尺看母主

針 安右鏁鉤屬可安左歟 持誦當違之如何

六五

二明王別置 若如來使者方茶羅 不

住五復我所說 持金剛者方茶羅

金剛因位者 謂虛空无垢

金剛輪及牙 妙住及名稱 大金剛 寂然大金剛

并及青金剛 蓮花及廣眼 妙金剛金剛 及住无斷輪

无量虛空步 是等漫荼羅 所說白者亦 及至忿怒等

佛般及前餘 三戰一股等 二首皆五鈷 執金剛鋒

隨色類忍別 一切作種子 大福德當知 不動漫荼羅

風輪為火具 依漫荼羅 大日如來下 及釋子圍繞

隨色類忍別 一切作種子 大福德當知 不動漫荼羅

風輪為火具 依漫荼羅 大日如來下 及釋子圍繞

嚴妙大慧刀 或復滿藏華 具大應幡華 降三世殊勝

謂在風輪中 境之金剛下 而住於三處

疏十六云復次我前說要多金剛之別名也自在謂於金

剛得自在 復次此說我金剛執自在者妙曲調大進歸大

會中毗盧遮那之下不動降三世中間盡諸金剛者皆來列

為今方列之從二復次也 謂虛空无垢金剛金剛輪金

剛牙 蘇剛 多金剛 妙住也 名稱金剛 大分

是大安樂生 金剛利 謂經過 此中應想 為之寂然金剛

寂靜義如大金剛 名青金剛 蓮花金剛 廣眼金剛 執

妙金剛 金剛金剛 單為金剛 元住斷輪金剛 虛空无邊

遊步金剛 在大壇中各在一處 如是等壇方等擧前

壇其色 依名作次也 因而復始也 白黃亦

至等隨文次第在前者白次黃次赤次黑次為

又向如是次第也及諸所不說者准此例隨其

本類而作之也 此金剛有十佛刹塵數前列

四與此中十有出沒此有相中无可知又此等金

此准前次第私

剛所持之中、或三古或一古即金色也。此雖前説而形
作三股圍、而復焔。或兩頭此兩頭即五股也。此四圍
迊作四鑄、狀如四金剛。其中有一狀、如五股而不開也。
或鑄、若或持金剛鑄地。此等金剛各以其本誓爲其
言。即此名處之字爲種子也。次隨別字及通用種
心上置之也。其手中通用之五股金剛杵也。不動尊
閉奈羅風火俱、爲風謂半月、大謂三角。謂於半月壇
中畫三角、三角中作不動尊也。在涅槃方爲毘盧
遮那之西南方作也。或三世勝忌爲謂在於風方
以此爲殊。餘同不動。於如來處以金剛圍之。謂所 三
處者謂或牧[illegible]或字也。云云
持誦不同云。私云具疏品云、次往西方畫無量持金剛
緣起。列此十九金剛。此中亦有十六金剛、本在大壇
二明王閒。各有壇云云
私云復次那前説與多金剛之別。若有指其緣者
次往西方畫無量持金剛種、金剛中攸西各義列
又少前雖作此説、未說其名。今於此説之。此中有
十六金剛 如下文
又云虚空無垢天 三古 畫口白 金剛輪 作印 黄一 古 金剛牙 之古 ホ五
[illegible] 畫口呈金 ム弄 白三 大分別 黄一 迅利 五古 畫口ホ

十六金剛 如下文
又云虚空無垢天 三古 畫口白 金剛輪 作印 古 黄一 金剛牙 之古 ホ五
所住忍 畫口呈金 剛鑄 名稱 白三 古 大分別 古 黄一 迅利 五古 畫口ホ
寂然花 畫口呈金 剛鑄 大斗 古 白三 青 一古 畫口黄 蓮花印 畫口 某印
屠服 畫口呈 金剛鑄 所執 斗 畫口白 三古 金剛 寸 一古 畫口黄 住元
識論 了 五古 畫口ホ 虚空步天 呈金剛鑄 十六尊中通五古不名
理字 尊心上具緣尺、執金剛蓋處 作尊形隨次別字及通
通用寸字 餘金剛通[illegible]字
不動尊云 刀鞘 或索 勝三世 [illegible] 五古 云云
又云隨色作壇、白円黄方、赤三角、黒半月。畫於此等
列金剛部、皆作口壇、從金剛輪至无邊輪在壇
之中云云
私云安多所指畫者、若前說十六、一一各出。阿闍梨所傳
方等畫也。此中十六金剛、前二明王、中間安之而彼
畫多於金剛乃方等。但金剛滿无邊輪二尊
彼畫又二明王中間安之。壇形畫方壇也。此中通
作壇、攸因有三半圓文館之學者知之
持誦那二畫 [illegible]
流十六並此不動尊若別作、若不動在中、四比盧在
[illegible] 除金剛若畫若圓而[illegible]圍繞也云云

流十六名世此不載尊名若何者有云右中四座在佛院東方餘金剛薩埵隔西邊圍繞也云云

持誦七至二明王別壇中台有二尊一係當文可安明尊二雅語壇例可安一尊初二院有二尊一雅大悲壇以三部如初二院二様當文以西方持金剛[illegible]

私云中台并初二重難出依誦今且四無[illegible]語壇例二安一尊乎初二重依當文安十六金剛也

六
七佛母別壇　持誦第一品[illegible]

經云復次秘密主　先説[illegible]曼荼羅[illegible]

分畫壇形像方正其金色金剛[illegible]圍繞[illegible]

令當宗事願般中大蓮花[illegible]中畫如來[illegible]

超越於中分　佛母五分位　[illegible]作如來[illegible]

遍布被種子云云

流十六名説[illegible]佛母曼荼羅[illegible]

應知此謂金色前但別有東并[illegible]及[illegible]令列

之也先説依曼荼羅金色四方[illegible]

圖此處之首尊形自上[illegible]謂[illegible]說也謂此

佛母曼荼羅於語壇處為上[illegible]也　更於[illegible]中

作蓮花黃色而於其蓮上作佛頂[illegible]其中[illegible]

[illegible]形含蓮[illegible]隆像畫而眼形色若作佛母形者當如

之上象二[illegible]字[illegible]可畫[illegible]即[illegible]或但作字耳

作蓮花黃色而於其蓮上作佛頂[illegible]其中[illegible]

[illegible]形含蓮[illegible]隆像畫而眼形色若作佛母形者當如

天女像　畫種子字或但可畫[illegible]即[illegible]或但作字耳

佛頂周身火焰中住種子布之謂此中於光焰中[illegible]

種子即是也捨三分位謂捨三座位而畫佛眼畫

[illegible]

持誦第七云私云住三分位者佛頂二眼名為三分之位

安佛頂了捨安傍住故云捨三分位

私云捨三分位之人安於[illegible]未[illegible]唯之捨佛

頂住傍安二眼住故云捨三分位會意經超越於中

分者當捨[illegible]佛頂兩眼中間故安中分[illegible]

三分位者當未[illegible]三分位[illegible]未得其意

捨佛頂住安二眼住名可云捨三分位何云三分位耶

是人云捨三座住佛頂兩眼並[illegible]住耶分私

要人[illegible]大有三分位中分三兩眼在右有佛母

并[illegible]中分三兩住[illegible]安佛母

[illegible]經說超越於中分者捨三分位[illegible]

云捨三分位也

持誦第二品　[illegible]佛母別壇三重[illegible]

[illegible]

持誦第三重

疏十六云若佛頂爲中胎諸佛眼等爲第二院衆之云々

持誦第七云若別作者准亦三重中台准爲一例第二重亦准爲一例准前知之無盡莊嚴爲中台大日尊諸三昧爲第二重世天爲第三重云々

七 諸菩薩別壇

持誦第二篇 東沙門私記中之別

經五云次畫諸菩薩 大如意寶幢 謂彼曼荼羅 圓白爲四出 遍布極清淨 滿一切希願云々

疏十六云所說菩薩中者布種子謂於壇中遍布之也未說者今更說之是諸菩薩應角作漫荼羅皆作白明之條今極明淨於中作十字金剛上以大貝飾之末以摩尼珠標其頭皆是如意珠之有光焰也云々

持誦第七云私云其緣釋云此是適一切人若諸佛菩經中不云所指之相故亦執此文便寶珠皆得之故若隨要次諸菩薩安中及第二院皆令執此寶珠云々

私云經四右方十字獨股金剛上十字羯磨

持誦第三篇 諸菩薩別壇之道

疏十六云其本尊菩薩於十字中八葉之諸餘菩薩在次院中次第而布更外豈八部之法白是寂靜之當住今明淨蓮座而坐此等菩薩[illegible]

疏十六云其本尊菩薩於十字中八葉之諸餘菩薩在次院中次第而布更外豈八部之法白是寂靜之當住今明淨蓮座而住此等菩薩皆能施一切願也云々

持誦七云若別作者准亦三重中台准爲一例第二重亦准爲一例准前知之摩訶尊爲中左十方衆諸菩薩爲第二重世天爲三重云々

八 釋迦別壇 付諸天別壇

持誦上篇 私云都中之別歟

經五云復次應諦聽 釋迦師子壇 謂大因陀羅 妙善具金色 四方相均等 如前金剛下 上現彼鉢印 周遍皆黃色 大鉢具光焰 金剛下圍繞 鉢印相其等 是之於次第 五種如來頂 鉢標之當說 白傘及傘下 具惠日有勝處 圓以大惠刀 普遍有光焰 最勝頂輪下 降伏商鉢下 大士頂髮相 是名火聚下 摩王旗相撥 發生次第記 無量聲聞法 觀察如佛頂 [illegible] 佛眼次當說 頂髻遍黃色 圓以極相難 無能動化下 以筆持蓮記 無能勝大口 而在其蓮上 淨居天[illegible] 所謂淨居天 是彼諸不同 [illegible] 吾手及筮[illegible] 乾手中虛空手 盡之如法[illegible]

言千及筮乎　花乎塵空乎　畫之如是

疏十六云次依釋師子浪茶羅　當於金剛四方

令畫　其道黃色極令鮮

好於中畫金剛杵　杵上安蓮華、華上置

幹曲遍道有炎光君作佛頂者當畫釋迦佛持鉢

又次金剛圍之右邊畫袈裟左邊畫錫杖次五

佛頂其白繖佛頂畫座上畫作蓋且依本部故佛部

一切方或依事具炎圓等也以繖為印　畫之勝佛頂以

刀圍畫若有龍象等依之也光焰流出備如燒鐵

火炎也　寂勝佛頂以輪為印　除障佛頂以鉤為

印　摧火聚佛頂　畫佛頂髻形大王者異金剛一處

通金剛大佛頂以金剛為印也　阿毗發生佛頂也揭多佛

頂　無量音佛頂以珂貝　色類應觀

如此佛毫相用如意珠為印　此名中漫荼羅此

印法等灌頂或就物等用之其具炎等則隨形色

轉變非此所用也或就皆以本尊在中謂之類謂向

黃赤等也　佛眼當作佛頂髻形兩邊畫眼其佛面

黃色以金剛圍之　無能勝明妃持蓮中

若諸尊有中名依之畫之若無之取本部主

黃色以金剛圍之　無能勝明妃持蓮中

若諸尊有中名依之畫之若無之取本部主

下畫之唯種子字中也　無能勝王作四下在黑蓮之

上謂畫作金剛口其口雙牙上出若是也經云

行者謂以禪定為味以淨為行耳其中人今次列之

田惟手謂稍屈地水指向掌舒三指散舒如三叉杖

稍側頭屈手向裏以頭指指類　善手謂手施無畏

皆用左手右亦得也妙好義也　契手謂迴田惟手

當心前令三指向上也　花手以風空捻花申其三指

拍或作掌舒之或豎舒皆得遍空掌　謂側右手

畫法則謂依此法畫之也此等天或依炎或依田惟

或作与願等皆得

持鉢七云釋迦口　左鉢○　中袈裟口　右錫杖△　左遍知眼

其佛頂黃色次金剛　毫相　白傘

圍之釋迦右○　知右口　口佛部

勝頂以炎畫刀圍之　寂勝○　輪　除障○

無能勝　火聚

■　除障鉤口

是如此品

私云次第左列

大佛頂　發生

大佛頂前品名曰大金剛 最上 亦名最勝尊一切佛之頂故名最勝佛
口表示釋云五眼下 頂非聲[illegible]前云最勝置頂又云退衣口
無量音聲 佛頂前品名光聚 名白傘蓋
[illegible]若盡三佛頂[illegible]
五佛頂是釋迦之頂又有[illegible]名具金輪[illegible]佛頂
部主像[illegible]別有其色白黃赤色[illegible]降伏[illegible]入佛頂
復有一切佛頂者口 一切聲聞 亦住東口岳 一切緣覺 等
佛頂皆三佛頂北 五佛頂南
鎮投口岳
三佛頂北 察下品 有一切佛頂及兩佛等 母二下
無能勝 亦黑蓮上安金[illegible]出其[illegible]釋[illegible]持刀[illegible]
釋迦[illegible]是 [illegible]通門大龍中釋迦座下[illegible]無能勝妃亦
釋迦頂為之 無能勝妃 亦隨蓮花下妃口[illegible]無能勝執蓮花[illegible]為之

私云 部中之別有多眷屬 其雖可置之 學筆
惟示一尊 [illegible]餘准之
持誦下置 私云部外之別[illegible]

疏十六云 此等諸位若以尺[illegible]為中 則仏頂亦列之居
次院 若隨一[illegible]中取一為曼荼羅主 即
移尺[illegible]在外 餘皆可例解耳 云云
持誦七云私詳 [illegible]此五淨居 是阿那含二乘所攝
故与一切聲聞緣覺可應尺[illegible]眷屬 故具緣品畫
五[illegible] 次畫五淨 後畫三頂 此品尺要次列五淨
[illegible]

故与一切聲聞緣覺可應尺[illegible] 故具緣品畫
五頂 次畫五淨 後畫三頂 此品尺要次列五淨
若依此義 五淨居天可在尺[illegible]為別置 卻置可安
三仏頂 右梵王四禪之間 別置可安佛後 云々
東移中別此尺了云今謂此義可[illegible]又異像流初
又云此天次南置象棚之右盡五仏頂云云 若依此
又淨居南不可安梵王四禪 具緣品 亦上下
似異 [illegible]
私云 亦上下 又名初又 五淨居天了云此[illegible]
天次南置象棚之右 復盡三仏頂云云 依此尺置[illegible]
棚次三仏頂云云 次五淨居天 已云此天次南 三[illegible]
請[illegible] 不可障別位 五淨居北二 置梵王四禪 五淨居北二
可安之 安[illegible]三仏頂右梵王四禪之間 爲即此[illegible]
也 後尺云尺天眷屬之北 近淨居天[illegible]
梵王[illegible]餘四禪諸天皆列其尼元[illegible]亦五
淨居列在其右 云云 依此尺名淨居間 安梵
王四禪 謂象棚北 三仏頂北 四禪次北 大梵
次北五淨居也 是故云上下 但異也 本[illegible]
上下尺非相違 其故名初尺云次[illegible]東方[illegible]
[illegible]

上下尺非相違、其改爲初尺云次於東方最近

北邊而列五淨居與云、已上最近北邊、盡五

淨居、然有覺王西釋座位乎、若知上尺又淨居、

南之可無覺王西釋、但此天次南盡豪相之右爲

盡尊、次外先盡尺地、其北可作無、次北無豪

相之四尺地、南無五願、次穩原道北邊、無淨

居之此時豪相与淨居之中間、无障証故

云此天次眉次南[illegible]畫三仏頂、次從東南隅西

火天、次南方西南隅魔、西南方無羅刹、西方

無薄曷罕、次歸東方、五頂間、五帝天之四天

卞、生從三仏頂与五淨居中間無覺王西釋、

初尺不盡覺王西釋之前、故云此天次南

後尺盡元後、故云五淨居天列在其右、

色衛而无德一時判定有子細欲求學是

非有其有障、仰願南他門列祖並異、

而已

又云淨居通用胎口

三指散向内 頭指指頭 善手 當花天子 此名稱無畏

前中空在掌中、此名四手 花手 滿意天子 持花印

當二三指向上

虛空 遍音天子

思惟 普印名白在天子右手 來頼印、此名地水向掌

前中風火著 遠坐

鼓手 光鬘天子

前中空在掌中、此名四手 花手 滿意天子 持花印

當二三指向上

虛空遍音天子

空如水掩耳、此名側掌、今如惹印名爲定座上無

散指而在空中

印下

圖

思惟手印因餘難知之上梓又

問、往說五淨居印、已云地神是羅(?)因白金剛圖、

今何不圖之乎 答東於中云私云此中無地神

其意難詳云云

文和五年正月廿一日抄之了 毎信之時異

一盡圖代之列祖表加類耳

釋成儒都杲寶

寛文九年林鐘上旬 …

權大僧都果快

胎藏曼荼羅品圖尊分私記下卷

火仙別壇
焰摩天別壇
涅哩底王別壇
毘沙門別壇
天帝釋別壇
日天別壇
月天別壇　已上諸天別壇
文殊菩薩別壇
除蓋障〃〃〃
地藏〃〃〃
虛空藏〃〃〃　已上諸菩薩別壇
都壇圖

諸天別壇
火仙別壇

諸天別壇
火仙別壇
持誦圖

持誦第七云次下八方天并二天一一當本壇
准前三壇之文於准中西第一第二壇例著西
所舉或各隨作五種壇法一一須作三壇之壇
以十二天及眷屬為中西以各同類眷屬為次院
千以十一天部為第三院當壇天族本坐之處
准畫地形供養
往五請白大天下當以大拳印如稱請眷屬應畫其形
末達拏羅伽温婆誐各如其次第
西居火壇內云云
疏十六云請白大天下當側申右手其風指第三節稍屈之屈空指上節向掌中若先屈而後屈是請召也
若先屈而還展是發遣也當以諸大仙而圍遶之
謂如來聲聞緣覺仙等皆次畫之並在火院之中
火院即是三角壇其中畫者名外院也其中下如
前五通仙人說四圍陀等是也此是梵行為秘
若誦圍陀者見此手下知是何論何部等也
[illegible]

瞿曇仙 虛空中行 有二帝行ゝ地ゝ生 末達拏生樺
住處同前 坐三手舉尺王者是
苾作對面 羯伽仙 山石動 傳說仙 所稱ゝ出
苾攝入定 鷹傳色 仙人當也
養 羯羅 私 是鄰那 從行仙 行處而生 持名也云ゝ
持誦七云私云娑達華臨吞薩摩瞿曇末達拏 亦許 次里
羯伽 私云 婆私 俱剌娑 其下攝
前五通仙人執衣婆下品云次施無長空持衣等
節是一切諸仙下 隨其次第相應用之釋云施
無長手空持此第二第一切仙下 從下與經別
第一也 先大指捻小指第一節三指竪直也如甚
次第先用頭指次用中指次無名指相離次即放
散五指是五大也仙也依經次第七云私云右屈
指 水是一切仙下 不空捻也 五種用之是五
仙下次五仙次第列又不同 〇 密下釋云依經
次第即是此品五仙次第為之用故五下 云ゝ
又云火天 出前品第七 疫癘等 中具 釋云住大天中 即為
反前解者有三 三指形 用等 身 一切淨
當ゝ百三十 在炎火圓中左持數珠右持澡瓶 俱大慶大
剋云瑟抹定澡持掌下之橋杖青牛 為座妃后稱左右
△用召 己ゝ己 我准同火天△ 此品五仙瞿曇△祀 末建

當ゝ百三十 在炎火圓中左持數珠右持澡瓶 俱大慶大
剋云瑟抹定澡持掌下之橋杖青牛 為座妃后稱左右
△用召 火天后 我准同火天△ 此品五仙瞿曇△祀 末建
請下 用一切仙下
拏 對△ 羯伽 至 婆私 等△ 俱剌娑△ 對 依經無用手
下安座上 式用三遍 三反安座上也 云ゝ
二 閻摩天別壇 持誦云次下此品中不次第故依具緣品
為第六第七也云ゝ 私云雖有前火仙別說下
依火天院分此無相違 今私下安布之也

持誦曰
經云閻摩但荼下 持誦云 輪中 没栗多 庇 幹 下
黑夜計都下 常稱 御 持 羅下 嬌吠離那下
用勤波羅下 如是等 但 風 神等 為 等 座 稱
野干等圍繞 無我之 依法理之 云ゝ
疏十六云 摩王當作 但荼 檀中畫但荼
中右中等 此檀一扇向身一 注右旁畫孔后以 為
扇向外也 而隨被使 者
下若畫形即持之 右邊畫黑暗后以檀為中
此檀也 覺云計都 ●〇世母 同用 沒羅 羅中 此是
亦旗也
也 俱以離那 作在 方 頂 胃中 此 胃
習屈 中 指 掌中 舒 餘三指 如 鏡
以 發手 狀持之
手 以持 項 胄 如持 舒狀
黃 五 而 一 甫

七母等ノ眷屬謂烏鷲狐及婆栖烏 亦黃具鵄類也此

烏有於鬼ノ 此等並在風輪中（圖覺）七母等 凡焰王部類皆爲風

住也

輪中若持花ノ譯此鳥等亦持其眞言也此等

也

各別自有持誦法令入此傳奈羅ノ會ハ可皆書

爲私藏云々

持誦七云捺大屢大云七母并ニ黑夜死后托闍陀云

判官諸鬼ノ屬又云太奎古丘定章今賀倶鶴之

閻王ノ可標秦風標D爲ス△王來△賀但羅發多訊獄

希次第△夜黑天次第口并才天王而△標奈次而△

屋面△閻羅 役果座所

私云家勝殺奔才天爲閻王師故列此中

右死后坐鈴右黑暗后九針七母目鍵 中 三鳥及孤

並持死皆在D中面役眾座后右列△鞍

獄△裏比獄△四合支十眷屬……△毗舍遮十

眷屬……

私云司善司惡司命獄卒五道大神九種

餓鬼可攝此中若依別曼荼羅此等衆安奔

二院比獄眞任餓鬼七衆如次右左前後

餓□下……

二院比獄眞住餓鬼七衆如次右左前後

私云俱此雖邪者遍文奈羅中之持誦七云

下云空中之云針右手カ公曲如侯閻羅之状

當用前作之是遍文奈于之私云攝大屢大云乾

以此遍文奈中爲多用處故不于花閻摩閻羅

流又又云義依在此……方若爾金剛

體於所用却賦羅下ノ一句不可爲閻摩法

ハ云ハ云一句有何意耶又七母下ノ云役眞

羅依常執殿摩后以役賜羅主又七母

又同羅后故具說當下等括而以七母不

之同羅身若金剛依羅后向ハ遍生羅

后黑夜以役閻羅下一句ハ七母而有

詳之矣

三涅槃座王別體

持誦品 私注若字中夫涅槃座王中央下右羅刹

錐云ニ涅槃座大刀 云々

疏十六云涅槃座方當作大刀印 云々

同五具緣品云次於西南隅畫涅槃座羅刹主執刀

中一切ハ云文 故是護方羅刹王云々

作可怖畏形是謂方羅刹王云云
旧図西南隅云次右手印置於地水甲上向甲火風
並竪之即涅里底刀中也云云持輪涅里底王
持輪七左楞大廣大肌云執刀迎布形身中向趣云
既是諸羅剎娑所有羅剎並羅剎斯將免
羅剎衆明　涅里底王因大刀羅剎衆將及
羅剎斯　將免羅剎衆種子羅剎衆
人不出壇形今且依圖作三尊壇云云
私云持誦所出圖不注其名。雖此尺、私注
其名。中来羅剎斯也。但吾和上圖
定圖云涅里底王因大刀大斧肉色右手執
劍左手鈷劍中向外身着甲當天冠前半
如坐仮左三尺足也　羅剎又奇形置先
色左手高峯持劍　裝右持棒童子形也
羅剎女又奇形肉色右手持棒花　手腰
童子形也　涅里底眷屬肉色左手持器院
右手相杖呂院向王看　眷屬肉色右手持劍
左手安腰左尺膝也云云　右山圖同之涅里底
王很此金剛自餘四尊誦所載与圖所以同異
私云私業云同圖所羅剎用文奇形字字
男女是男天也　羅刹女用文奇形字字

王很此金剛自餘四尊誦所載与圖所以同異
私云私業云同圖所羅剎用文奇形字字
男女是男天也　羅刹女用文奇形字字
兩圖同
同字女戸是女天也二眷屬肉當將免羅剎衆
然但猛大眉稱兩肌云執羅剎王羅剎斯將免羅
剎衆四明不通用刀印雨肌除將免執鐵
三明。此四肌所明同之羅剎王似右涅里底王而
誦圖所出涅里底王外出羅剎王不復如何
尋决之
四傳曾等引傳
持誦圖［抹消］
経五云持幕幢羂索而在圍壇中　付火我應知
種子字環繞云云
疏十六云持幢幡龍作羂索印如前依圍漫
荼羅取本種子字圍之云云
同経云雜色　奚靈繩電俱　背具清淨色
夾輔門兩衛　在釋師子壇云云
同疏云雜色龍兄等作雲下雲中有電
復有卜形俱在壇門邊也云云
　　　　　　又七字之尺且雜色二龍回壇内

私云持誦品依此等文 但難陀二龍囚壇内門廂處二重品之其意如何 釋既在尺師子壇介當尺迦別壇可安之歟 雖無誠文 尺迦壇内挑夫輪門廂衛 尺云俱在壇門邊 无可安門廂曲 何安閻壇内乎

問 持誦七云 悉地出現品云 第一重門有二守護不可越及相向 具緣品文云 第一重遮那 優婆難陀二龍王守衛之處 文 第二重廂田中置二龍王 右難陀 左跋難陀 尺迦座下右无能勝 左无能勝 妃云 誠文雖介 第三重八方神中西方為龍 護方改 當中難陀二龍 雖隨二龍安第三重西門 是為正文 開餘護門並如義尺 第一重是佛地 第二重是法身 今此二龍是尺迦生身眷屬 故在尺師子壇 不可以生身龍安佛地法身等護門也 云云 此尺可依用乎如何 答 今案 世上法門仏也并也 凡具緣無如此 十住心論 菩人菩天菩聲書不淨門皆是秘密仏乗 云云 第一第二重無二龍 有何難耶 但第一重安遮那二龍 第二重安難陀二龍 跋難陀 實是第三重也 第三重西門廂曲處

何難耶 但第一重安遮那二龍 第二重安難陀二龍 跋難陀 實是第三重也 第三重西門廂曲處
安二龍 有兩方 一云 依第六所出 阿闍梨所勘 安遮那二龍 二云 前記 釋迦輪門廂衛 在尺師子壇文 安難陀二龍 彼是依元 於一重遮那 云有依所傳品 第二重廂 有依釋第三 西在第三重 或若第一重 或若第二重 者勧引入弟子 云第一重 從外入内 是初重 文 初畫法第 云第二重 先畫第一重 次畫第三重改也

問 第三重是第二重者 流家處有其尺 云第一重 看見丈 不聞先達所傳 如何 答 雖无分明文 義推非无所據 彼引入弟子尺云 投花在處 名當為第一重 第二重第三重尊位 不可投花 投花所處 善無相承家作爲尺 向遍三重尊位 如第三重西門 向三重尊位前投花作法 介名第一重言 勧從外入内 云拜攝也 但此義今案 但佛殊采 祖上有撰耳

五天帝尺別壇 持誦品无文

持誦品

經 一具縁品云 初方尺天王 安住妙高山 寶冠被瓔珞

經一曼荼羅品云勅方尺天王 安住於高山 寶冠被瓔珞

持伐折羅中 及餘諸眷屬 盡當善分布 云云

疏五云於東方五頂之南當畫因陀羅尺天王

並須彌山天王安圍遶眷屬首戴寶冠身被種々

瓔珞持伐折羅及餘諸眷屬謂舍脂夫人及

自欲天等具如圖中所示也 云云

又尺弁才天 毗紐天 鳩摩羅天 [illegible]捺羅天

娑提那天 云阿闍梨言此是天安當於尺梵王

尼右房列之耳 云云

持誦七云天云勅二天是帝尺樂天力士從三天

是梵王眷屬 云云

經五云[illegible]樂品中云云 疏十六云[illegible]天作琵琶也 又云[illegible]

又三[illegible]輪 云云 又云那羅延天作[illegible] 云云

[illegible]私云說帝尺之眷屬謂妙音天樂那

羅延天與孫那延帝尺不列眷屬爲樂家

出眷屬又舍脂欲天亦也

攝大疏中三天帝眷屬中乾闥阿修羅 前示[illegible]

申水樂天 [illegible]羅[illegible] 風[illegible]偏上 云云

持誦七云緊那羅是帝尺法樂神乾闥婆是

佉樂神鼓可次卅三類攝天帝族 云云

六月天別壇

佉樂神鼓可次卅三類攝天帝族 云云

六月天別壇

經五云日天金剛輪 表以輿輅像 社耶毗社耶

當知大刀者 俱以大弓下 在日昂羅輪 云云

疏十六云日天作乘輅在金輪中昂是二方壇

七社耶毗社耶作弓下 [illegible] 云云

持誦七云具緣会云天眷屬之南是日天衆在

八馬車輅中并二妃在其左右所謂社耶微社耶

譯云勝無勝也日天眷屬布諸執曜並御在西

大[illegible]經 輸伽在東 勃[illegible]在南

勿落薩鉢底在北 [illegible]設迦在東 [illegible]羅

睺在西南 [illegible]在西北 計都在東北

又南緯之南是閻[illegible]伽多謂天司也又於北緯之北

是閻迦跋多謂流火也 [illegible]大[illegible]次云薜利

又前行畢往仍侍衛又云薜利[illegible] 云云

七月天別壇

經五云月天[illegible]者 甲[illegible]數 云云

七十九月天

經云月天并羅寄 持蓮花 淨白蓮華數云々

疏十六云月天作白鵝并有蓮 云々

持誦七云其緣又云西門北面為月天相對應是月天乘白鵝手執其左右置廿七宿十二宮神等為眷属。梯大軌云月天々眷属數樓相宿天宮神等圍遶云々

私云已上諸天別壇畢 經此神梵施風天等下云々

執之雖然安其質我不出其尊仍略之云々

九四菩薩別壇

一文殊別壇 東北方 持蓮華不明並其別壇

經五云佛子次諦聽 施額金剛壇 四方相均普云々

衛以金剛下 當於彼中作大空陽茶羅 内復安其之云々

妙善青蓮下 智者曼殊尚 本真言圖之 如法而種子

而以為種子 復於其四傍 嚴飾以青蓮 圍依勤勇者

各如其次第 光網以鉤下 寶對釋藥 無垢光童子

青蓮而表教 妙音具大慧 所執諸使者 當知彼像宗

此宣次憧下 彼諸使者 以委為像作 一切皆是依

圍以青蓮花 所有諸表教 皆悉偏安下 云々

各如其所應 縣説法下 優婆稱羅下 質多羅攝下 云々

圍以青蓮花 所有諸表教 皆悉偏安下 云々

各如其所應 縣説法下 優婆稱羅下 質多羅攝下 云々

疏十六云次上示四方外院法已以下明井使漫荼羅此是大壇第三重諸井住之文殊漫荼羅三方以金剛圍之如前大曼出界是作此中三角三中作青蓮華也種子字之謂之相當其中置其言字於中安之非但於中安之亦四邊安其三角内傍家邊周西作大青蓮以圍遶大青蓮華上之所以作下為識此尊法門我趣等故各隨或色等觀之而敷種意之如法敷種子字而種子之界也安置此字作種子之彼中作也下如次依此勤勇者界是文殊之謂青蓮種子等如諸次第依之隨形色等觀之識種量也光網童子作鉤下 若作弟 持鉤也 寶對童子 持寶 縣下無垢光童子 持未開青蓮華也 所執使者此是文殊部所説使者持誦者如前相應而知彼下以法相應作者諸以下童女也智者更問之殊也亦可知其隨也討設尼 大介 縣下 小計設尼 難陀羅 也使者 以救 為下 比丘 以釋 縣下 使者 以稱 為下 以上並女 童女 第三

[illegible]

菩薩盡花發起手 故皆並弁作非
手是以上 大爲無記弁作釈花下
寫之相[illegible]執花鈸 悲念菩薩[illegible] 前[illegible] 文右評
譲此弁名也降三世忿怒弁作上觀千
不空識是連右弁作無推手
是不空識連右皆作方理是蓮花上也
此皆[illegible]五陣春属餘我如之深中說之 云々

三地藏別壇

東初畫

經五天北方地藏尊 在日光羅壇
大蓮發光焔 間錯備衆色 於彼蓮大壇 大[illegible]在其場
是名爲寶幢 [illegible]下之形像 彼諸眷属 上首諸眷属
無量無數衆 彼諸花[illegible] 三股金剛下
寶處於寶上 一股金剛下 持地於寶上 二首金剛下
寶下於寶上 五股金剛下 [illegible] 根[illegible]金剛下
一切皆應住 彼湯羅中
疏云北方地藏弁在大同羅輪之金剛輪中作寶
所謂在第九重座之莊嚴也上畫蓮具種種之花上
作幢以頭安寶之不盡形但畫幢上之若作此等者極

疏云北方地藏弁作於大同羅輪之金剛輪中作寶
所謂在第九重座之莊嚴也上畫蓮具種種之花上
作幢以頭安寶之不盡形但畫幢之若作此等者極
上之者此是形相也此說名數之故是疑若諸等者
爲勝上殊妙也此弁有眷屬今此說彼上首者如
花特作弁下彼中畫[illegible]也依之三股金剛寶
寶珠之上也但於寶之上作下也是畫形者亦皆蓮
如地藏法寶幢弁作一股金剛安此金剛花寶上之
持地弁作高頭金剛安花寶上是也 寶
寶手弁下作五股金剛[illegible]寶上 股畫
菩薩作十字金剛 右一切皆[illegible]湯羅中
云住者皆於方輪中作[illegible]地之上[illegible]寶之上有之

四虛空藏別壇

東初畫

經云西方虛空藏圓白[illegible]壇 大白蓮花座 是[illegible]
如是[illegible]利 鋒銳猶氷霜 自種爲種 [illegible]
及畫諸眷属 下如法教 虛空無垢 [illegible]
輪像[illegible]圍繞 是之在風壇 虛空惠[illegible]法 在風[illegible]
清淨慧[illegible]邊 在風[illegible] 行[illegible]之下相 常[illegible]
上標青[illegible]華 在風[illegible] 安[illegible]金剛[illegible] 在風[illegible]

上持青蓮華 在風房若鑊、安置金剛、在風房若鑊

疏十六云、於西方東忠蔵菩薩、是文殊會中西方部主也

作圓壇、令明淨鮮白、坐白蓮上、手持刀、若不畫形

形者、但畫刀、其刀極利如霜雪、又如世諦、如是説、刀是利也、又

眨國次種子字而圍繞之、右有間種子而種子界

是安本種子也、次於行者胸上畫菩薩、依形數

觀行像、報如法依之、畫一層、菩薩亦本圍之、還次輪

圍之也、此本界是同也、作靜、丹西服、是輪、亦自圍

之也、在風壇中、虛空藏菩薩中、於風壇中、是虛空法

界半月壇也、清淨畫菩薩畫白蓮中、在風壇中是次徴

菩薩於風輪中是虛空法中、持青蓮華安

畫菩薩於風輪中畫記之、上置金剛也云云

三諸尊別壇界

一 都壇圖 具像具緣品經疏圖之、古德圖如意輪、不如 私云、此圖也

先圖 次同者

胎十六善薩圖 私

道覺法親王御抄ニ在之

大原口决云、八葉十六指者表十六生云云、（某）

同此説有證據乎 答、亦上十九昔口决云云

有別鈔可見之、右圖皆云、不許外見、

大日

文殊

普賢

觀音

彌勒

天鼓

華開敷

寶幢

無量壽

大原口决云八葉十六指者表十六生云云（事詳口决云云）

同此說有證據乎　答胎上十九古口决云云

有莂鈔可見之右略罟云云（其外見之流源云云）

是摩訶私云觀此圖不害爪一光四佛四菩薩名在四罪

本據在何哉次外四供四攝女華臺内四供四羅

女菜中是依衆生本罷羯磨四攝假作四羅

七寶樹王開敷等文日攝鉤致今新尚記之仏世尊

又發心難解不思議疏只作淨秘釋故於文有便

今屈自行偏述陰若順文之義欲和淨秘更檢彼

疏不旨難聞不可偏執須廣尋諸文並同消時釋之

雖有此新尚不必不審之旁也有一處書名詳

開敷敷王標假書云元量實衣樹之華葉形

佛形放元量光明名佛波羅蜜或善薩形生元量

伎樂名三時執持或金堂形放元量百寶光名甚

提妙嚴或寶塔形生元量天衆名覺花樹淨

西輪樹（律涅云切 徳智惠）　文被此文決曰未不審今書假

新尚既来得文足改渡今圖又非決定之說歟

開敷敷王標假書云元量實衣樹之華葉形

佛形放元量光明名佛波羅蜜或善薩形生元量

伎樂名三時執持或金堂形放元量百寶光名甚

提妙嚴或寶塔形生元量天衆名覺花樹淨

西輪樹（律涅云切 徳智惠）　文被此文決曰未不審今書假

新尚既来得文足改渡今圖又非決定之說歟

文和五年丙申卅五日於東寺宝菩院

僧坊校之了　權少僧都果寶

永享七七五（以上古書精本写之）

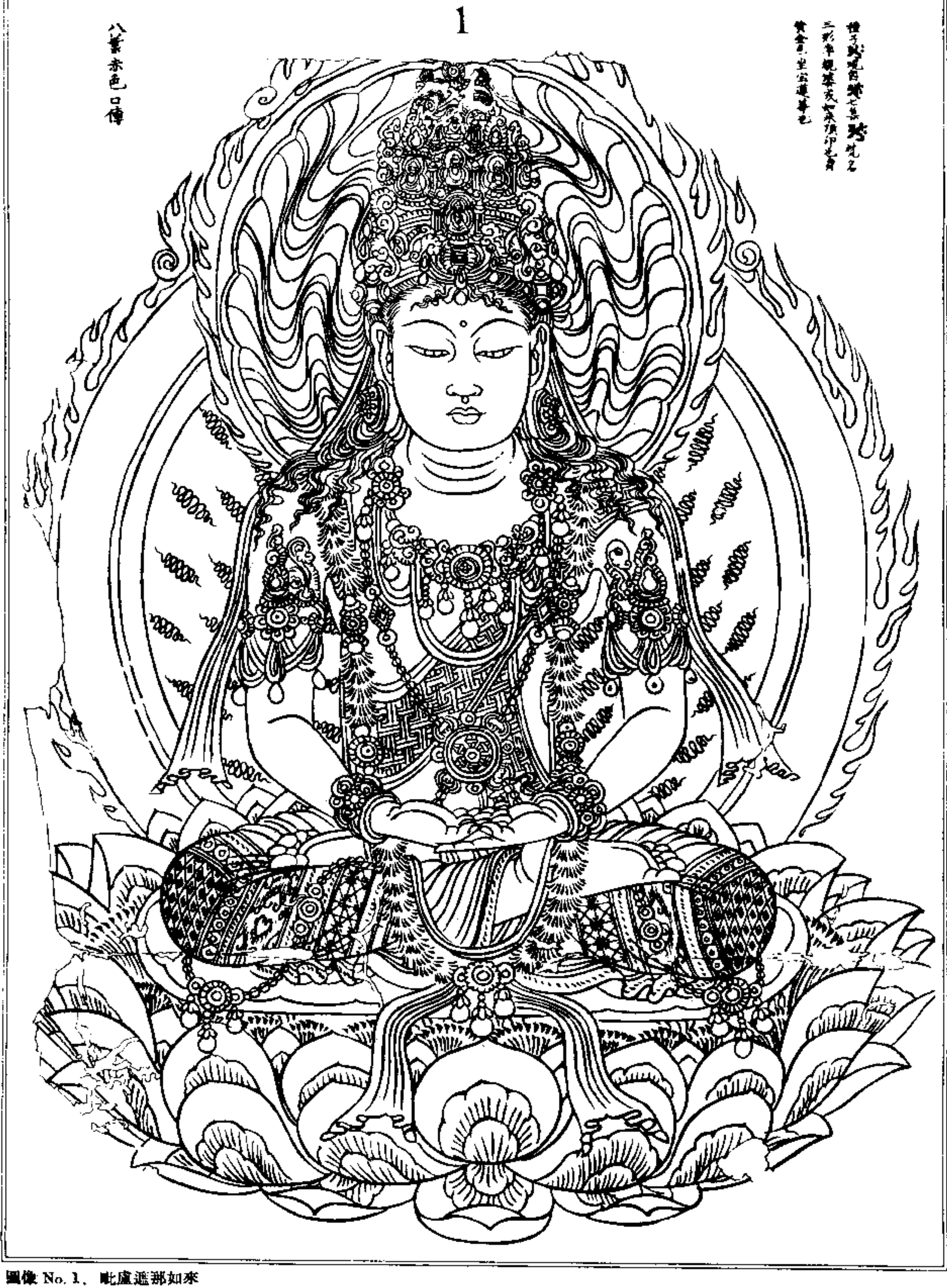
寛文九年林鐘上旬加修復了

權大僧都果快

祕密曼荼羅品圖尊分附圖

大悲胎藏大曼荼羅 仁和寺版

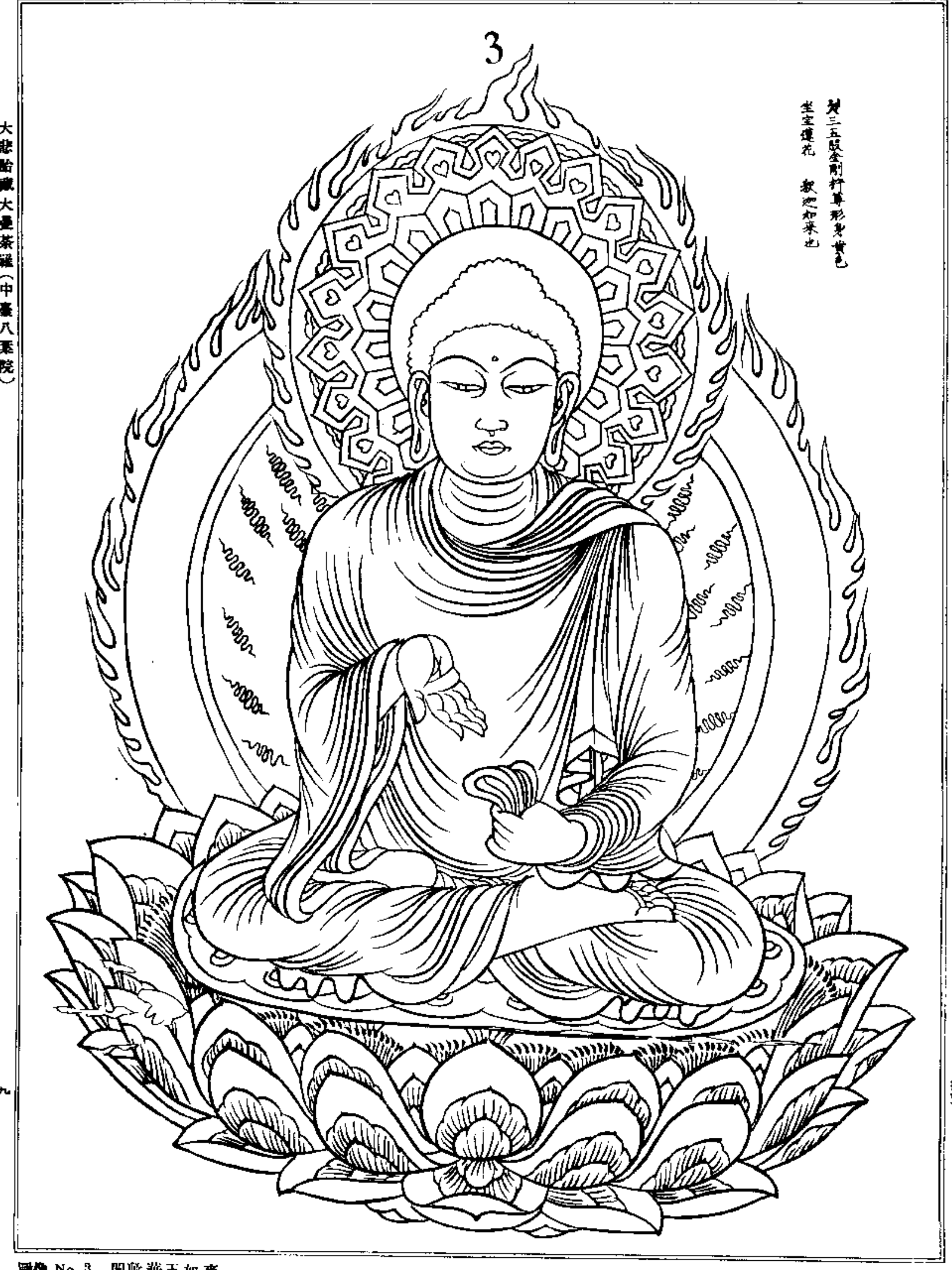
校者曰圖像尊名
依諸說不同記

圖像 No. 1、毗盧遮那如來

圖像 No. 2. 寶 幢 如 來

圖像 No. 3. 開敷華王如來

槙尾山所藏
金泥轉寫之
舊樣

校合圖像 No. 1. 開敷華王如來

校合圖像 No. 2. 開敷華王如來

校合圖像 No. 3. 開敷華王如來

4

圖像 No. 4. 阿彌陀如來

5

大悲胎藏大曼荼羅（中臺八葉院）

北方摩尼莊嚴契尊身黃金色
坐寶蓮華　阿閦仏名像

圖像 No. 5. 天鼓音如來

6

圖像 No. 6. 普 賢 菩 薩

圖三

圖像 No. 7. 文殊師利菩薩

圖像 No. 8. 觀自在菩薩

9

図像 No. 9. 彌勒菩薩

12

三梵夾尊肉色坐座具
古爲

三形三角智印尊圓光內有三角印其光綠色坐寶蓮華

11

三形梵夾尊肉色坐座具

種子混圖像七集平等合
義釋母也今上阿
遣何爲正種子

10

猶未四光白色坐香蓮花
一本白蓮

圖像 No. 10. 一切如來智印　　圖像 No. 11. 優樓頻羅迦葉　　圖像 No. 12. 伽耶迦葉

13

種子行又・行現圓
三形佛頂眼尊
形肉色定印坐
赤蓮

圖像 No. 13. 佛 眼 佛 母

圖像 No. 14. 七俱胝佛母

15

三形如意寶
尊形金色坐赤蓮

古本欠以轉写圖様補之

圖像 No 15. 大勇猛菩薩

圖像 No. 16，大安樂不空金剛三昧眞實菩薩

17

有二点
三形初割
蓮花尊肉色
坐紅蓮花

圖像 No. 17. 觀自在菩薩

圖像 No. 18. 多 羅 菩 薩

三開敷
蓮華　尊
白黄色　坐
赤蓮花

19

圖像 No. 19. 大明白身菩薩

20

圖像 No. 20、 馬頭觀世音菩薩

圖像 No. 21. 毗哩俱胝菩薩

圖像 No. 22. 大勢至菩薩

23

三未敷蓮華　尊肉色坐　赤蓮花

圖像 No. 23.　蓮華部發生菩薩

24

三形
尊肉色坐
赤蓮花也

圖像 No. 24. 寂留明菩薩

25

圖像 No. 25. 大吉祥明菩薩

圖像 No. 26、大吉祥大明菩薩

圖像 No. 27. 如意輪菩薩

28

圖像 No. 28、耶輸陀羅菩薩

圖像 No. 29. 窣堵波大吉祥菩薩

圖像 No. 30. 大隨求菩薩

圖像 No. 31. 白處尊菩薩

圖像 No. 32. 大吉變菩薩

圖像 No. 33. 水吉祥菩薩

34

肉色坐赤蓮

圖像 No. 34. 不空羂索菩薩

圖像 No. 35. 豐財菩薩

36

三形
尊白黄色坐赤
蓮花 後本
坐白蓮花

圖像 No. 36、白身觀世音菩薩

37

圖像 No. 37. 披葉衣菩薩

43 44 45

使者三人 在隨求右邊七集在卒都婆大吉祥前現圖在于此

38

多羅使者在多羅尊左引尊肉色

42

蓮花軍荼利 在觀自在右邊尊青色

41

宝供養在如意輪井前[illegible]三宝尊肉色

39

使者 七集无現圖有之

40

蠶供養 在大吉祥大明左

蓮華部記（圖闕）　圖像 No. 38、多羅使者　圖像 No. 39、蓮華部使者　圖像 No. 40、蠶供養菩薩
圖像 No. 41、蓮華部使者　圖像 No. 42、蓮華部使者　圖像 Nos. 43 — 45、蓮華部使者等

圖像 No. 46. 蓮華部士女　圖像 No. 47. 蓮華部使者　圖像 No. 48. 燒香菩薩　圖像 No. 49. 塗香菩薩
圖像 No. 50. 寶供養菩薩　圖像 No. 51. 蓮華部使者

図像 No. 52. 金剛薩埵菩薩

53

三形 尊形白黃
坐赤蓮 後本黃色
七集

圖像 No. 53. 金剛手持金剛

圖像 No. 54. 金剛鉤女菩薩

圖像 No. 55. 發生金剛部菩薩

56

肉色
坐赤蓮

圖像 No. 56、持金剛鋒菩薩

57

衣 三三服 尊

肉色

圖像 No. 57, 金剛拳菩薩

58

三一股 尊

青色 坐赤蓮

圖像 No. 58. 忿怒月黶菩薩

圖像 No. 59. 虛空無垢持金剛

圖像 No. 60. 金剛牢持金剛菩薩

圖像 No. 61.　忿怒持金剛菩薩

62

圖像 No. 62. 虛空無邊超越菩薩

圖像 No. 63. 金剛鎖菩薩

64

圖像 No. 64. 金剛持菩薩

圖像 No. 65. 住無戲論菩薩

圖像 No. 66. 金剛輪持金剛菩薩

67

現 七
三三股金剛杵 尊
肉色 坐赤蓮

圖像 No. 67. 金剛鋭菩薩

68

圖像 No. 68. 擇悅持金剛菩薩

圖像 No. 69. 金剛牙菩薩

圖像 No. 70. 離戲輪菩薩

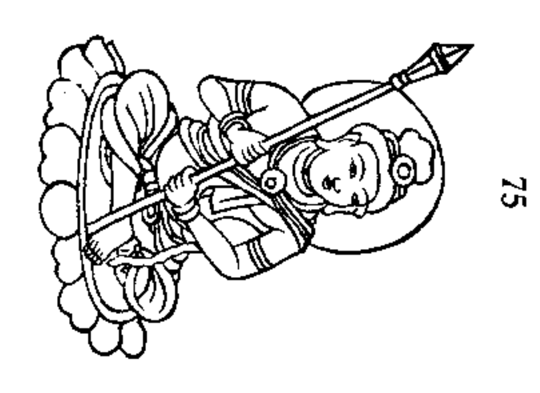

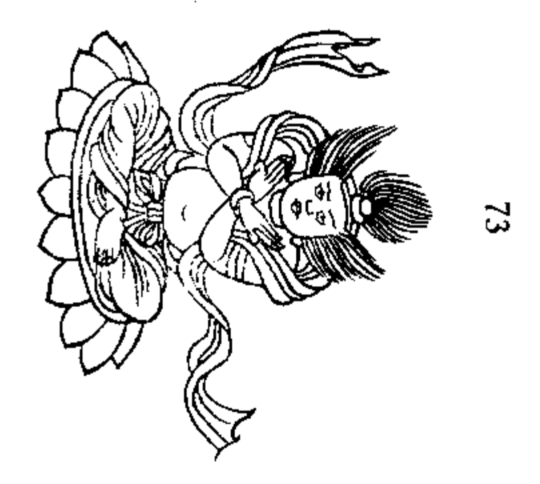
圖像 No. 71. 持妙金剛菩薩

圖像 No. 72. 持金剛利菩薩

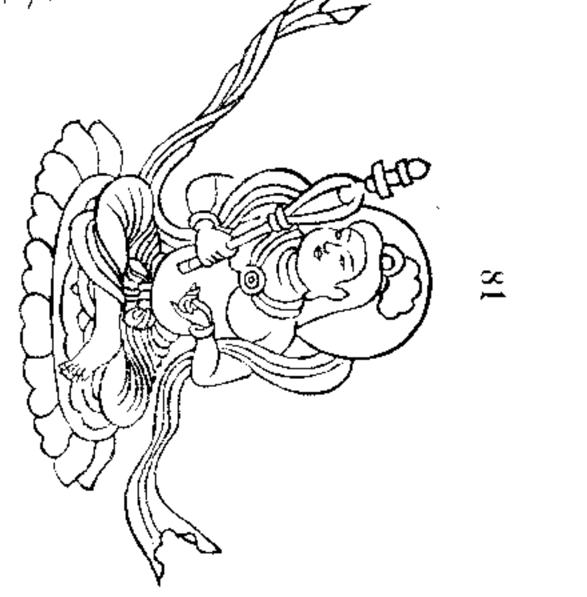

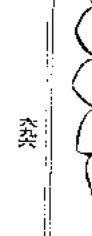

圖像 No. 73. 金剛軍吒利　　圖像 No. 74. 金剛侍女　　圖像 No. 75. 金剛使者

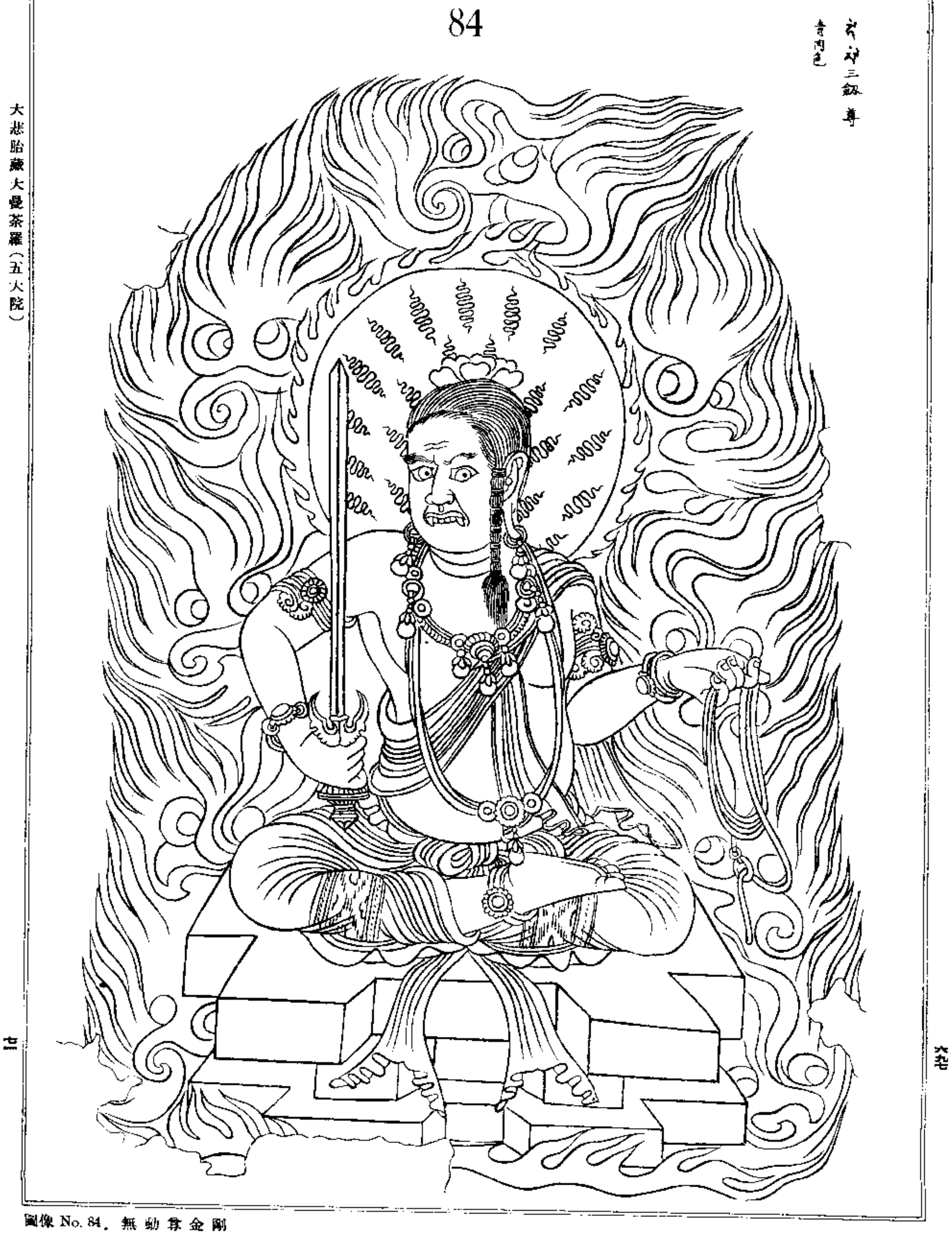

圖像 No. 76. 金剛使者　圖像 No. 77. 大力金剛　圖像 No. 78. 金剛鈎菩薩　圖像 No. 79. 孫婆菩薩

圖像 No. 80. 金剛使者　圖像 No. 81. 金剛拳菩薩　圖像 No. 82. 金剛童子　圖像 No. 83. 金剛王菩薩

圖像 No. 84. 無動尊金剛

校合圖像 No. 4, 無動尊金剛

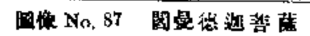

圖像 No. 85　拔折囉吽迦羅金剛（七集云降三世）

圖像 No. 86. 般若波羅蜜菩薩

青色

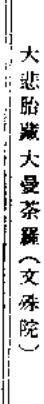

圖像 No. 87　閻曼德迦菩薩

圖像 No. 88. 降三世金剛菩薩

圖像 No. 89. 文殊師利菩薩　圖像 No. 90. 觀自在菩薩　圖像 No. 91. 普賢菩薩　圖像 No. 92. 對護門　圖像 No. 93. 對面護門

94

三羂索尊黃色

坐赤蓮華也

図像 No. 94. 光 網 菩 薩

圖像 No. 95. 寶冠菩薩　　圖像 No. 96. 無垢光菩薩

圖像 No. 97. 月光菩薩　圖像 No. 98. 五字文殊菩薩

圖像 No. 99. 阿爾多　　圖像 No. 100. 阿波羅爾多　　圖像 No. 101. 壇母嚧天　　圖像 No. 102. 肥者耶　　圖像 No. 103. 者耶

圖像 No. 104. 烏波髻施爾使者

圖像 No. 105. 奉教　圖像 No. 106. 文殊師利使者

圖像 No. 107．文殊師利使者女　　圖像 No. 108．鈎召使者

圖像 No.109. 使者眷屬　圖像 No. 110. 使者眷屬　圖像 Nos. 111－113. 使者衆

圖像 No. 114. 賢護菩薩

施無畏手尊

肉色　坐赤蓮

115

圖像 No. 115. 施無畏菩薩

圖像 No. 116. 破惡趣菩薩

117

三 樹枝

尊白黄色 坐赤蓮

圖像 No. 117. 悲 愍 菩 薩

圖像 No. 118. 不思議慧菩薩

七集 三未

開蓮花尊白黃色
坐赤蓮花

119

圖像 No. 119. 悲 愍 菩 薩

120

三梵函尊

肉色　坐赤蓮

圖像 No. 120、悲發生菩薩

121

三千願手尊
肉色 坐赤蓮

圖像No. 121. 折諸熱惱菩薩

122

ア 三赤宝 尊

肉色 光赤蓮

圖像 No. 122. 日 光 菩 薩

123

種子 𑖝 三形宝劔
尊形肉色坐宝蓮
花

日
須弥

圖像 No. 123. 虛空藏菩薩

圖像 No. 124. 檀波羅蜜　圖像 No. 125. 戒波羅蜜

圖像 No. 126. 忍波羅蜜　　圖像 No. 127. 精進波羅蜜

圖像 No. 128. 禪波羅蜜　　圖像 No. 133. 智波羅蜜

圖像 No. 129. 般若波羅蜜　　圖像 No. 130. 方便波羅蜜

圖像 No. 131. 願波羅蜜　　圖像 No. 132. 力波羅蜜

134

143

圖像 No. 134. 共發意轉輪菩薩　圖像 No. 143. 無垢逝菩薩

圖像 No. 135．如來生念處菩薩　圖像 No. 136．忿怒鉤觀自在菩薩

圖像 No. 137. 不空鉤觀自在菩薩

圖像 No. 138. 千手觀自在菩薩　圖像 No. 139. 婆藪仙　圖像 No. 140. 功德天　圖像 Nos. 141, 142. 供養仙

圖像 No. 144. 蘇波胡菩薩　　圖像 No. 145. 金剛針菩薩

圖像 No. 146. 蘇悉地羯羅菩薩　圖像 No. 147. 曼荼羅菩薩

149

148

150

圖像 No. 148. 一百八臂金剛藏王菩薩　圖像 Nos. 149，150. 天

圖像 No. 151. 不空供養寶菩薩　　圖像 No. 152. 孔雀王母菩薩

圖像 No. 153. 一髻羅刹　　圖像 No. 154. 十一面觀自在菩薩

155

156

圖像 No. 155. 不空金剛菩薩　　圖像 No. 156. 金剛軍吒利菩薩

157

158

圖像 No. 157． 金剛將菩薩　　圖像 No. 158． 金剛明王

圖像 No. 159. 地藏菩薩

160

三股杵

尊肉色 坐赤蓮

圖像 No. 160. 寶 手 菩 薩

圖像 No. 161. 持地菩薩

圖像 No. 162. 堅固深心菩薩

三宝幢尊坐赤蓮花
如儀軌者此菩薩
可置南方之中

163

圖像 No. 163. 除蓋障菩薩

圖像 No. 164. 寶 光 菩 薩

圖像 No. 165. 寶 手 菩 薩

圖像 No. 166、不空見菩薩

圖像 No. 167. 除一切憂冥菩薩

168

169

170

171

172

圖像 No. 168. 釋迦牟尼佛　圖像 No. 169. 虛空藏菩薩　圖像 No. 170. 觀自在菩薩　圖像 No. 171. 無能勝金剛
圖像 No. 172. 無能勝妃

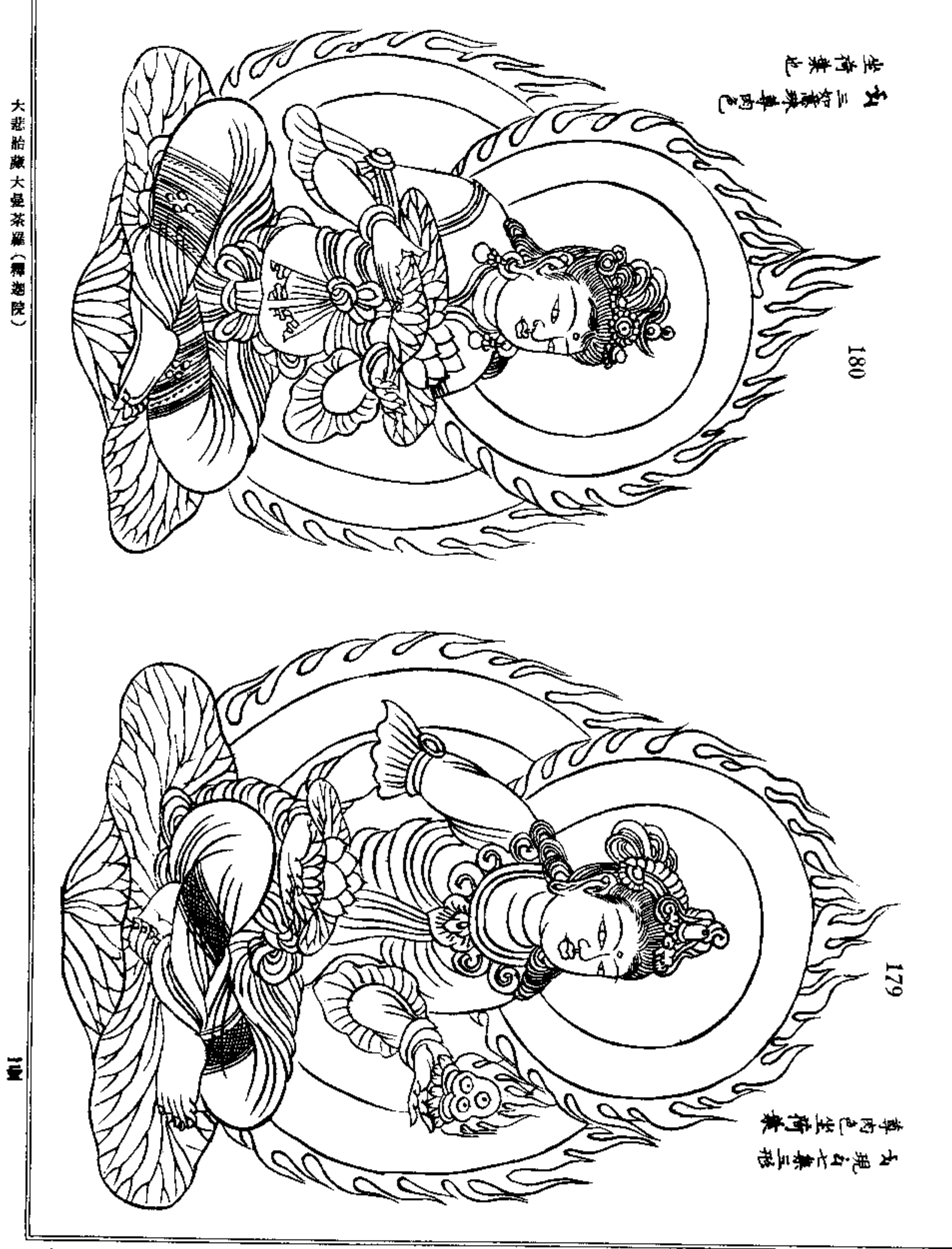
圖像 No. 173. 一切如來寶　圖像 No. 174. 如來毫相

圖像 No. 175．大轉輪佛頂　圖像 No. 176．光聚佛頂

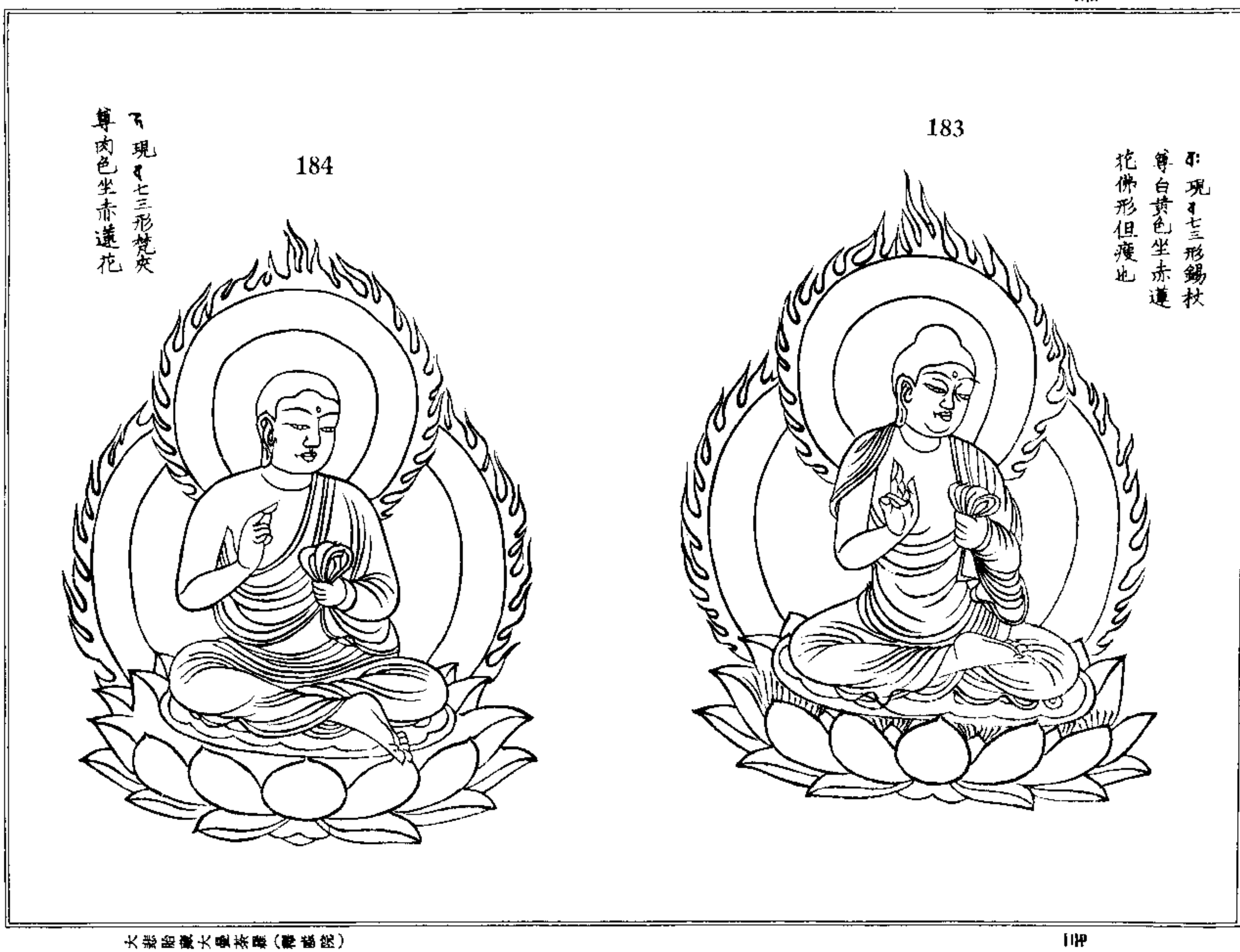
圖像 No. 177. 無量聲佛頂　圖像 No. 178. 如來悲

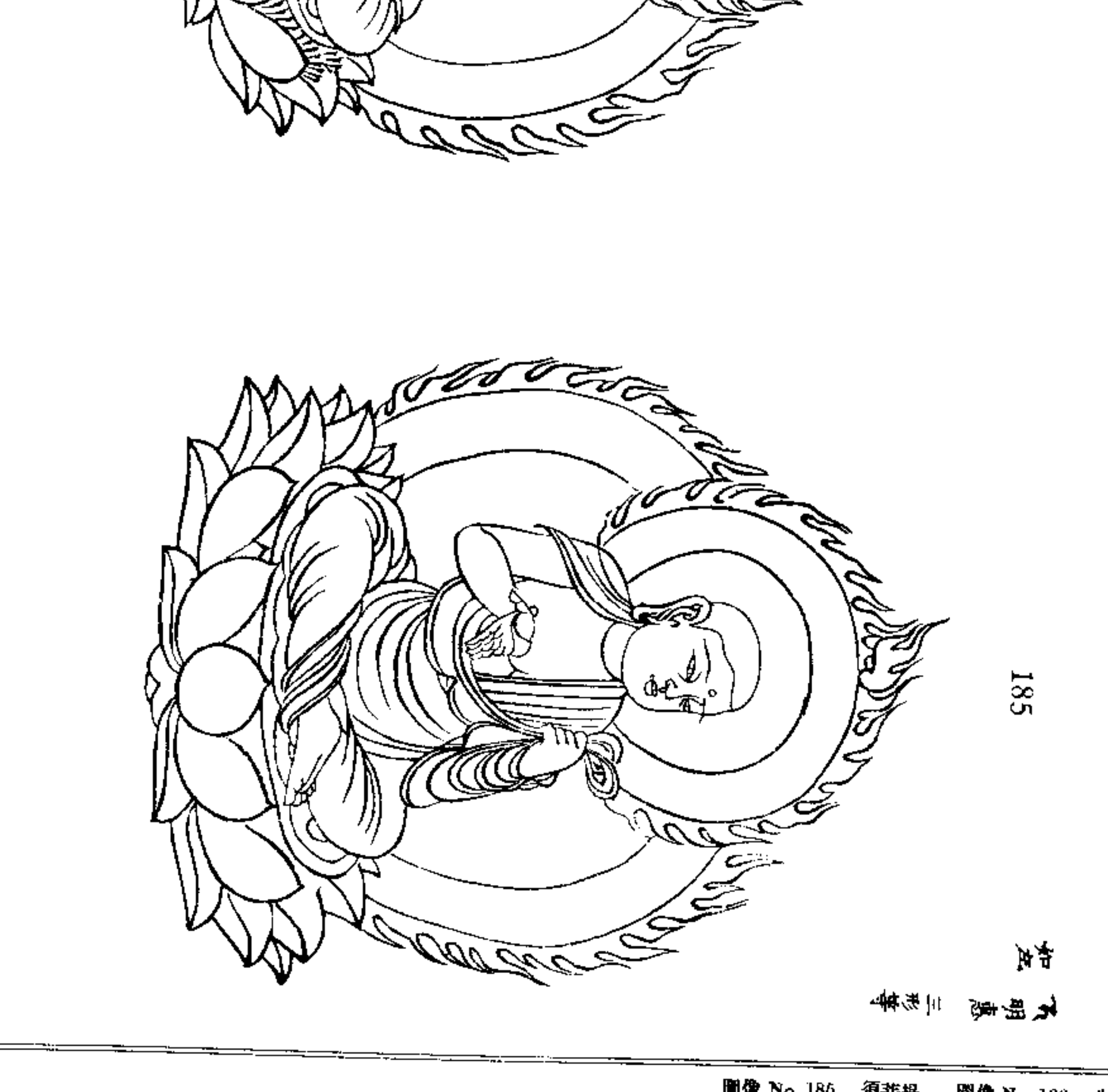
圖像 No. 179. 如來敏　　圖像 No. 180. 如來慈

圖像 No. 181. 如來鑠乞底　　圖像 No. 182. 栴檀香辟支佛

圖像 No. 183. 多摩羅跸支佛　　圖像 No. 184. 大日建連

圖像 No. 185. 須菩提　圖像 No. 186. 迦葉波

188

187

圖像 No. 187． 舍利佛　　圖像 No. 188． 如來喜

圖像 No. 189．如來捨　圖像 No. 198．如來牙

圖像 No. 190. 白傘蓋佛頂　　圖像 No. 191. 勝佛頂轉輪

圖像 No. 192. 最勝佛頂轉輪　圖像 No. 193 高佛頂

圖像 No. 194．摧碎佛頂　圖像 No. 195．如來語（今如來舌）

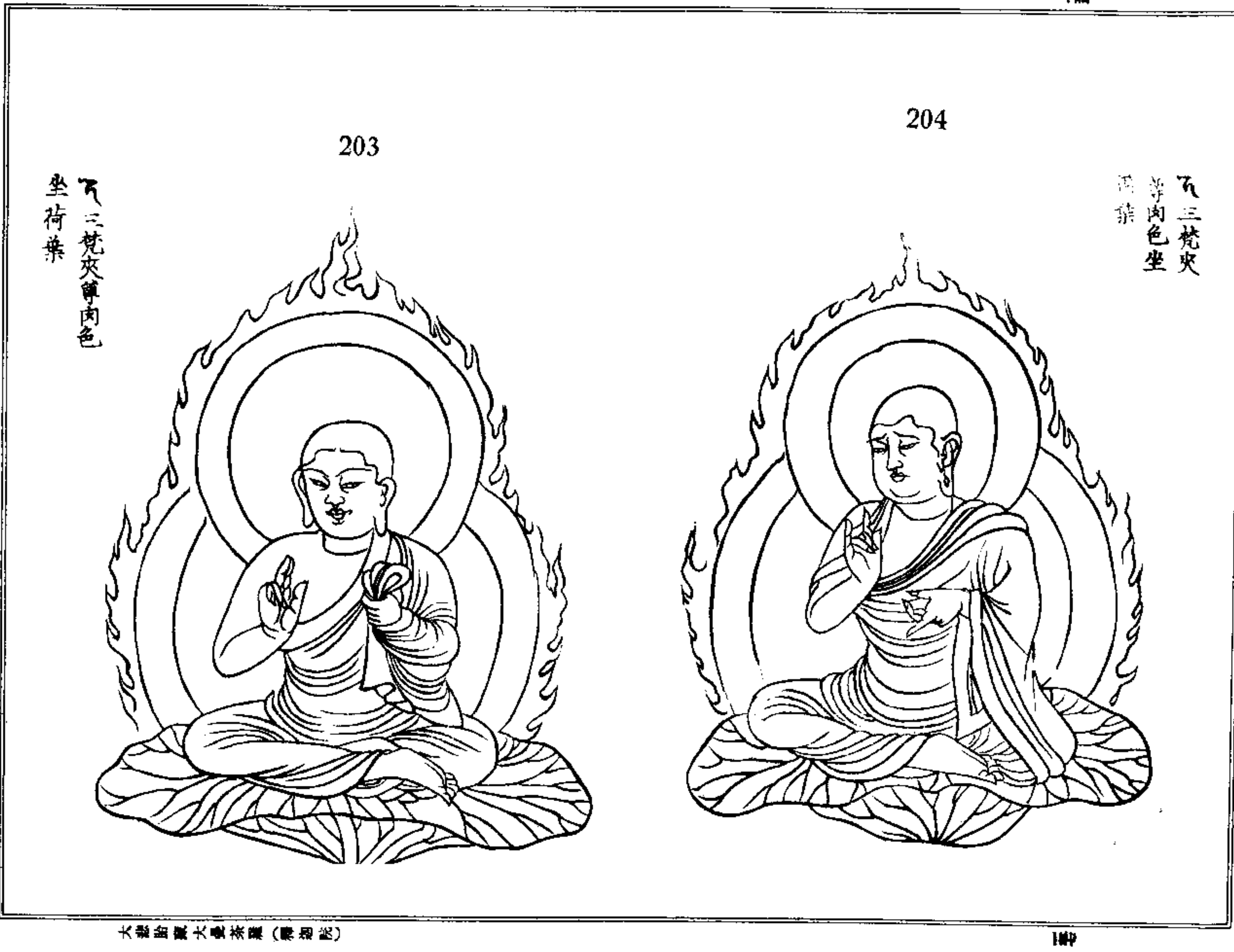
圖像 No. 196　如來笑（今如來語）　　圖像 No. 197　觀漢名尊

圖像 No. 199. 輪輻辟支佛　　圖像 No. 200. 寶輻辟支佛

圖像 No. 201. 拘絺羅　　圖像 No. 202. 阿難

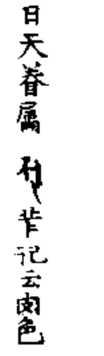
圖像 No. 203. 迦旃延　圖像 No. 204. 優波利

圖像 No. 205．智拘絺羅　圖像 No. 206．供養雲海

圖像 No. 207. 火天　圖像 No. 208. 火天后

圖像 No. 209. 縛斯仙　圖像 No. 210. 婆藪仙妃　圖像 No. 407. 日天眷屬

圖像 No. 211. 瞿答摩仙　圖像 No. 212. 阿詰羅仙　圖像 No. 213. 阿跌哩仙　圖像 No. 214. 毗哩瞿仙

215

八夜摩女外位尊肉色

七自在女中位尊白色持青蓮花

六毘紐女内位尊肉色

216

217

218

219

九摩竭宮外位尊大魚形

十賢瓶宮中位

十一雙魚宮内位

十二羅睺星外位

220

221

圖像 No. 215. 自在女　圖像 No. 216. 毗紐女　圖像 No. 217. 夜摩女　圖像 No. 218. 賢瓶　圖像 No. 219. 摩竭
圖像 No. 220. 二魚　圖像 No. 221. 羅睺

圖像 No. 222．大主（木精歳星）　圖像 No. 223．阿伽羅伽（火精熒惑）　圖像 No. 224．訶悉多（軫宿）　圖像 No. 225．摩伽（七星宿）　圖像 No. 227．自記（亢宿）

226　228

十八張宿位中内

十九翼宿位中外

229　230

廿角宿位下内

廿一氐宿位下外

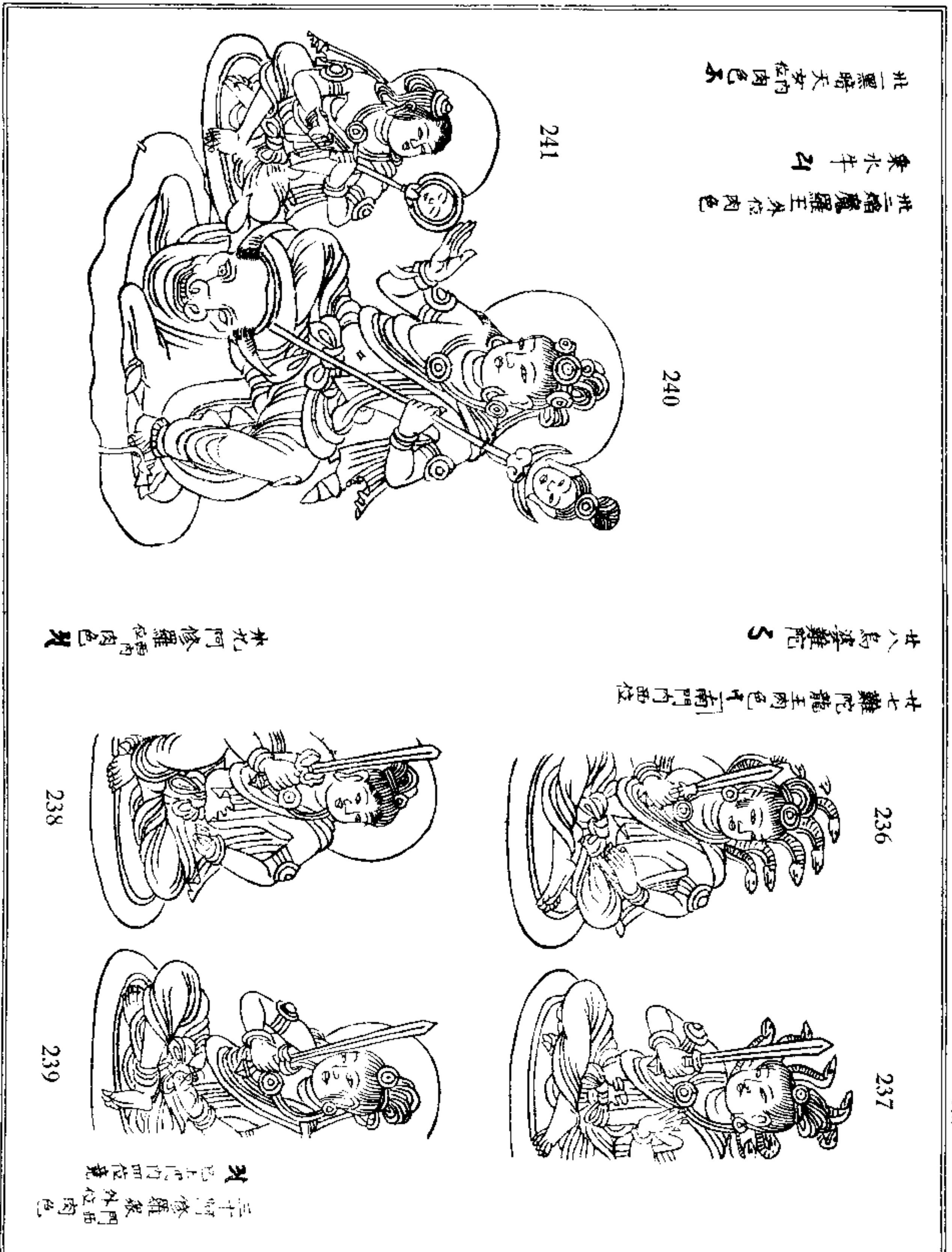
圖像 No. 226、間錯（張宿）　圖像 No. 228、果德（翼宿）　圖像 No. 229、質多羅（角宿）　圖像 No. 230、尾舍佉（蟹宿）

圖像 No. 231. 藥叉持明衆　圖像 Nos. 232 , 233. 使者

圖像 No. 234. 增長天王　圖像 No. 235. 使者　校合圖像 No. 5. 增長天王

圖像 No. 236. 難陀龍王　圖像 No. 237. 烏波龍王　圖像 Nos. 238, 239. 阿修羅王衆　圖像 No. 240. 焔摩羅王　圖像 No. 241. 黑暗天女

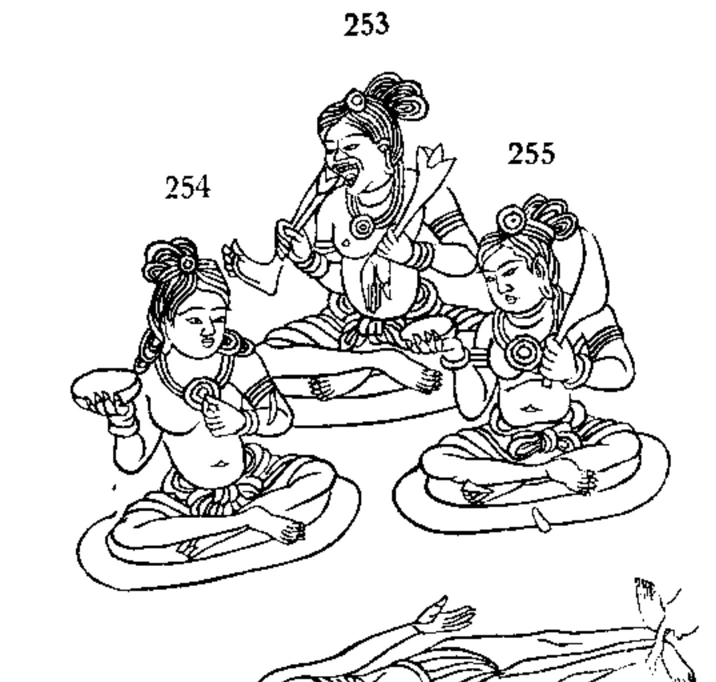
圖像 No. 242．悟山府君　圖像 No. 243．鬼衆（二位中一位缺）　圖像 No. 244．死鬼衆　圖像 Nos. 245，246．鬼衆女
圖像 Nos. 247 — 250．鬼衆

252 251

253

255

254

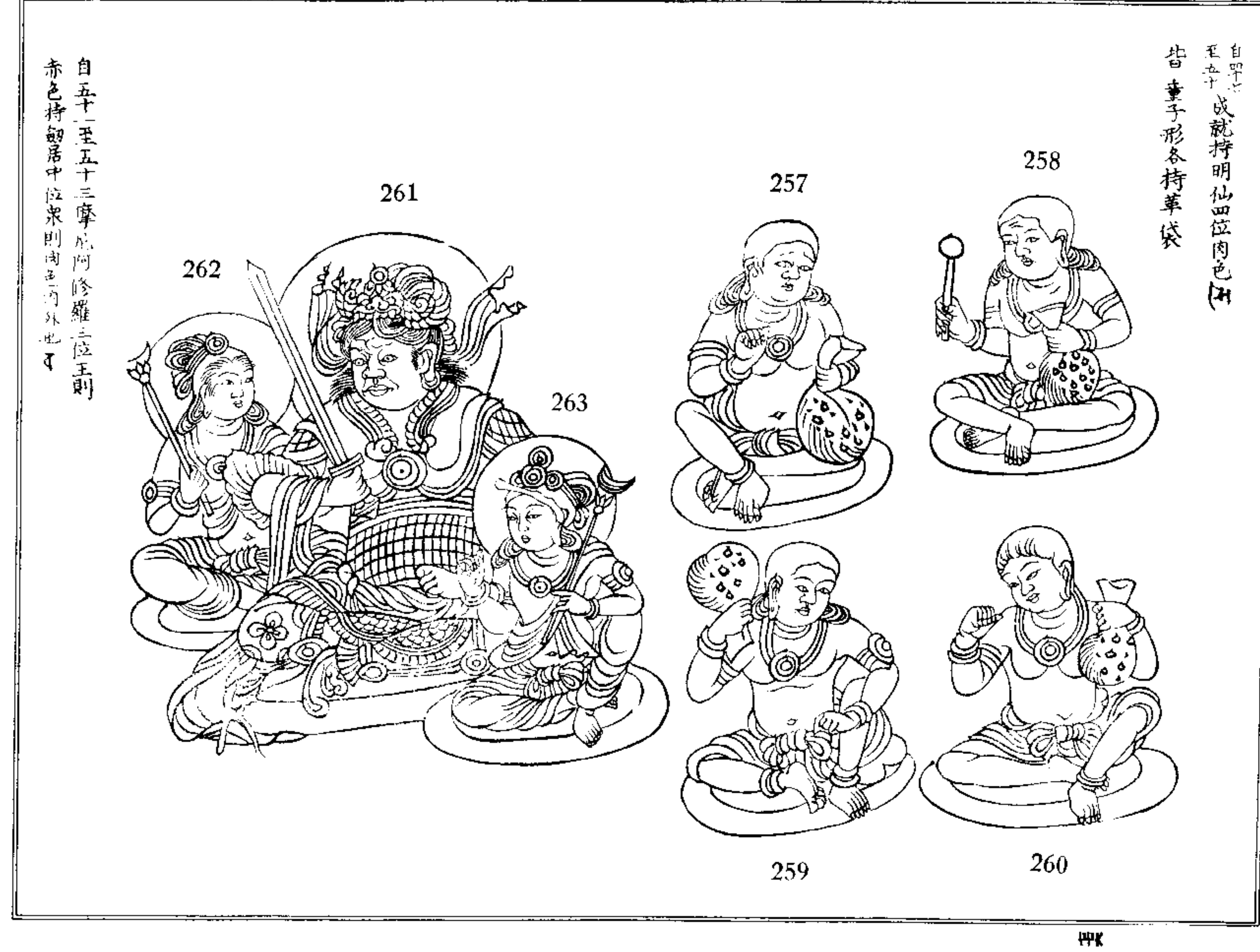
自四十三至四十五 荼吉尼三位

四十六 死鬼一位

已上炎魔王伴十六位竟

256

圖像 Nos. 251 , 252. 鬼衆　圖像 Nos. 253 — 256. 荼吉尼衆

圖像 Nos. 257 — 260. 成就仙衆　　圖像 No. 261. 摩尼阿修羅　　圖像 Nos. 262，263. 使者

自五十四至五十六阿修羅王衆三位

264

265

266

五十七五十八迦樓羅二位 吹篳篥

267

268

圖像 No. 264. 阿修羅衆　圖像 Nos. 265, 266. 使者　圖像 No. 267. 迦樓羅王　圖像 No. 268. 迦樓羅女

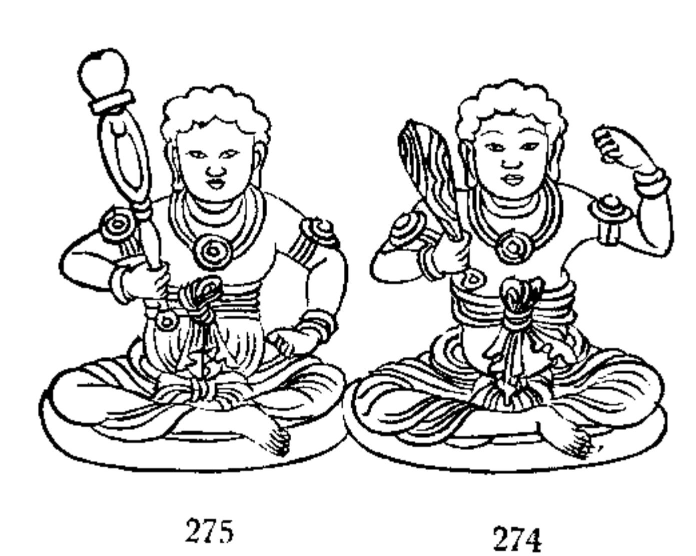
269　270

五十九六十鳩槃茶男女二位
外位男白馬頭肉色内位女肉色
白馬頭打鼓

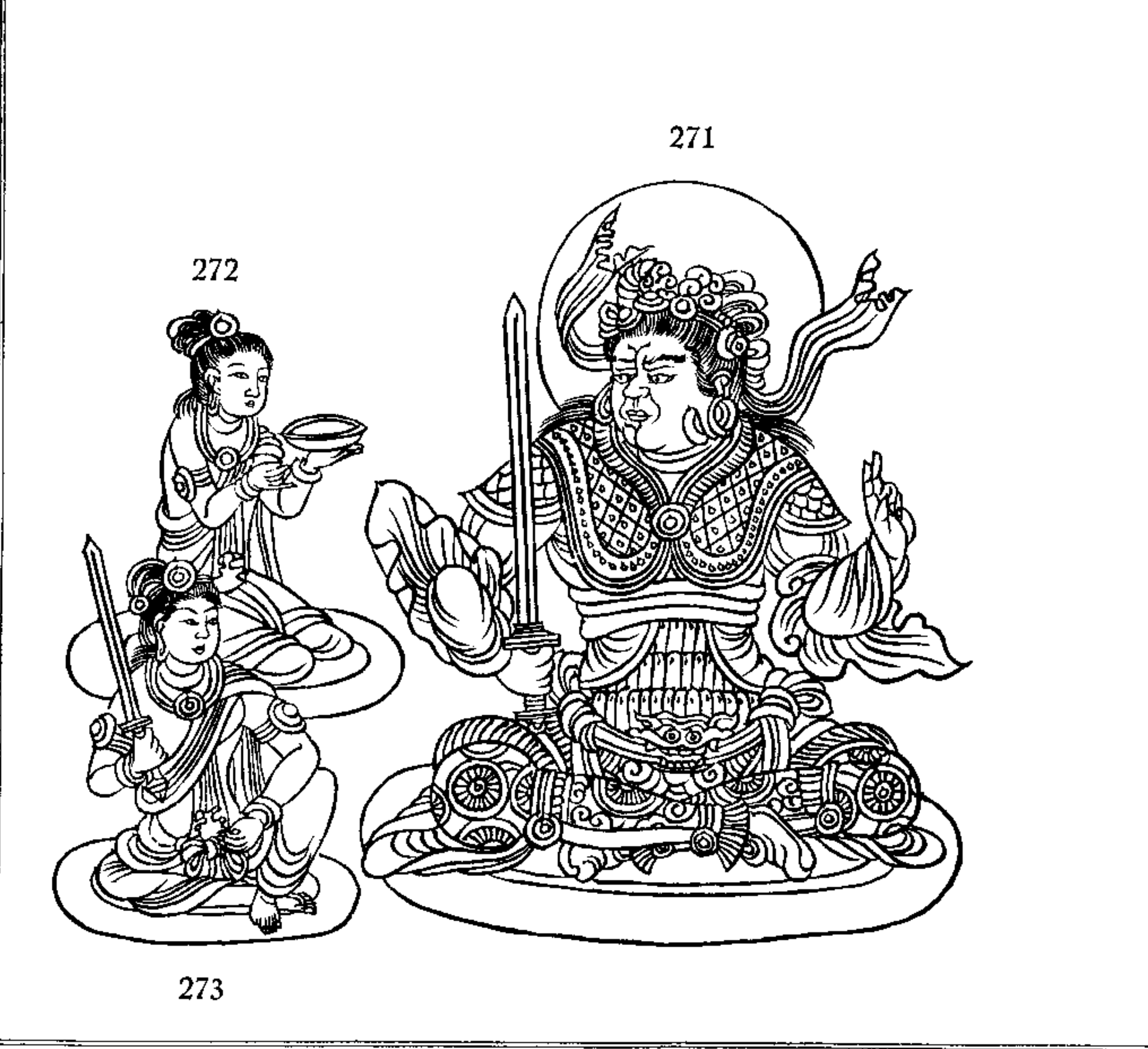
六十一羅刹童男外位肉色

六十二羅刹童女内位白肉色
〃男六　已上南方六十二位竟

275　274

圖像 No. 269. 鳩盤茶　圖像 No. 270. 鳩盤茶女　圖像 No. 274. 羅刹　圖像 No. 275. 羅刹女

大悲胎藏大曼荼羅（外金剛部院）

圖像 No. 271. 涅哩帝王　圖像 Nos. 272, 273. 眷屬天女

279 278

三大自在天黑色乘黃牛

四烏摩妃內位白色乘赤

五梵天女外位肉色

七帝釋天女內位肉色

277 276

圖像 No. 276. 大自在　圖像 No. 277. 烏摩妃　圖像 No. 278. 梵天女　圖像 No. 279. 帝釋女

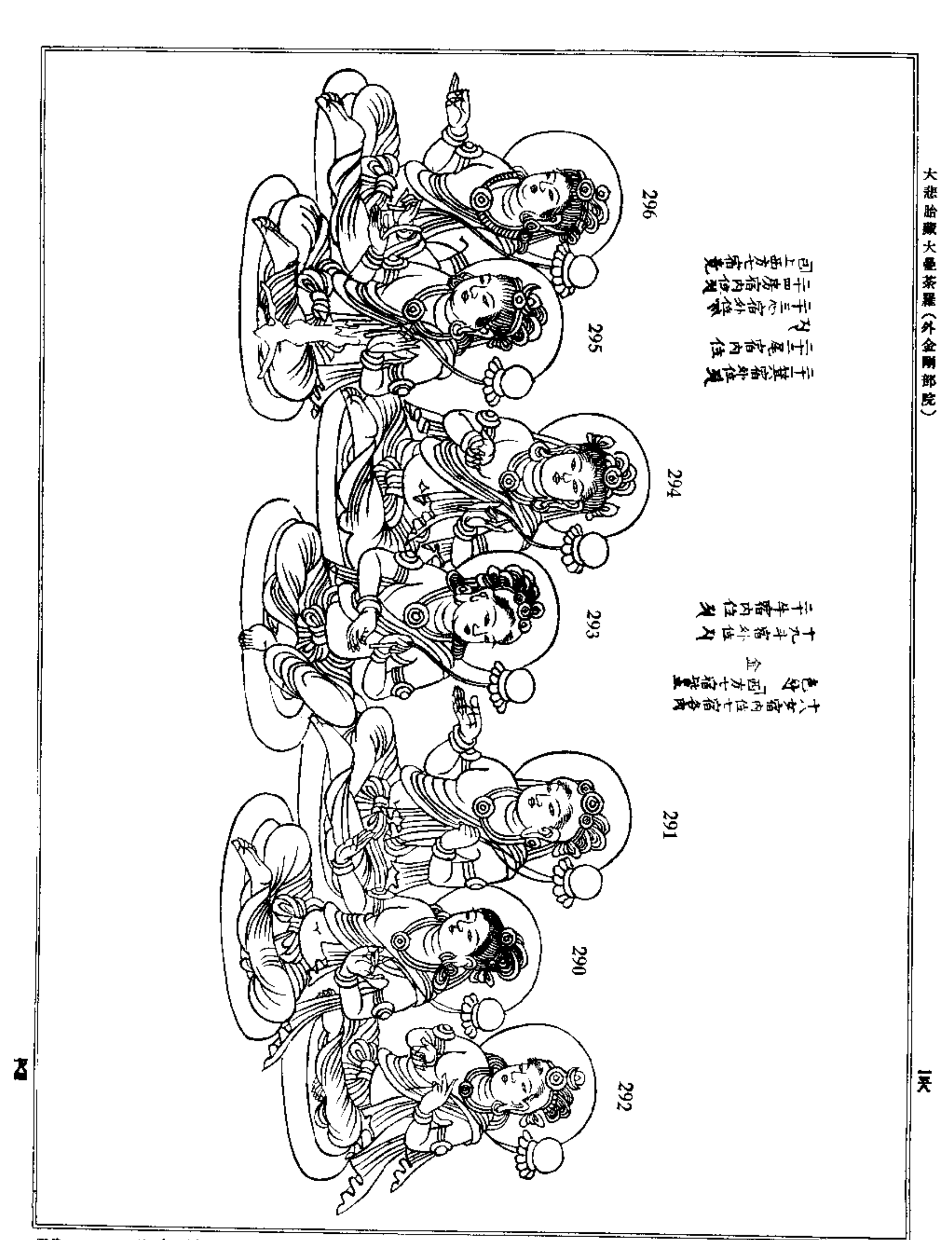
圖像 No. 280. 鳩摩利　圖像 No. 281. 遮文荼　圖像 No. 282. 摩拏赦

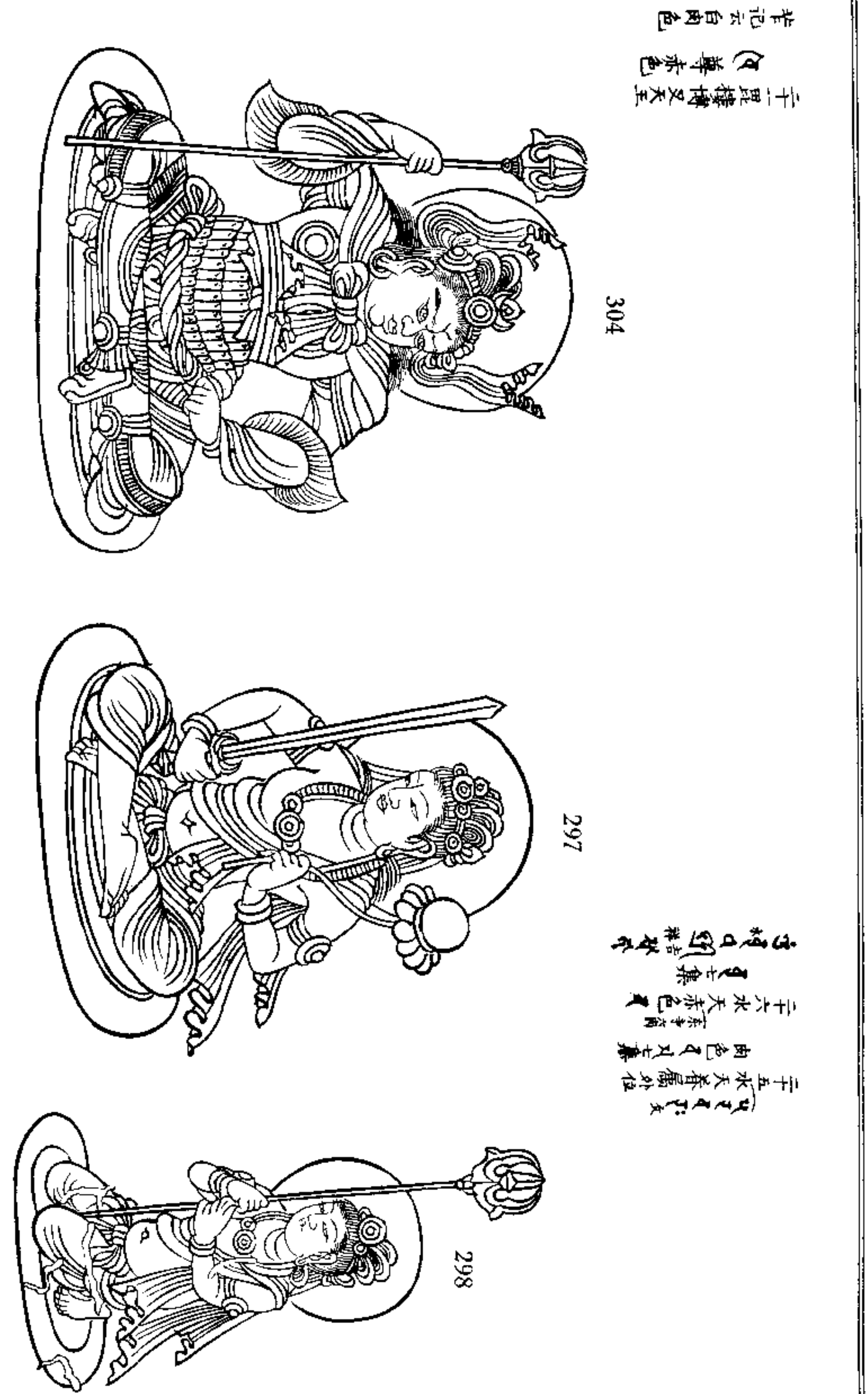
圖像 No. 283. 男天　　圖像 No. 284. 女天　　金剛界根本會輪壇之內界道八箇三股杵様　　輪壇周十六箇三股様

圖像 No. 285. 土曜（cf. p. 163. 校合圖像 No. 6） 圖像 No. 286. 月曜 圖像 No. 287. 秤宮 圖像 No. 288. 弓宮 圖像 No. 289. 蝎

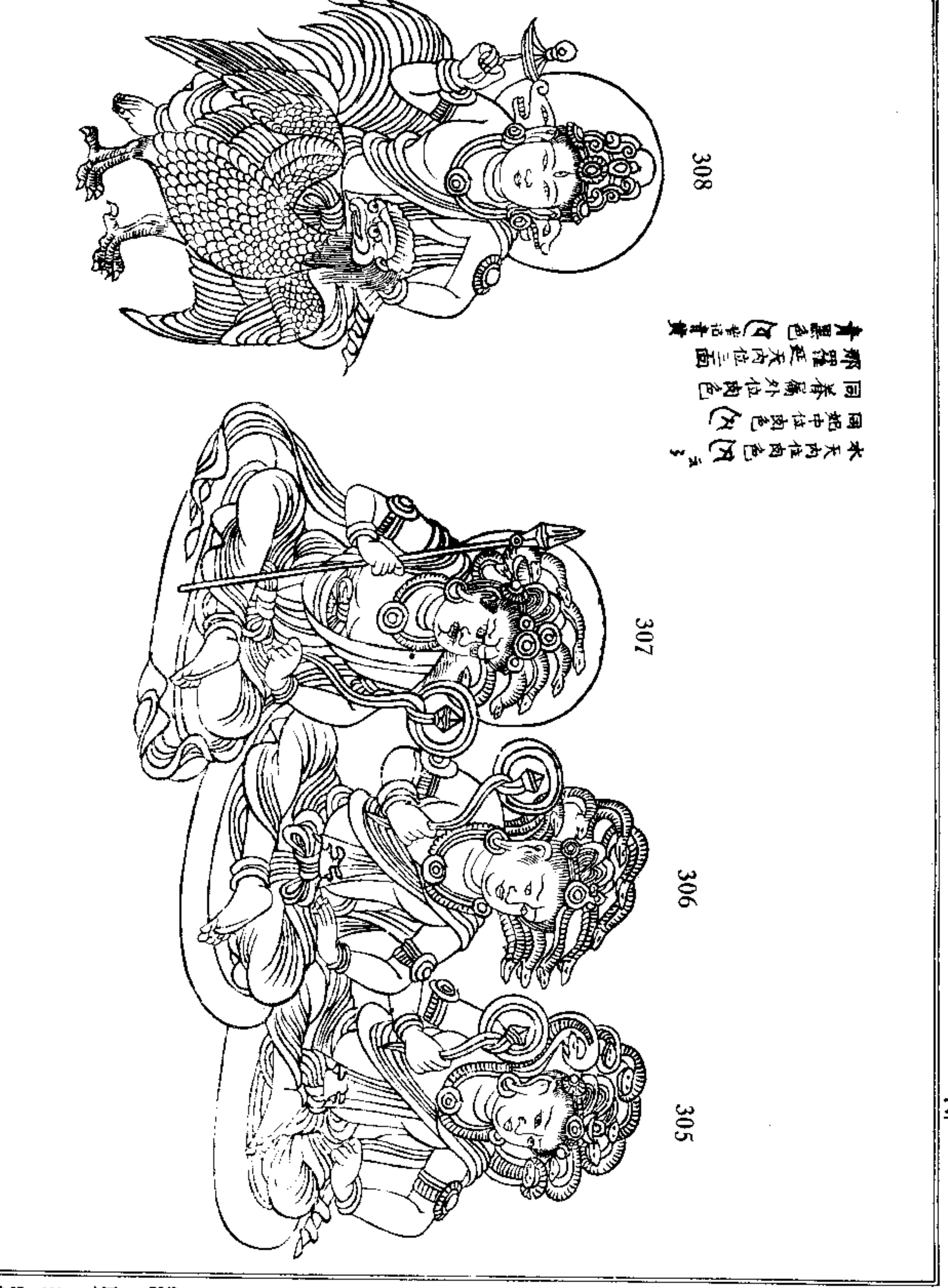
圖像 No. 290. 嶽（女宿）　圖像 No. 291. 大光（斗宿）　圖像 No. 292. 對主（牛宿）　圖像 No. 293. 杏（箕宿）　圖像 No. 294. 辰（尾宿）　圖像 No. 295. 尊（心宿）　圖像 No. 296. 七曜衆等隨事（房宿）

圖像 No. 297、水天　圖像 No. 298、水天眷屬　圖像 No. 304、毗樓博叉

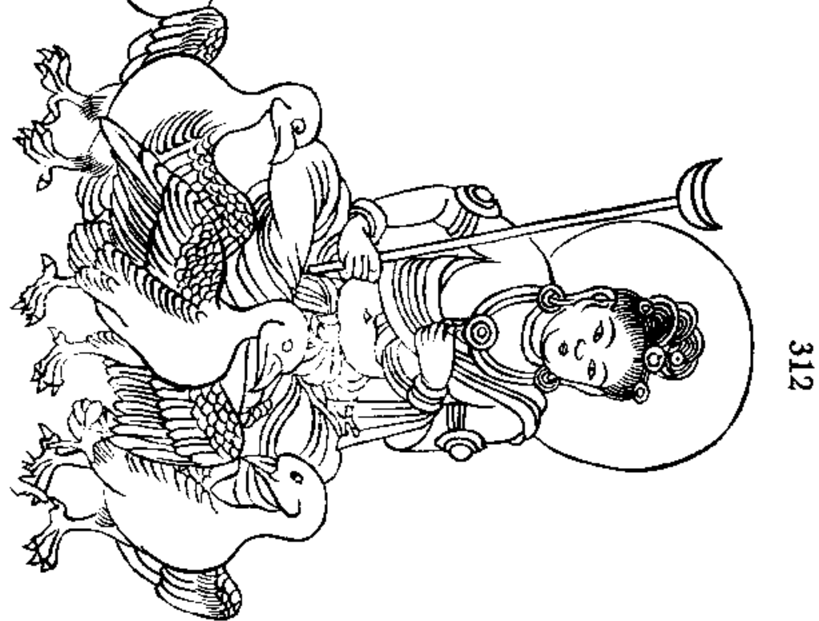
圖像 No. 299. 鄔波難陀　圖像 No. 300. 難陀　圖像 No. 301. 對面　圖像 No. 302. 難破　圖像 No. 303. 地神（馬腦寶瓶）

圖像 No. 305. 水天　　圖像 No. 306. 水天后　　圖像 No. 307. 水天妃眷屬　　圖像 No. 308. 那羅延

圖像 No. 309. 毘紐天妃　圖像 No. 310. 辯才天　圖像 No. 311. 鳩摩羅天

圖像 No. 312. 月天子　圖像 No. 313. 月天妃　校合圖像 No. 6. 土曜 (cf.p. 157. No. 285.)

圖像 No. 314. 鼓天　圖像 No. 315. 歌天女　圖像 No. 316. 歌天　圖像 No. 317. 樂天

圖像 No. 318. 風　　天

光音天全伴三位
白肉色
○金剛普世明妃
言

風天下位 赤肉色種子
「全伴十一位皆記之
风天子二位内外共肉色
北方自风天至伊舍
那妃五十三位身三昧耶

圖像 Nos.319，320. 風天眷屬　圖像 Nos.325 — 327. 光音天

321

322

323

324

圖像 No. 321 ，322．風天眷屬　　圖像 No. 323、風天妃眷屬　　圖像 No. 324、風天妃

都率多天衆三位白肉色

332 331 333

大光音天三位 主伴 皆白肉色

圖像 Nos. 328 — 330. 大光音天　圖像 Nos. 331 — 333. 都率陀天

持鬘天衆三位 白肉色

337

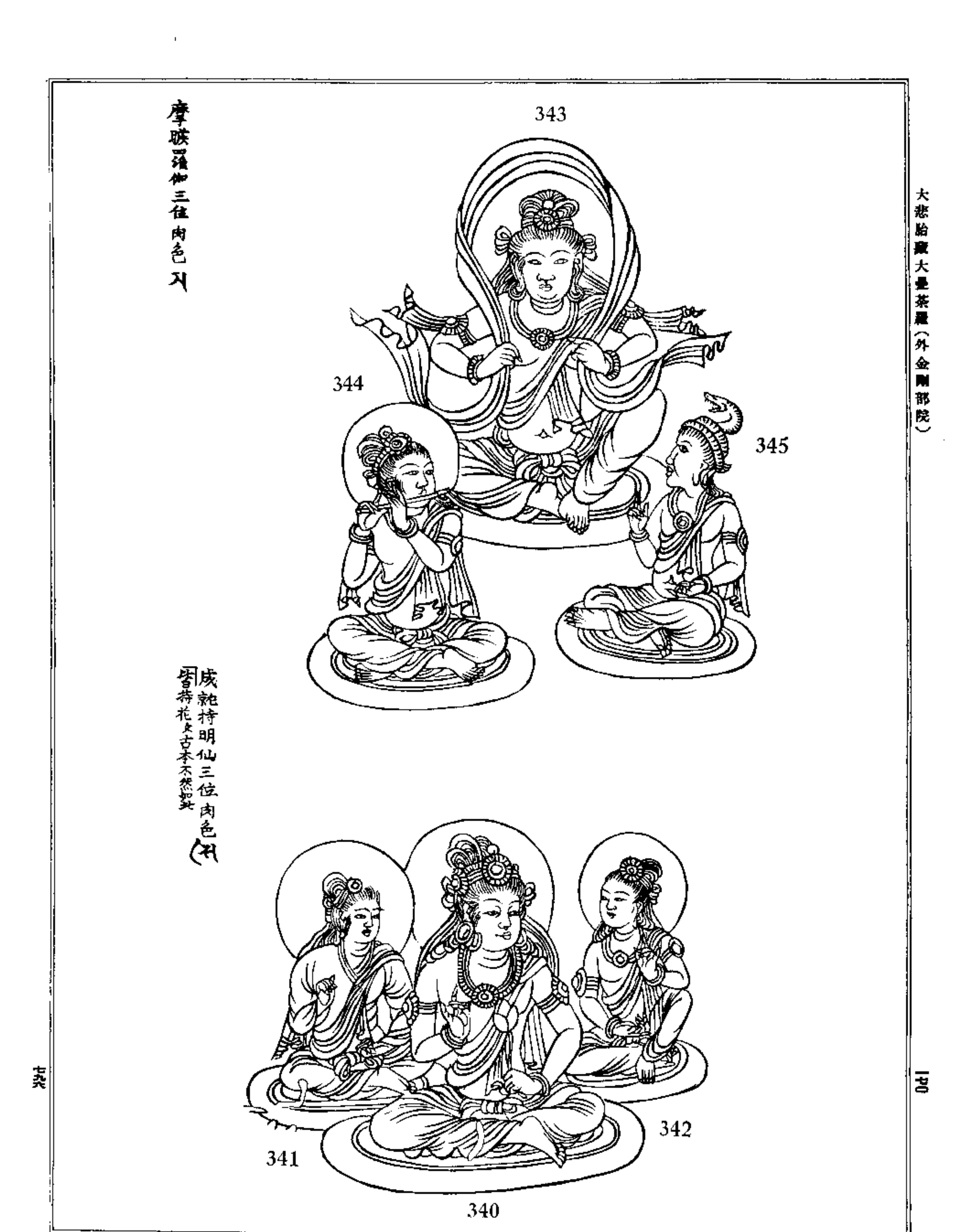
338

339

他化自在天衆三位 主伴肉色

圖像 Nos. 334 — 336. 他化自在天衆　　圖像 Nos. 337 — 339. 持鬘天衆

圖像 Nos. 340 — 342. 成就持明仙衆　圖像 Nos. 343 — 345. 摩睺羅伽衆

350

348

349

緊那羅二位皆肉色也
樂天内位肉色打鼓乃
歌天外位吹笛乃
明王女肉色舞形乃

圖像 Nos 346，347．摩睺羅伽衆　圖像 No. 348．歌天　圖像 No. 349．樂天　圖像 No. 350．明王女

圖像 No. 351. 帝釋　圖像 No. 352. 帝釋眷屬　圖像 No. 353 俱肥羅天　圖像 No. 354. 俱肥羅女　圖像 No. 355. 難陀龍王
圖像 No. 356. 烏波難陀

毘沙门天尊黄色
成就持明仙内位肉色
同仙女外位白肉色

358

359

357

圖像 No. 357. 毘沙門　圖像 No. 358. 成就明仙　圖像 No. 359. 成就明仙女

363

362

北方七宿 全水 皆肉色
虚宿 危外位
室内位 奎外位
壁内位 婁外位
胃中位 已上

360

361

圖像 No. 360. 愛財（虚宿） 圖像 No. 361. 百藥（危宿） 圖像 No. 362. 賢鉤（室宿） 圖像 No. 363. 北方七曜等衆（奎宿）

北方三宮小女宮内位 𑖨 螃蟹

宮赤黄色 𑖨 師子宮外位

𑖩 白色走形也 云う

367

368

366

365

364

圖像 No. 364. 百（壁宿）　圖像 No. 365. 阿濕毗儞（婁宿）　圖像 No. 366. 滿者（胃宿）　圖像 No. 367. 十二宮屬女
圖像 No. 368. 螃蟹

圖像 No. 369. 師子　圖像 No. 370. 太白　圖像 No. 371. 戰鬼

372

東北方伊舍那天
尊青肉色
後本黑色
喜面天尊肉色
最地你毋佉
伊舍那妃赤色
已上北方第三重五十三

376

373

圖像 No. 372. 伊舍那天　圖像 No. 373. 伊舍那妃　圖像 No. 376. 喜面天

374

大黒色 文 明恵

〔惠〕雲和上曰

兩部曼荼則正於密教之正法眼也高哉千古格言據法更問古本終

摩訶伽羅天 尊 青色 文

（毘那夜迦 白肉色 明恵

375

圖像 No. 374, 摩訶迦羅　　圖像 No. 375, 毘那夜迦

圖像 No. 377、常酔天　　圖像 No. 378、器手天后　　圖像 No. 379、器手天

380

381

382

圖像 No. 380．堅牢后　圖像 No. 381．堅牢神　圖像 No. 382．非想天

384

383

日天后列尊白肉色
微闍耶〃尊肉色

385

圖像 No. 383. 日天　圖像 No. 384. 日天后　圖像 No. 385. 微闍耶

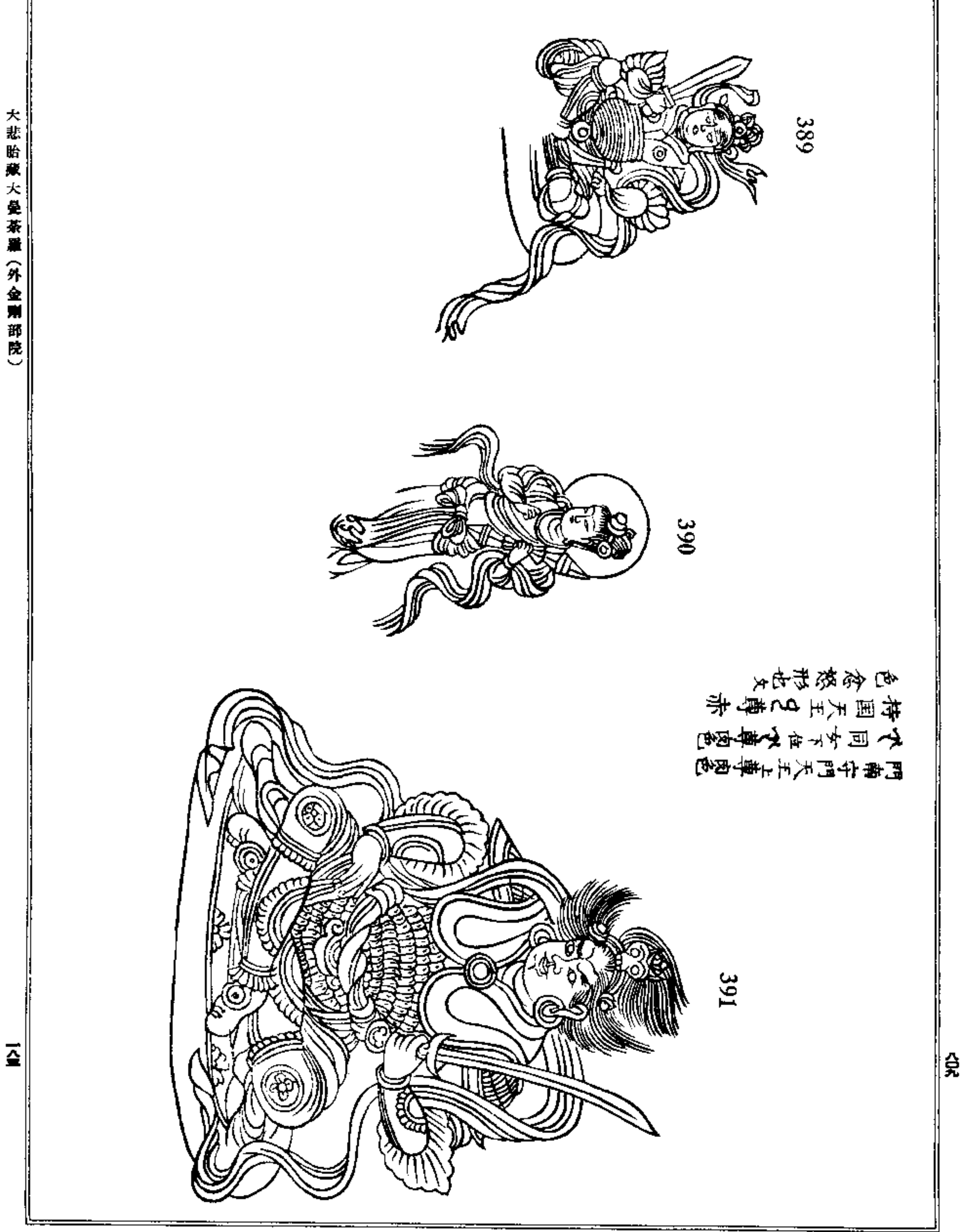

386

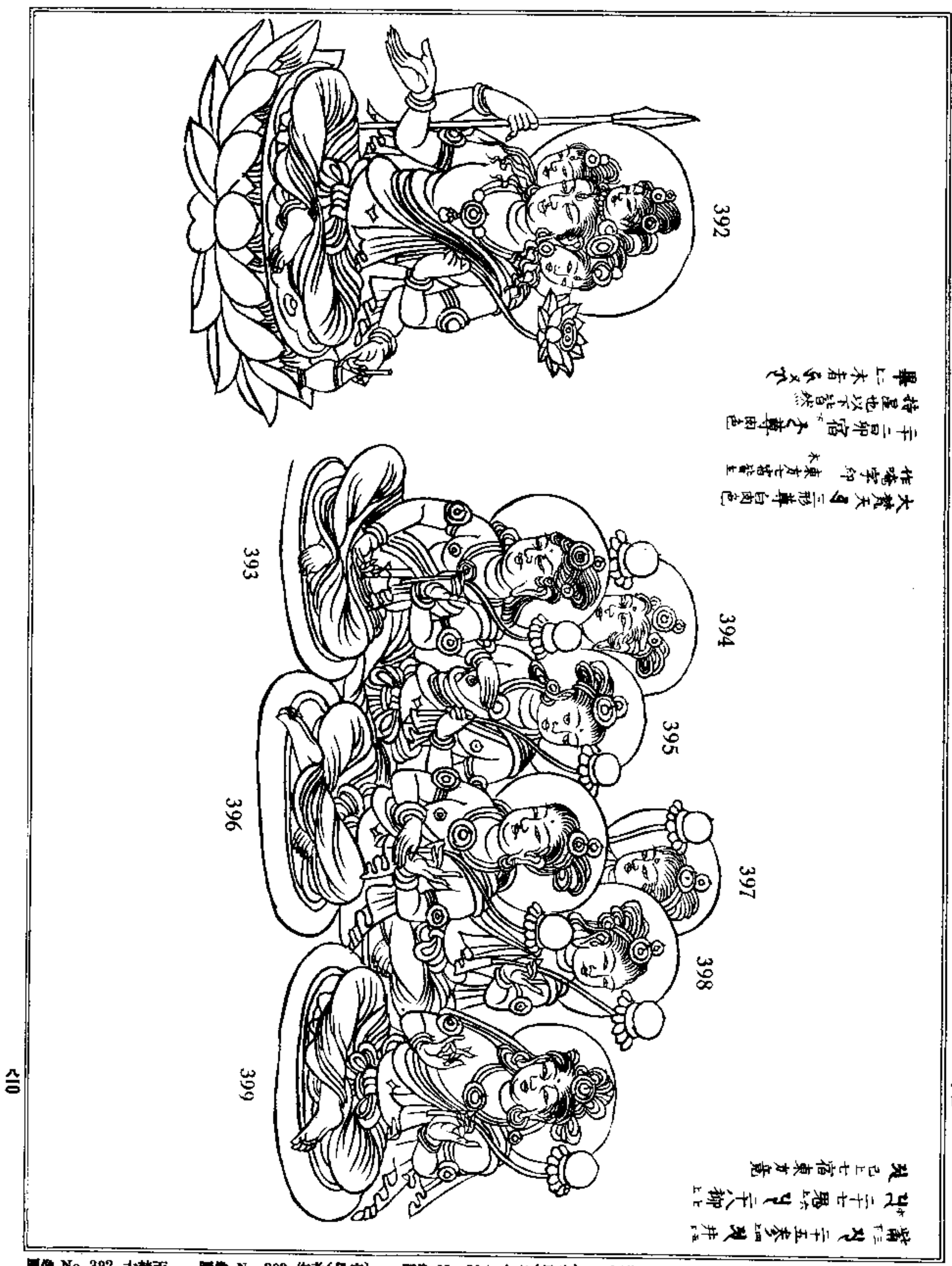
387

388

圖像 No. 386. 帝釋天　　圖像 No. 387. 守門天（圖說不同）　　圖像 No. 388. 守門天女

圖像 No. 389. 守門天　圖像 No. 390. 守門天女　圖像 No. 391. 提頭賴吒天王

圖像 No. 392. 大梵天　圖像 No. 393. 作者(昴宿)　圖像 No. 394. 木者(畢宿)　圖像 No. 395. 鳥頭(觜宿)　圖像 No. 396. 米濕(參宿)　圖像 No. 397. 服財(井宿)　圖像 No. 398. 增益(鬼宿)　圖像 No. 399. 不染(柳宿)

二十九牛蜜宮 尊赤

黄色牛也ヽ 三十白羊

宮 三十一三十二夫婦宮

尊肉色男女形

401

400

402

圖像 No. 400. 牛蜜　圖像 No. 401. 羊　圖像 No. 402. 夫婦

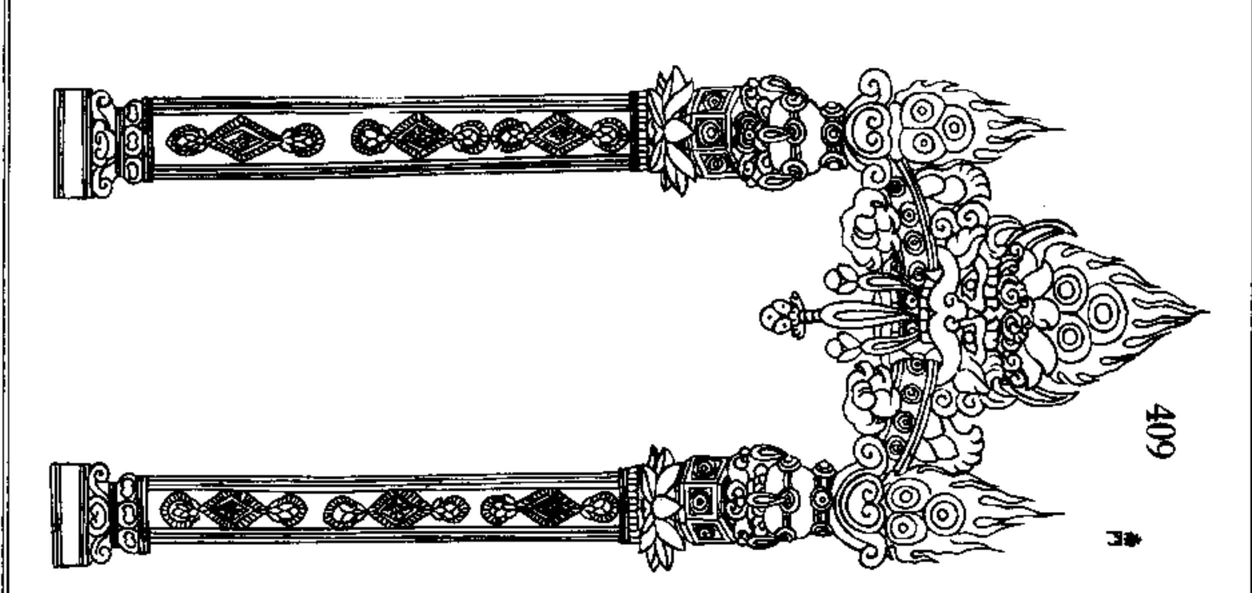
圖像 No. 403. 彗星　圖像 No. 404. 流星　圖像 No. 405. 夫婦　圖像 No. 406. 日天

408

圖像 No. 408、鬼　門

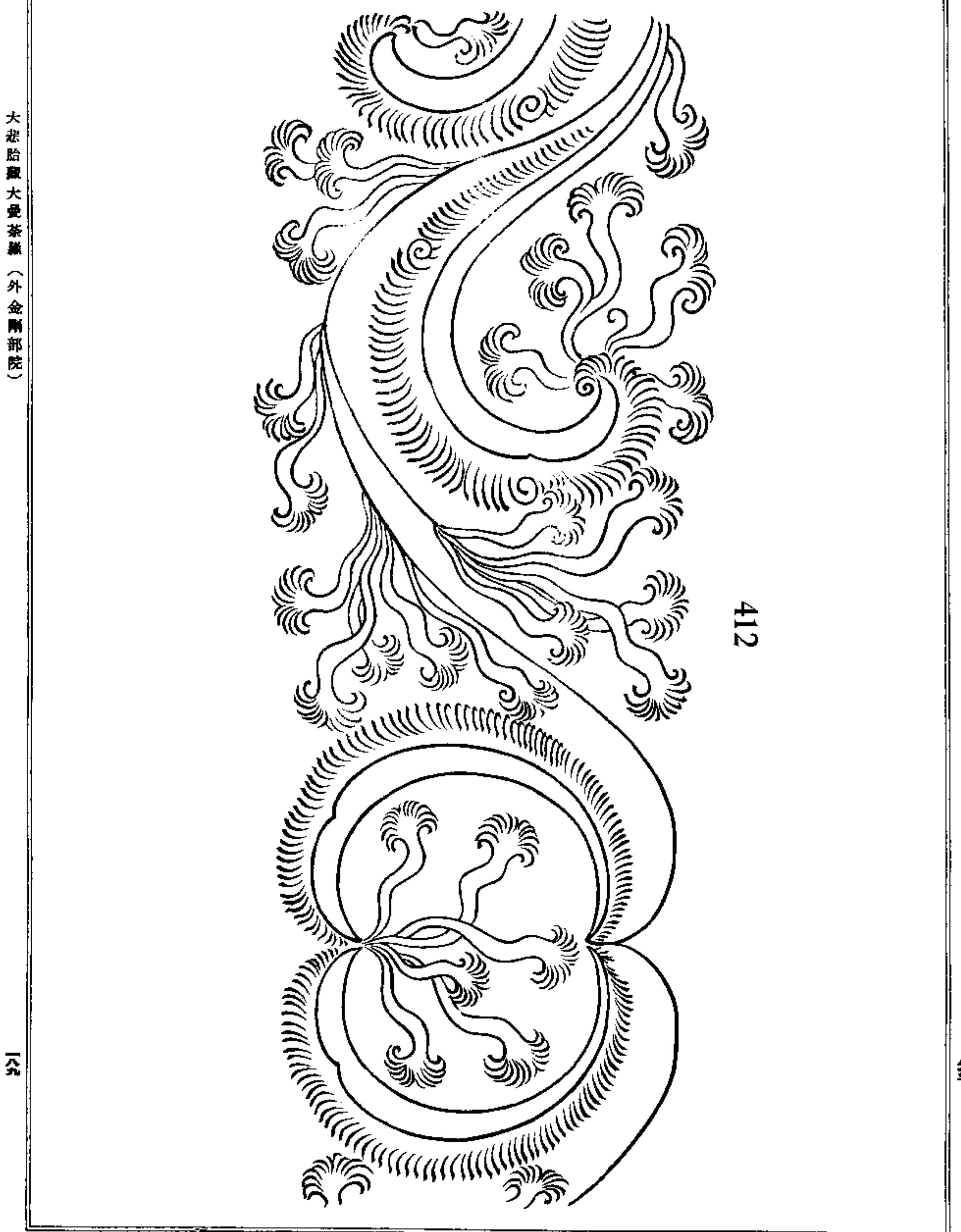
411

410

409

圖像 No. 409．南門　　圖像 No. 410．北門　　圖像 No. 411．胎藏界道間細草之様

圖像 No. 412. 寶生草古圖之內

四種護摩本尊及眷屬圖像

圖像 No.1. 尊名未詳像

圖像 No.2. 尊名未詳像

圖像 No. 3. 尊名未詳像

圖像 No.4. 尊名未詳像

圖像 No. 5. 尊名未詳像

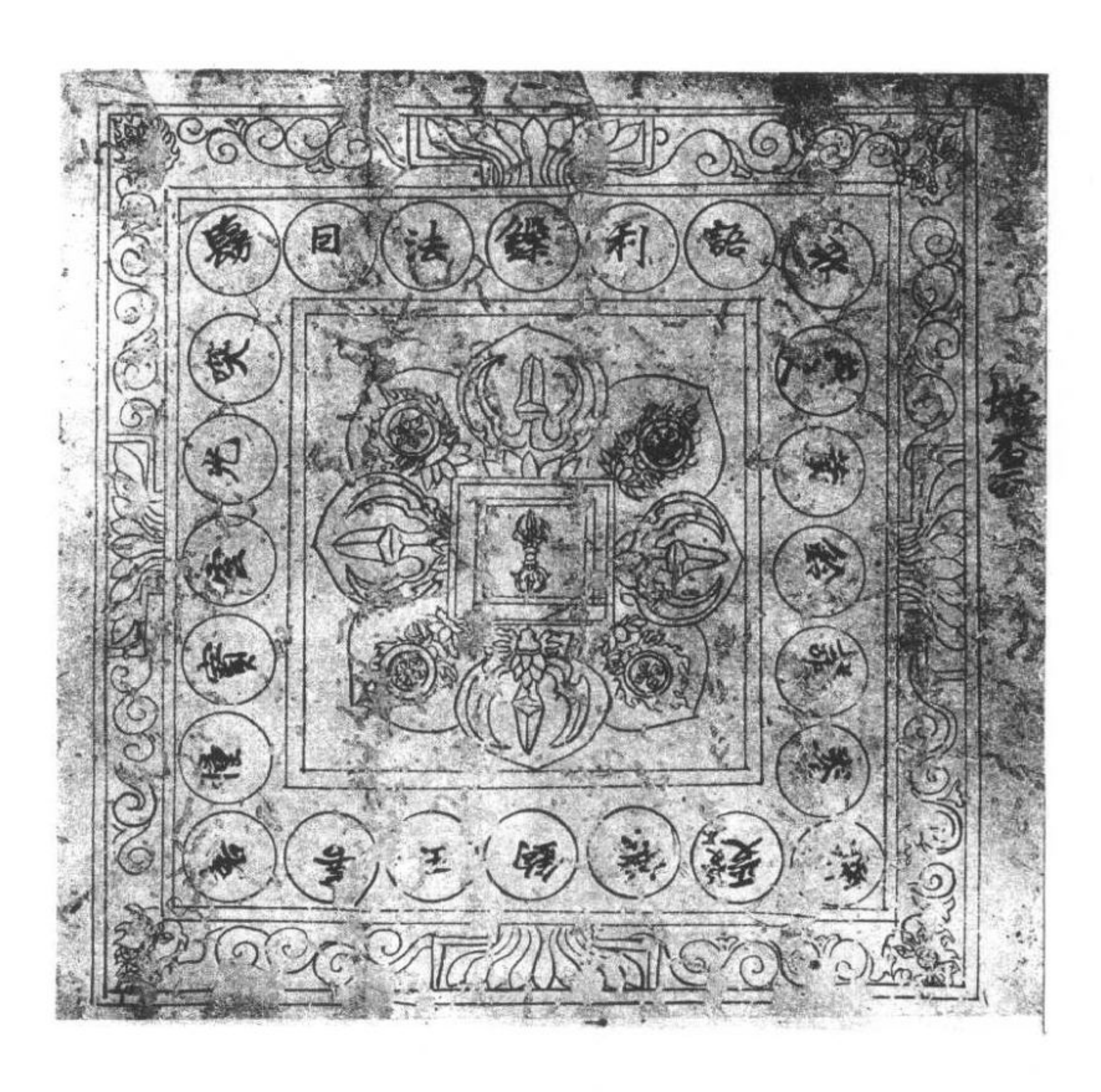
圖像 No. 6. 尊名未詳像

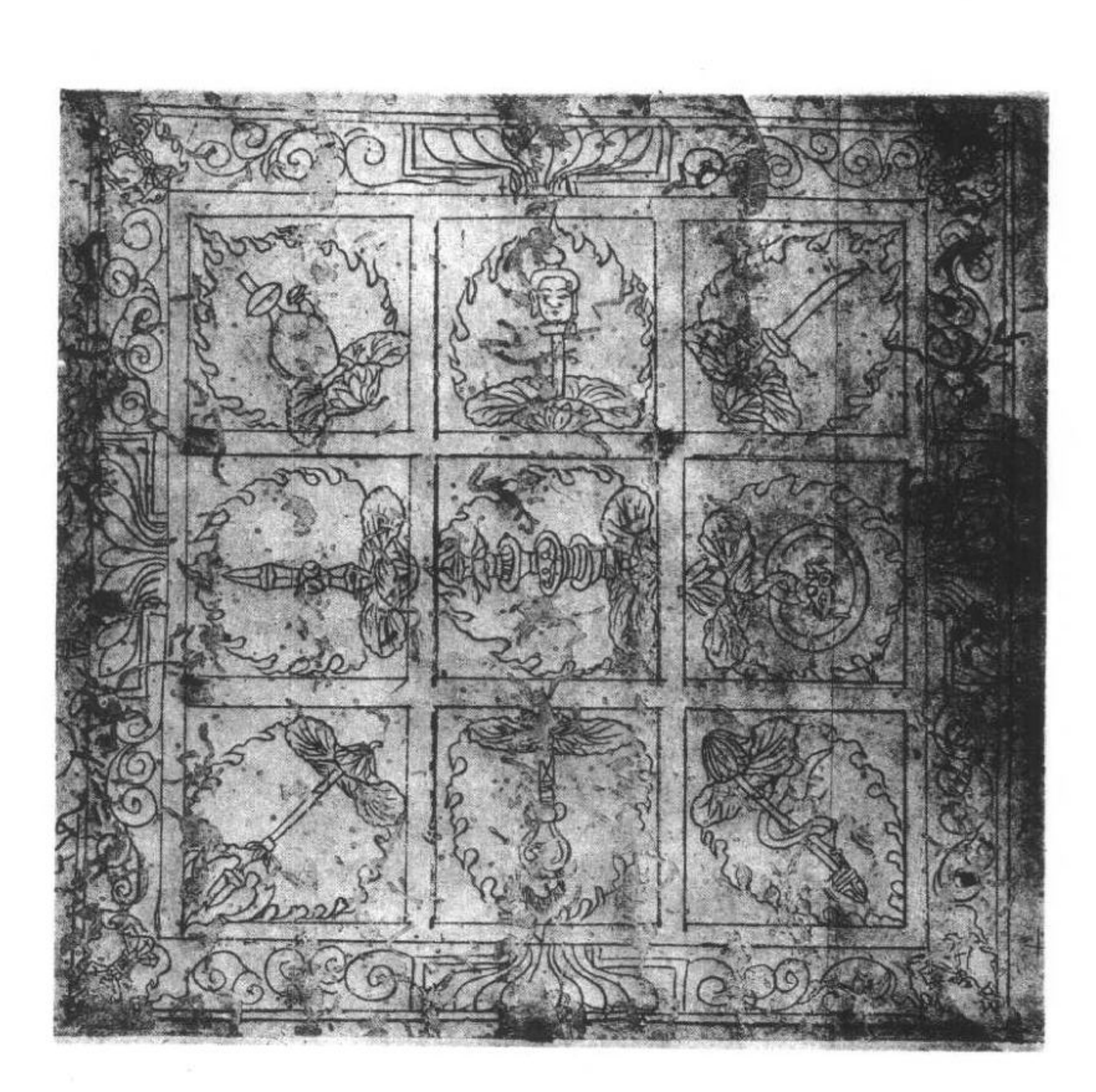
圖像 No. 7. 降 伏 壇

圖像 No. 8. 敬 愛 壇

圖像 No. 9. 增　益　壇

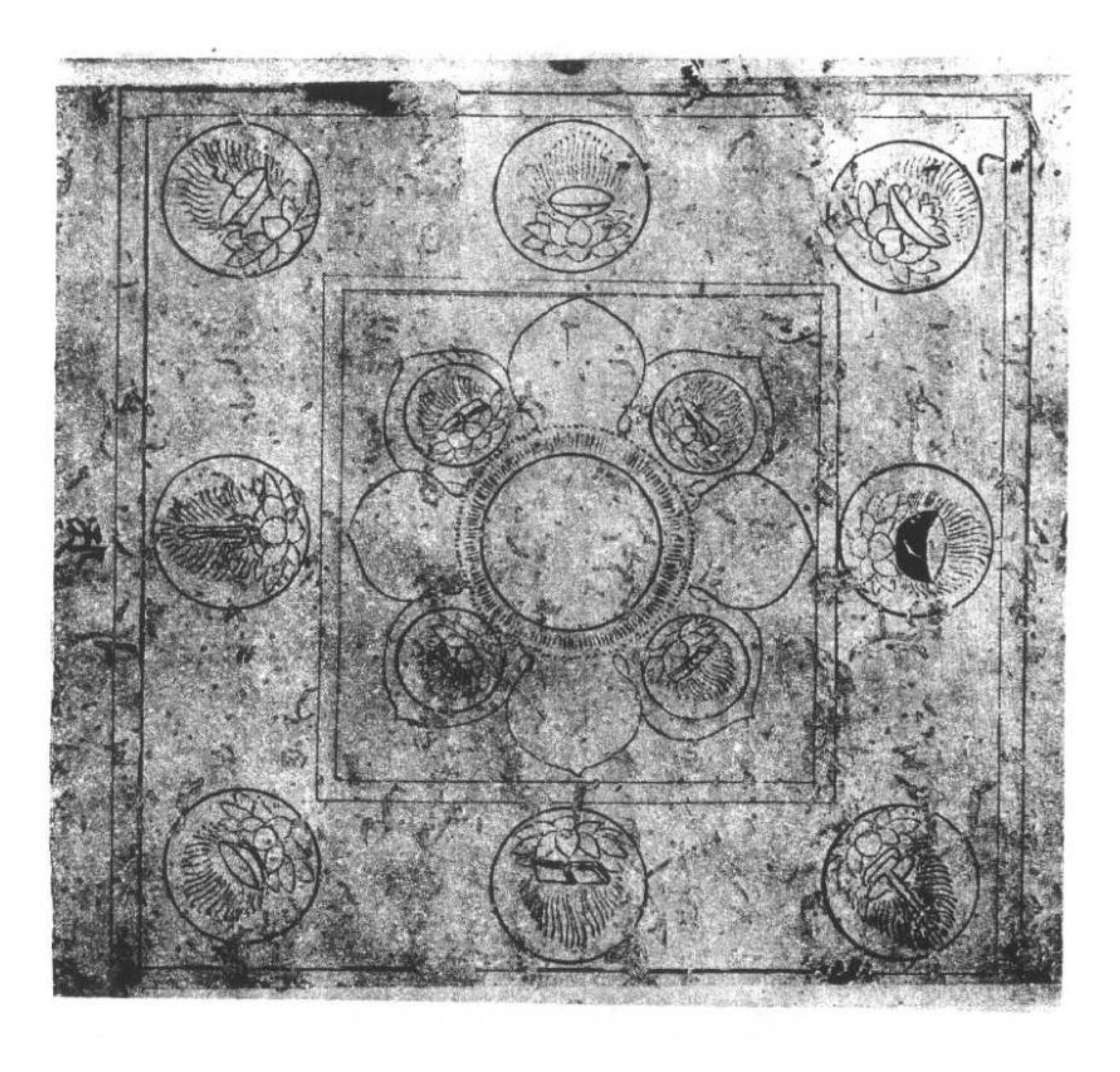
圖像 No. 10. ○ ○ 壇

圖像 No. 11. 尊名未詳像

圖像 No. 12. 息 災 壇

圖像 No.13. ○　○　壇

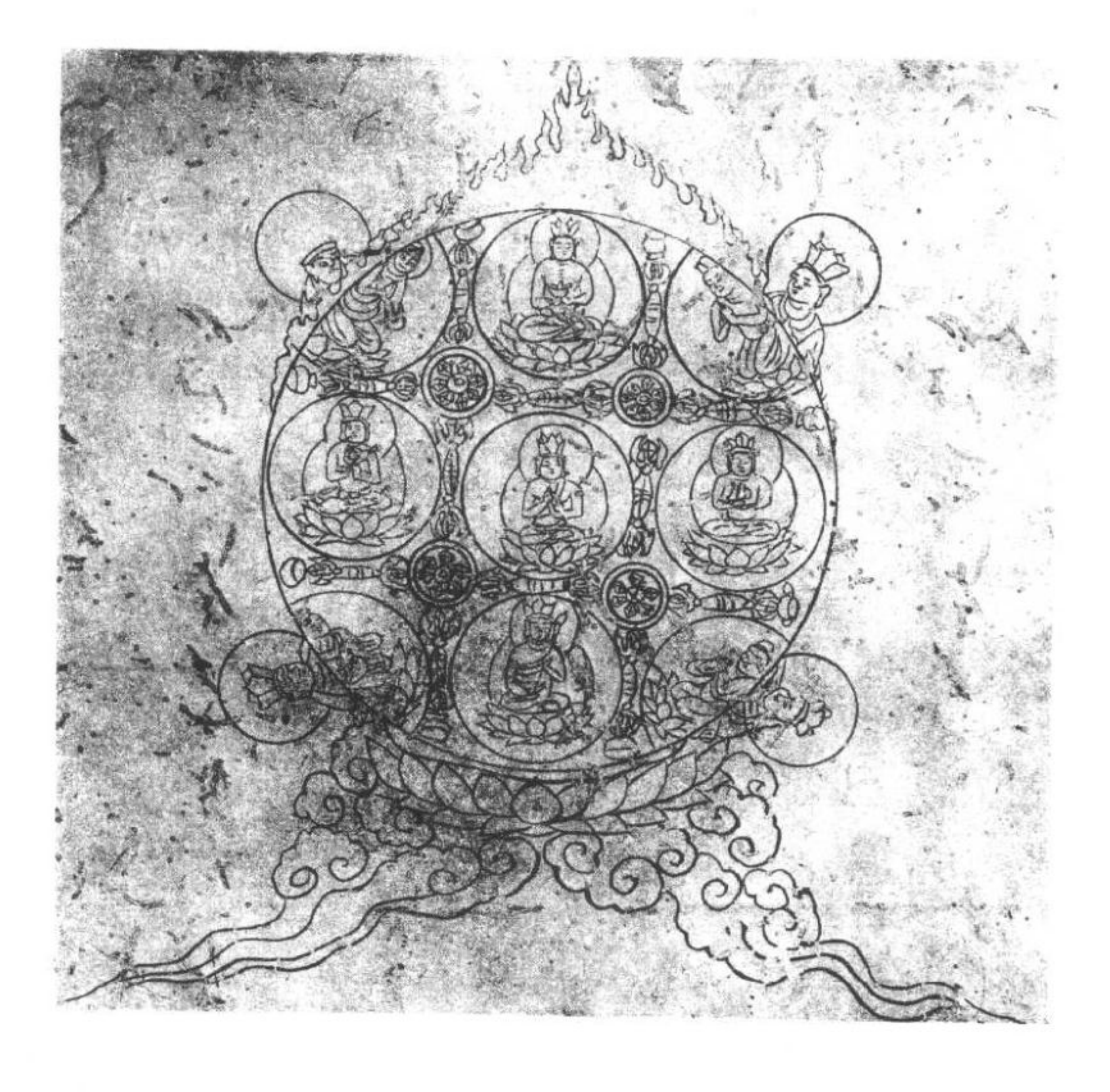
圖像 No. 14. 毘沙門天像（兜拔）

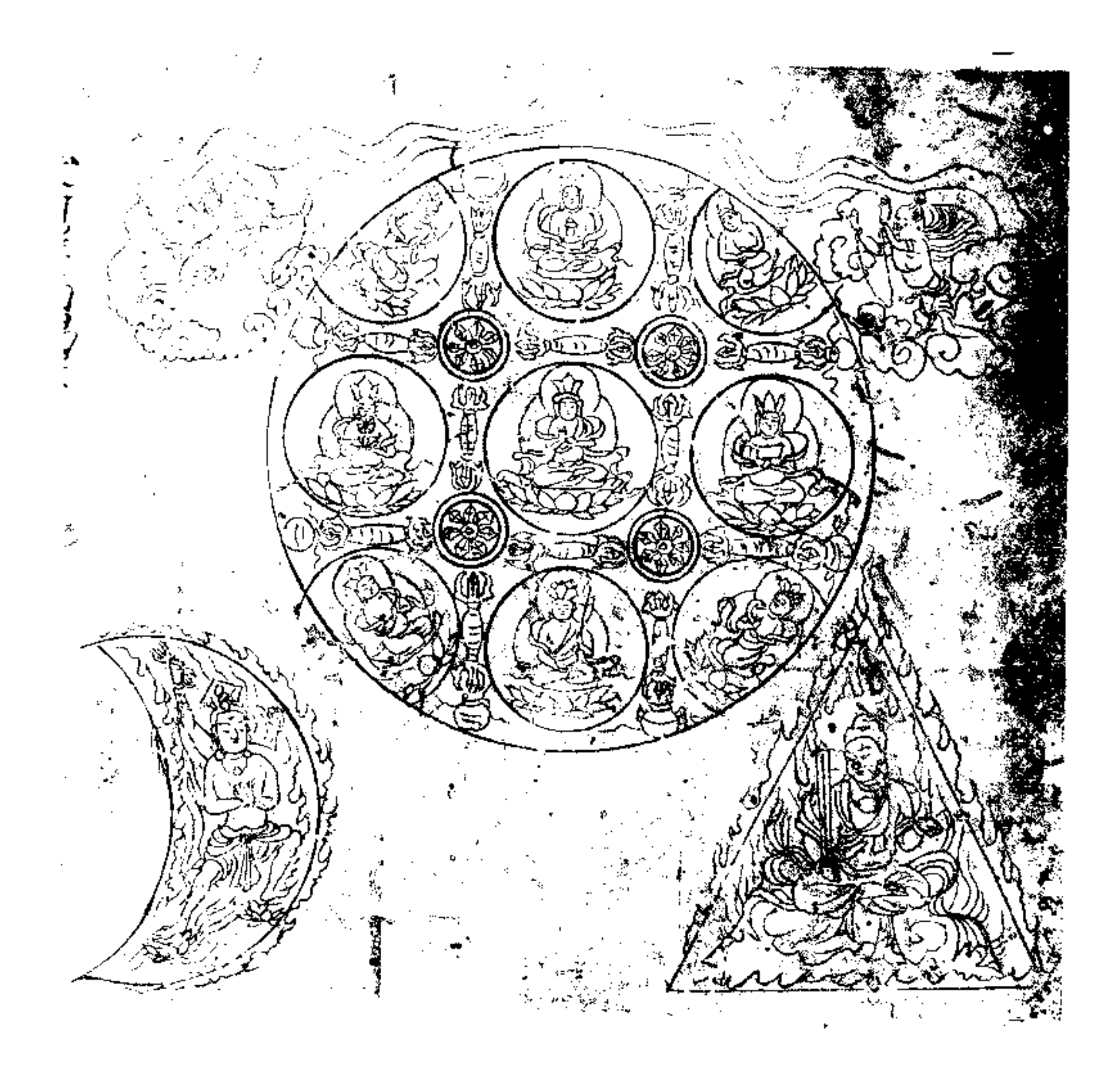
圖像 No. 15. 普賢延命菩薩

圖像 No.16. 七倶胝佛母

圖像 No. 17. 尊名未詳曼荼羅

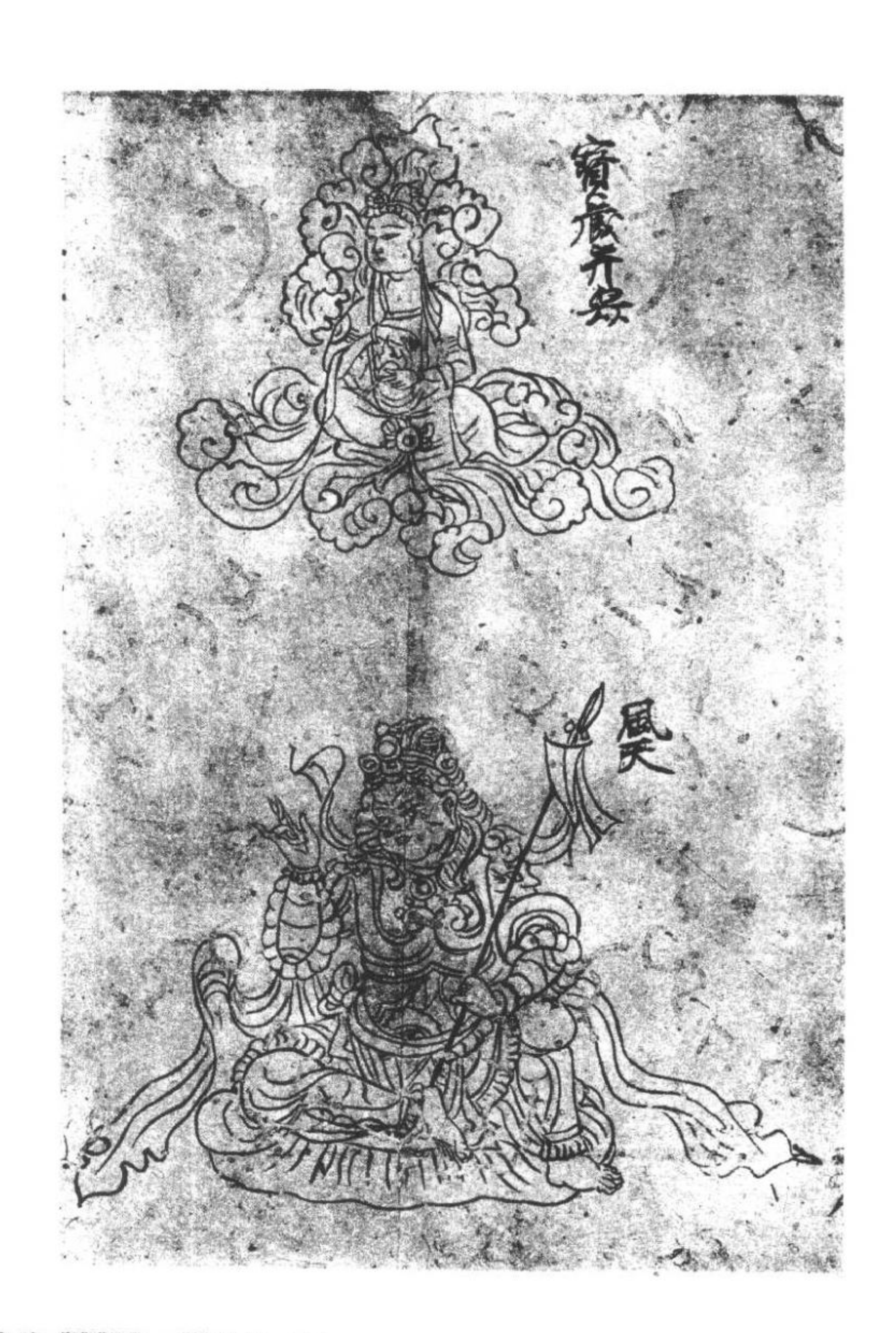
圖像 No. 18. 尊名未詳曼荼羅

圖像 No. 19. 拔折羅商羯羅　圖像 No. 20. 毗那夜迦神

圖像 No. 21. 地藏菩薩衆　圖像 No. 22. 努多神

圖像 No. 23. 寶藏菩薩來　　圖像 No. 24. 風天

圖像 No. 25. 帝釋天　圖像 No. 26. 毗俱知神

圖像 No. 27. 東北方伊舍那（附眷屬二）　圖像 No. 28. 摩訶迦羅（附眷屬一）

圖像 No.29. 尊名未詳眷屬神（二手合掌）　圖像 No.30. 灌頂神　圖像 No.31. 加持心菩薩

圖像 No. 32. 尊名未詳像（左手持三戟）　圖像 No. 33. 一切如來三昧耶成就菩薩　圖像 No. 34. 野叉王

圖像 No. 35、一髻羅刹天　圖像 No. 36、難提鷄說天　圖像 No. 37、風天

圖像 No. 38. 摩醯手羅養女天　　圖像 No. 39. 北方毘沙門天（附眷屬二鬼）

圖像 No. 40. 多羅菩薩　圖像 No. 41. 東方提頭賴吒天王　圖像 No. 42. 蓮花女自意菩薩

圖像 No. 43. 大自在天子　圖像 No. 44. 難陀龍王　圖像 No. 45. 憂波龍王

圖像 No. 46. 一切菩薩頂神　圖像 No. 47. 緊陀羅衆（其一）　圖像 No. 48. 緊陀羅衆（其二）

圖像 No. 49. 鬼子母天（五子）　圖像 No. 50. 緊陀羅神　圖像 No. 51. 緊那羅衆

圖像 No. 52, 大梵天王　圖像 No. 53, 楞鷄說神

圖像 No. 54、毗紐天　　**圖像** No. 55、商羯尼神

圖像 No.56，辯才神　圖像 No.57，斫羯羅泥尼神

圖像 No. 58. 倶摩羅天（其一）　圖像 No. 59. 倶摩羅天（其二）

圖像 No. 60. 大　力　神

圖像 No. 61. 一闍羅剎神　　圖像 No. 62. 佛陀施羅衆

圖像 No. 63. 闍夘尼神　圖像 No. 64. 賓嚢羅器神　圖像 No. 65. 賓嚢羅器女神？

圖像 No. 66. 月殿天　圖像 No. 67. 長壽天

圖像 No. 68. 斫羯羅陂尼神　圖像 No. 69. 堅牢地神

圖像 No. 70. 毗紐頂神王　圖像 No. 71. 緊陀羅衆

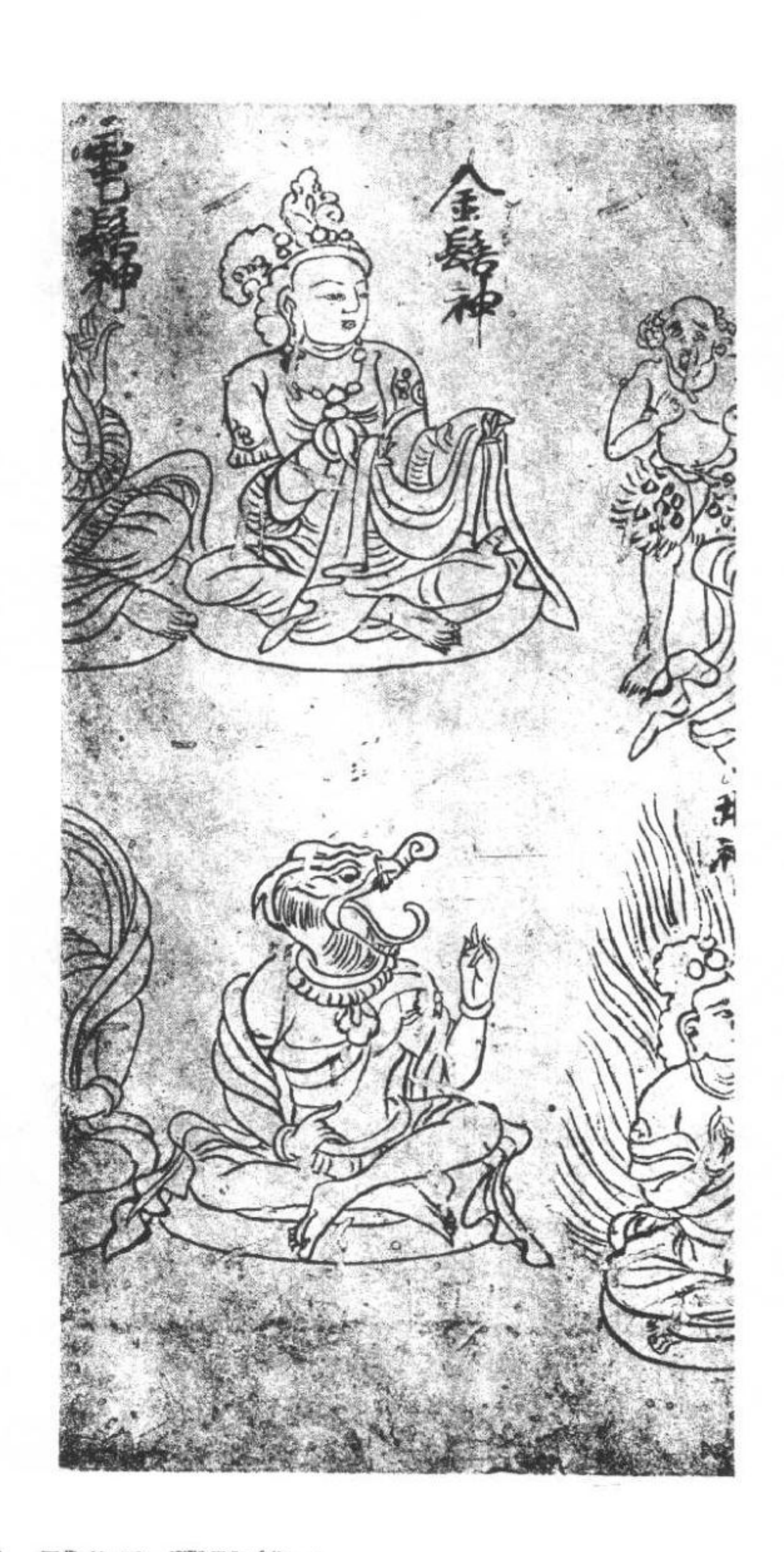
圖像 No. 72. 夜叉衆（附眷屬二）　圖像 No. 73. 阿修羅衆（其一）

圖像 No. 74. 阿修羅衆（其二）　圖像 No. 75. 阿修羅衆（其三）　圖像 No. 76. 龍王（附眷屬二）

圖像 No. 77. 倶尾羅神（附眷屬二）　圖像 No. 78. 摩尼光神　圖像 No. 79. 計伐栗多那神　圖像 No. 80. 尊名未詳神

圖像 No. 81. 金髻神　圖像 No. 82. 摩睺羅伽（其一）

圖像 No. 83, 摩睺羅伽（其二）　圖像 No. 84, 摩睺羅伽（其三）　圖像 No. 85, 電髮神　圖像 No. 86, 舞女天

圖像 No. 87. 㭙鷄說神　圖像 No. 88. 花齒　圖像 No. 89. 摩尼珠髻神

圖像 No. 90. 羅刹神　圖像 No. 91. 西方毗樓博叉天王

圖像 No. 92. 烏陀計施神　圖像 No. 93. 功德天　圖像 No. 94. 富那跋陀

圖像 No. 95、火天　圖像 No. 96、主藏神

圖像 No. 97. 西北風天　圖像 No. 98. 日天

圖像 No. 99. 諸天灌頂　圖像 No. 100. 菩薩灌頂　圖像 No. 101. 央倶施　圖像 No. 102. 摩莫醯神

圖像 No. 103. 執劍神　圖像 No. 104. 大力神（附眷屬一）

圖像 No.105. 夜摩天　圖像 No.106. 梵天加持

圖像 No. 107. 執金剛迦持菩薩　圖像 No. 108. 帝釋妙觀神

圖像 No. 109. 閻羅天子（附眷屬三）

圖像 No. 110. 毗盧叱迦天（附眷屬二）

圖像 No.111. 諸天主（附眷屬二）

圖像 No. 112. 緊那羅　圖像 No. 113. 妙觀龍王

圖像 No. 114．羅刹衆（附眷屬二）　圖像 No. 115．老怛黎神　圖像 No. 116．焔摩母　圖像 No. 117．尊名未詳神

圖像 No. 118. 乾闥婆（其一）　圖像 No. 119. 乾闥婆（其二）　圖像 No. 120. 迦樓羅（其一）

圖像 No. 121. 迦樓羅（其二）

圖像 No.122. 摩帝梃拏天　圖像 No.123. 商底母　圖像 No.124. 受怛黎母　圖像 No.125. 遮羅醯神

圖像 No.126. 餓鬼三人　圖像 No.127. 迦樓羅衆　圖像 No.128. 鳩盤茶鬼三人

圖像 No.129．毗俱知神　　圖像 No.130．波羅鬼三人

圖像 No. 131. 儛天男　圖像 No. 132. 西南方羅刹王（附眷屬二）

圖像 No.133. 堅牢地神（圖缺）　圖像 No.134. 西方水天

惣廿七帳　就中二巻本

弘仁十二年四月十六日記

阿大本也

天養二年初秋六月以息行圖墨寫了

奉移禪林寺經藏三

建暦三年五月十七日以成蓮院本

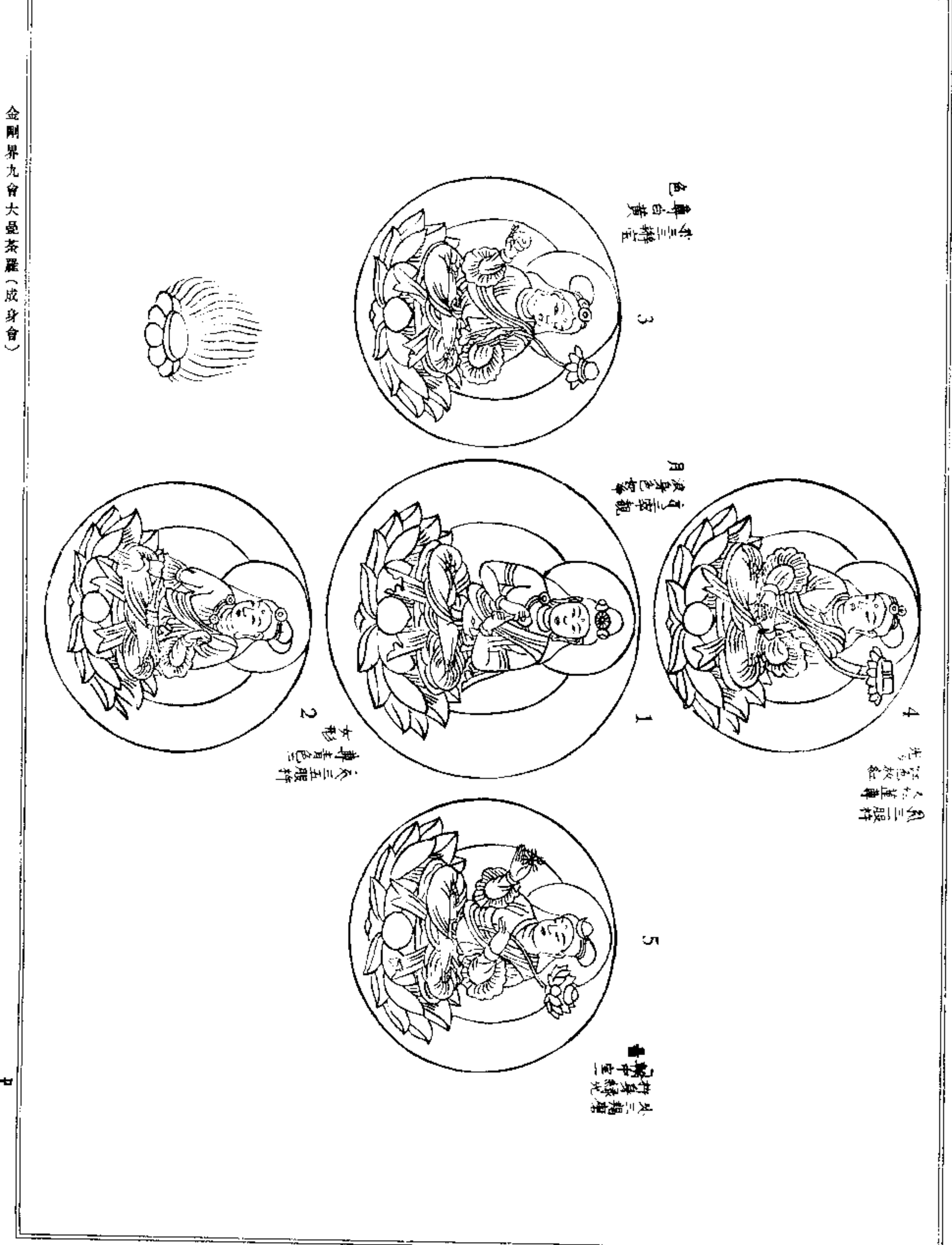
書寫

金剛界九會大曼荼羅 仁和寺版

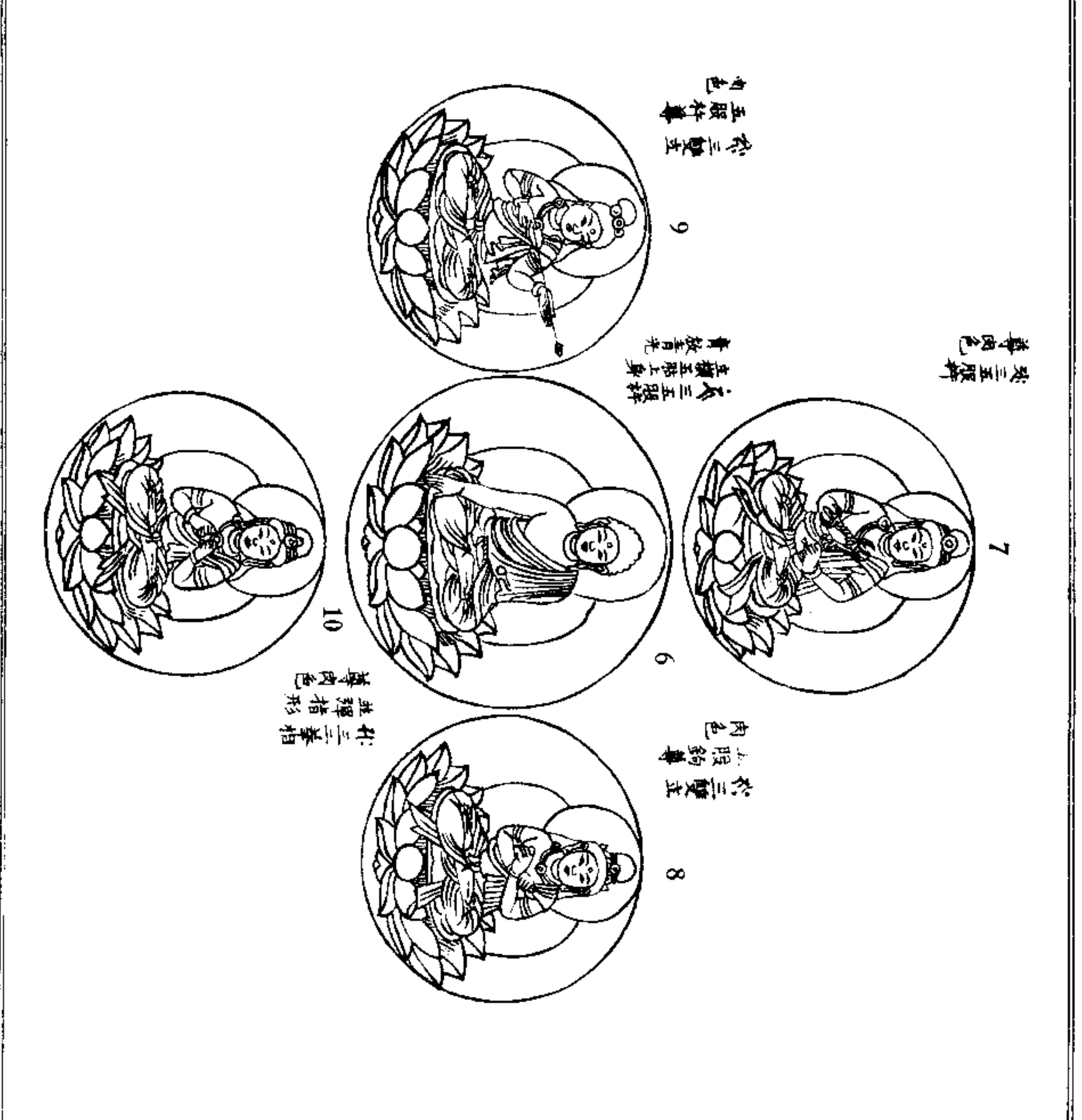
校者曰三十七尊二十天尊名依秘藏記賢劫十六尊四大神四印會理趣會依石山七集記之

成身會 十五紙

外金剛部二十天

圖像 No. 1. 毗盧遮那如來　圖像 No. 2. 金剛波羅蜜菩薩　圖像 No. 3. 寶波羅蜜菩薩　圖像 No. 4. 法波羅蜜菩薩
圖像 No. 5. 羯磨波羅蜜菩薩（已上中臺佛部輪上五尊）

圖像 No. 6. 阿閦如來　圖像 No. 7. 金剛薩埵菩薩　圖像 No. 8. 金剛王菩薩　圖像 No. 9. 金剛愛菩薩　圖像 No. 10. 金剛喜菩薩
(已上東方金剛部輪上五尊)

15

11

12

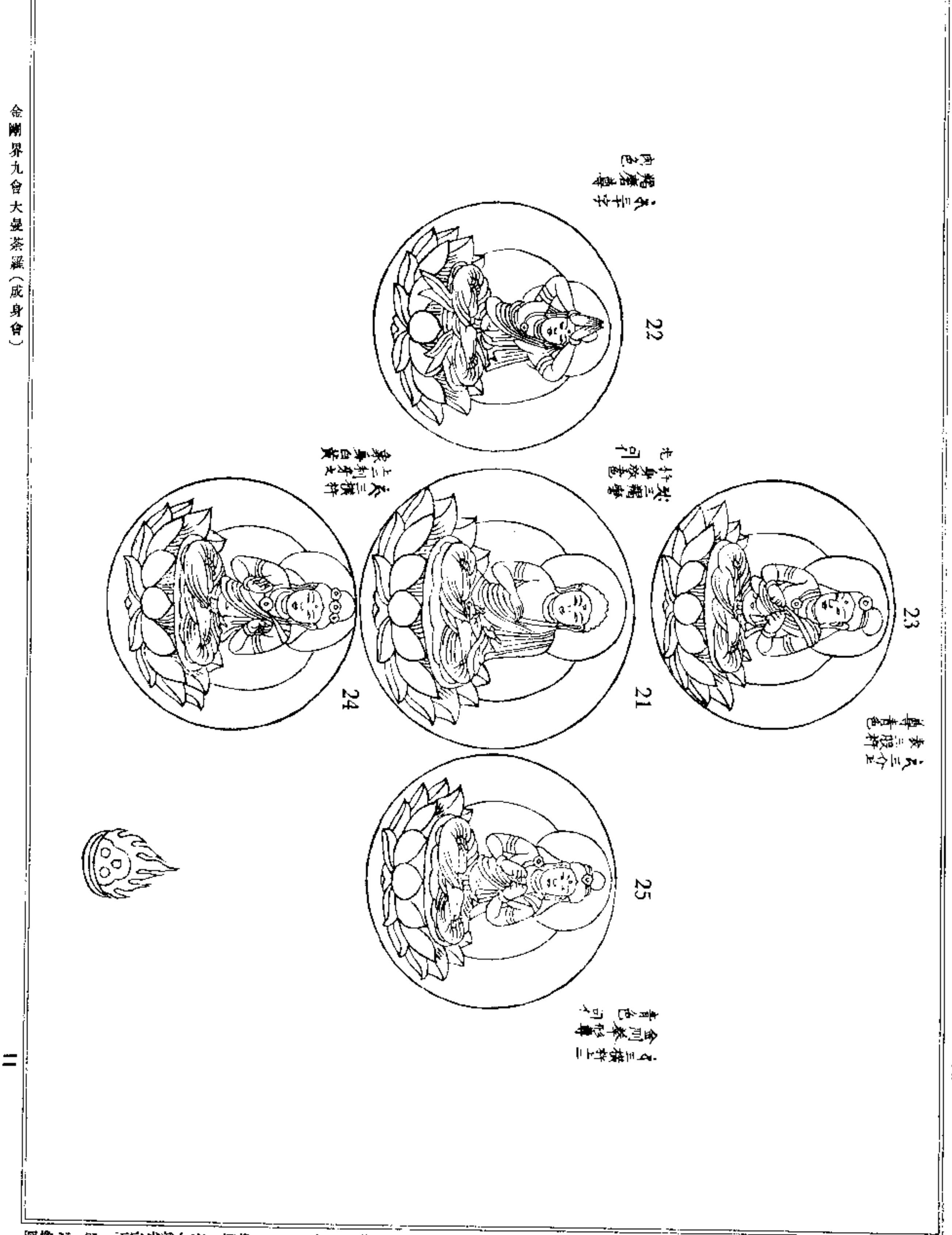
13

14

圖像 No.11．寶生如來　圖像 No.12．金剛寶菩薩　圖像 No.13．金剛光菩薩　圖像 No.14．金剛幢菩薩　圖像 No.15．金剛笑菩薩
（已上南方寶部輪上五尊）

16 17 18 19 20

圖像 No. 16. 無量壽如來　圖像 No. 17　金剛法菩薩　圖像 No. 18. 金剛利菩薩　圖像 No. 19. 金剛因菩薩　圖像 No. 20. 金剛語菩薩
（已上西方蓮華部輪上五尊）

圖像 No.21. 不空成就如來　圖像 No.22. 金剛業菩薩　圖像 No.23. 金剛護菩薩　圖像 No.24. 金剛牙菩薩　圖像 No.25. 金剛拳菩薩
(已上北方羯磨部輪上五尊)

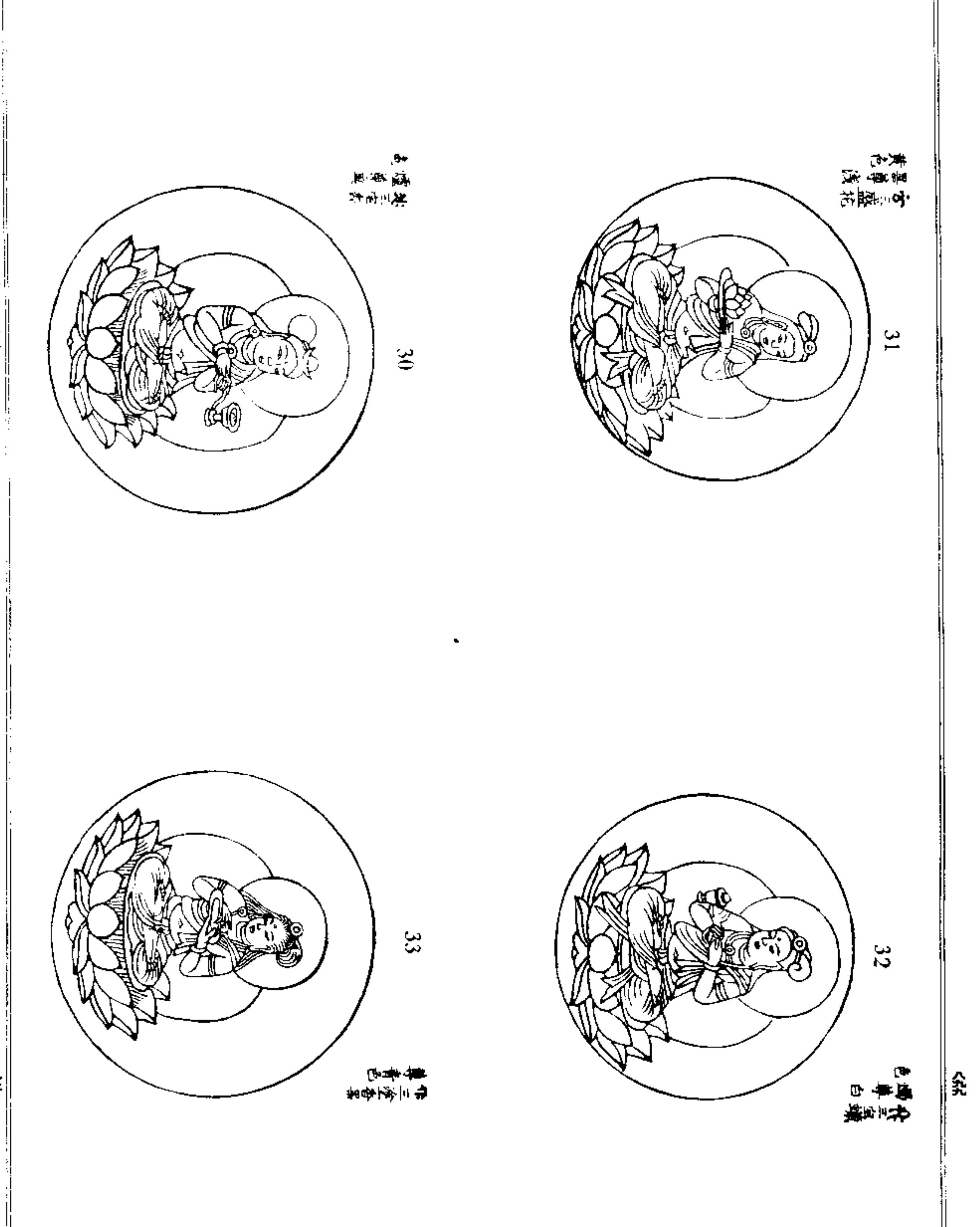
26

27

29

28

圖像 No. 26. 金剛嬉菩薩　　圖像 No. 27. 金剛鬘菩薩　　圖像 No. 28. 金剛歌菩薩　　圖像 No. 29. 金剛舞菩薩（已上內四供養）

圖像 No. 30．金剛燒香菩薩　圖像 No. 31．金剛華菩薩　圖像 No. 32．金剛燈菩薩　圖像 No. 33．金剛塗香菩薩（已上外四供養）

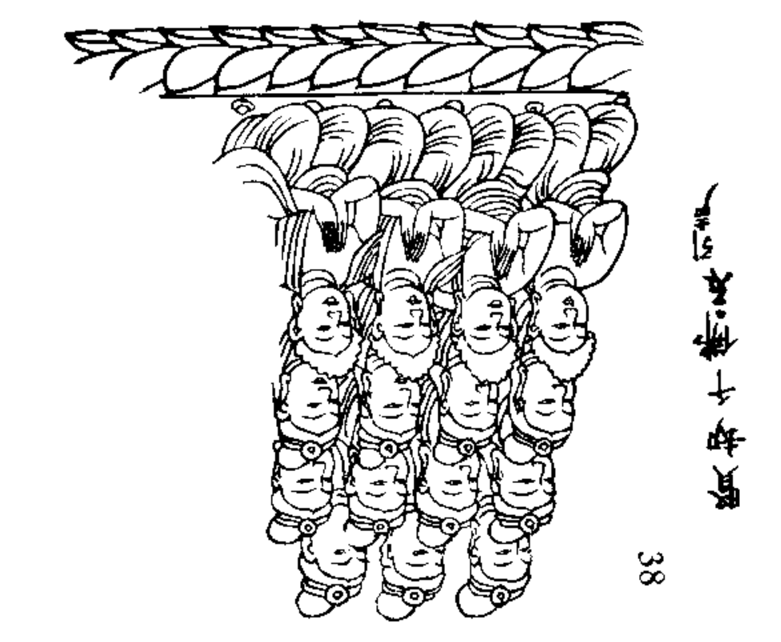
37

34

36

35

圖像 No. 34. 金剛鈎菩薩　圖像 No. 35. 金剛索菩薩　圖像 No. 36. 金剛鎖菩薩　圖像 No. 37. 金剛鈴菩薩(已上四攝)

圖像 No. 38、賢劫千佛　千佛位之內邊界道三股杵之様　千佛之位外邊獨古界道二十八箇之様　月輪四方寶生草之様

40

39

東方一

那羅延天種子 三形 八幅輪
尊形青色東一

倶摩羅天 三 鈴鐸尊金
色童子形東二

金剛摧東三 三 傘蓋尊
肉色

梵天東四 大慈三昧ノ義也
三紅蓮華尊身紅色

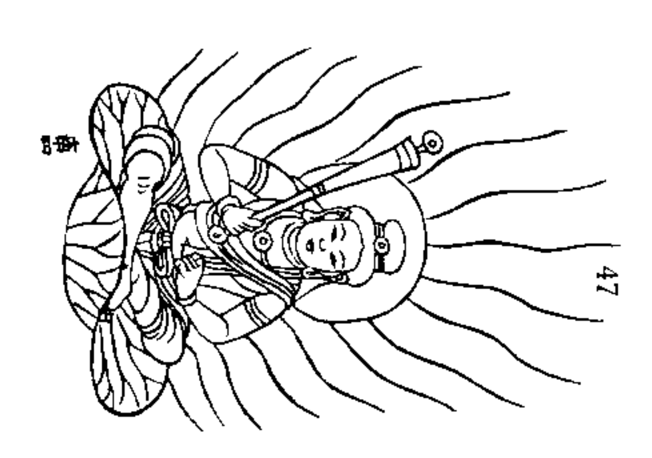
四

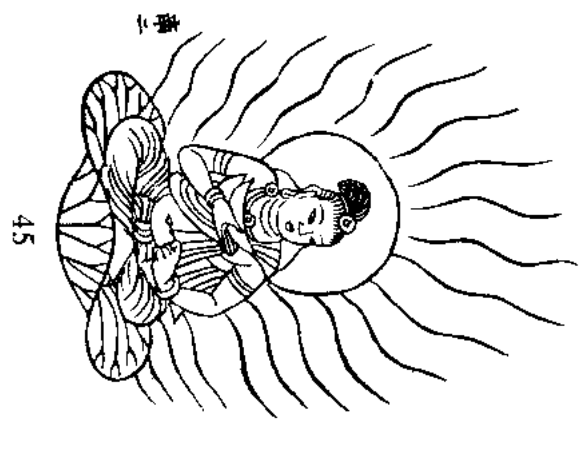
42

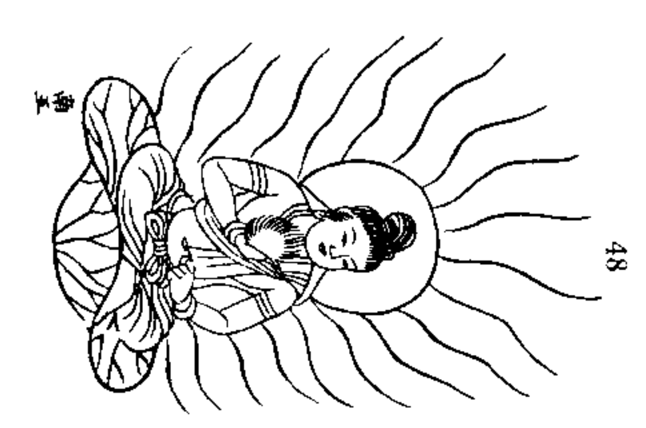
三

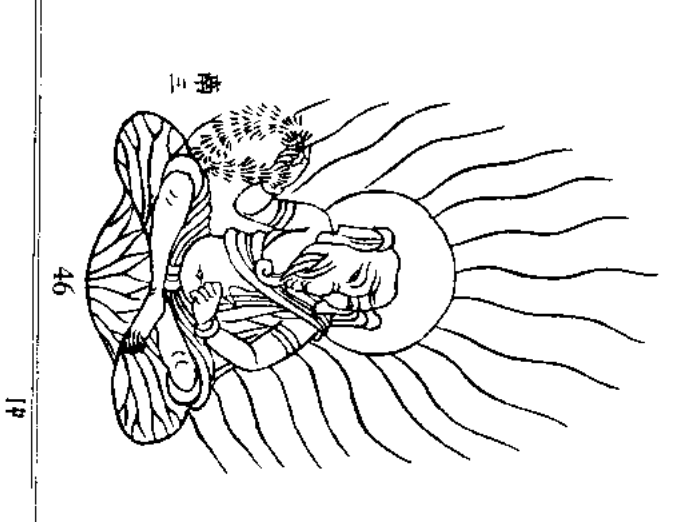
41

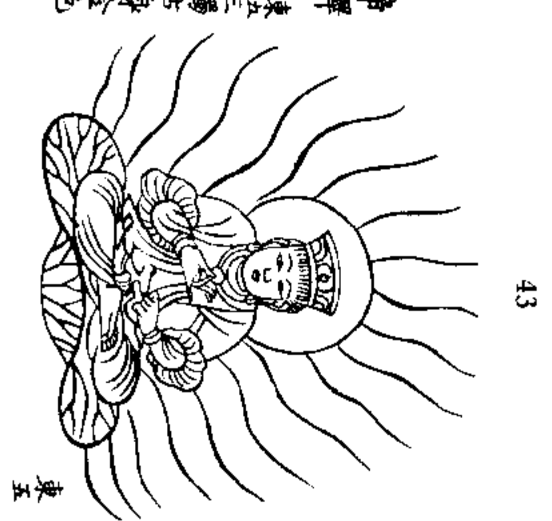
圖像 No. 39. 那羅延天　圖像 No. 40. 拘摩羅天　圖像 No. 41. 傘蓋毘那夜迦（亦名金剛摧天）　圖像 No. 42. 梵天

圖像 No. 43. 帝釋（已上東方五天）　圖像 No. 45. 月天　圖像 No. 46. 華鬘毘那夜迦（亦名金剛食天）　圖像 No. 47. 羅刹天（七集云歲星亦名彗星）　圖像 No. 48. 熒惑天

49

52

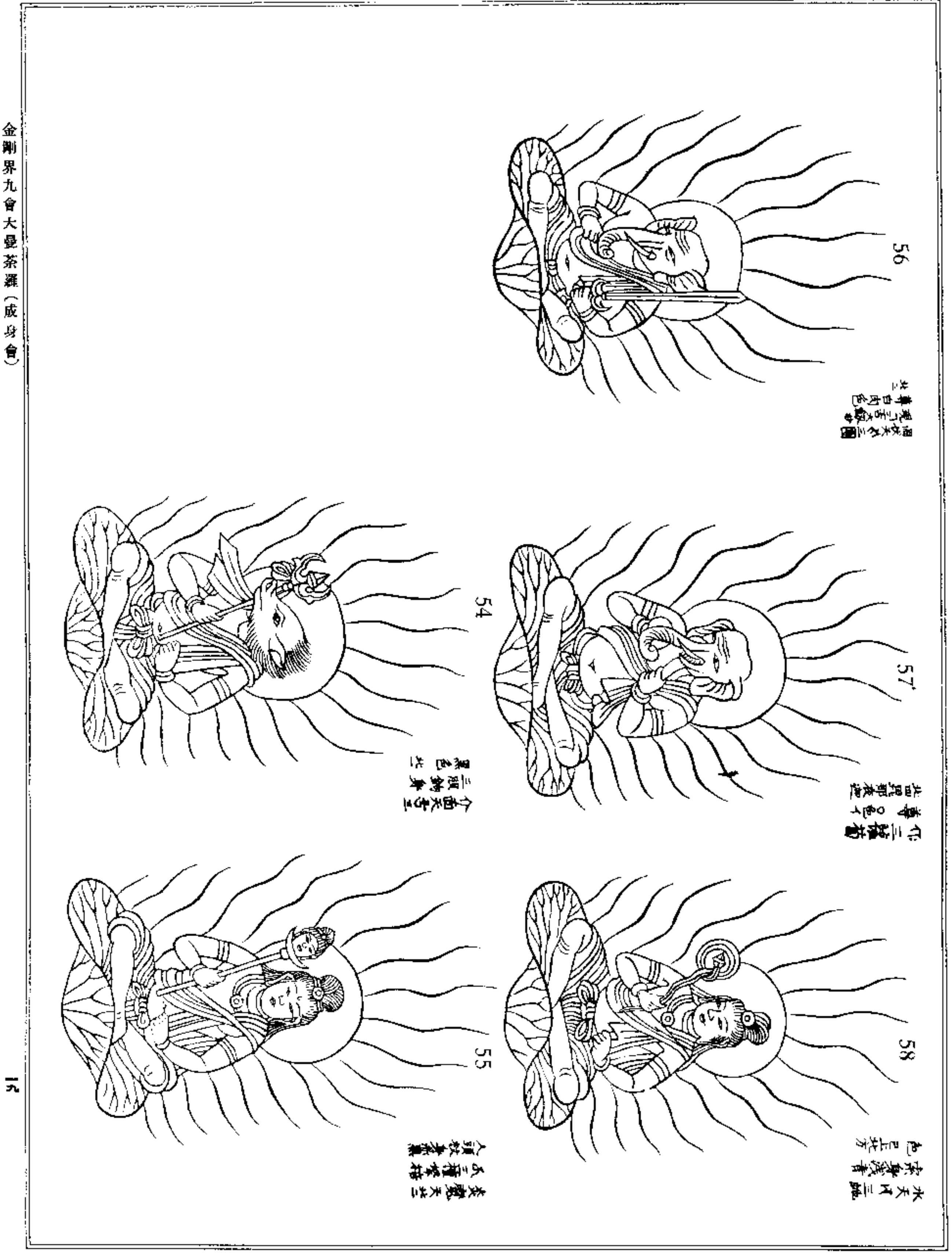
50

53

51

44

圖像 No. 44. 日天（已上南方五天）　圖像 No. 49. 太白天（七集云羅刹天）　圖像 No. 50. 風天　圖像 No. 51. 抱弓箭毗那夜迦（亦名金剛衣天）　圖像 No. 52. 火天　圖像 No. 53. 毘沙門天（已上西方五天）

圖像 No. 54．金剛面天　圖像 No. 55，琰摩天　圖像 No. 56　抱刀毘那夜迦（亦名金剛調伏天）　圖像 No. 57．歡喜天（亦名毘那夜迦天）　圖像 No. 58．水天（已上北方五天，外金剛部二十天）

圖像 No. 59. 火神　圖像 No. 60. 水神

圖像 No. 61．風神　　圖像 No. 62．地神（已上四大神）

66

65

63

67

64

圖像 No. 63、毗盧遮那如來　圖像 No. 64、金剛波羅蜜菩薩　圖像 No. 65、寶波羅蜜菩薩　圖像 No. 66、法波羅蜜菩薩
圖像 No. 67、羯磨波羅蜜菩薩

71

72

68

69

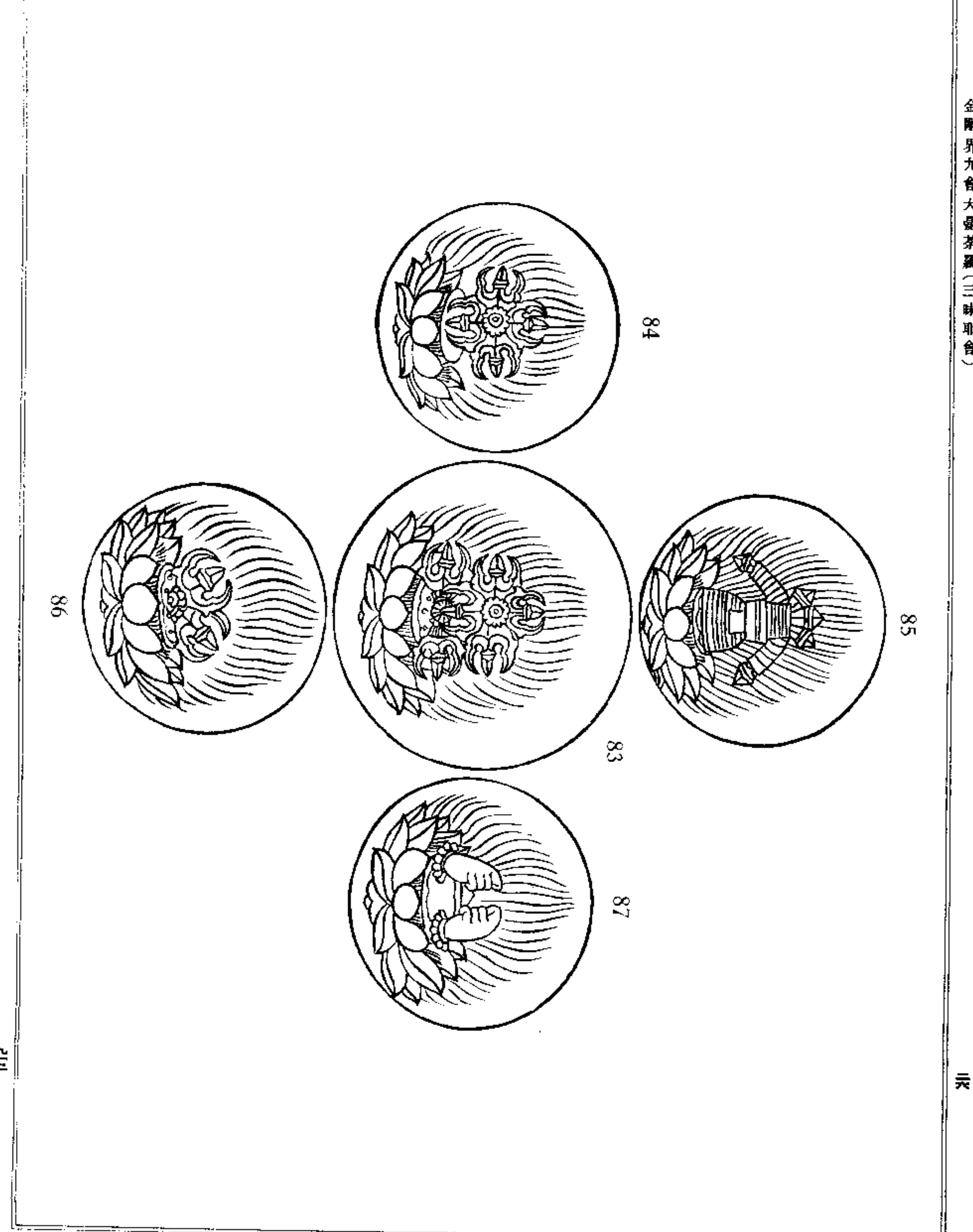
70

圖像 No. 68. 阿閦如來　圖像 No. 69. 金剛薩埵菩薩　圖像 No. 70. 金剛王菩薩　圖像 No. 71. 金剛愛菩薩　圖像 No. 72. 金剛喜菩薩

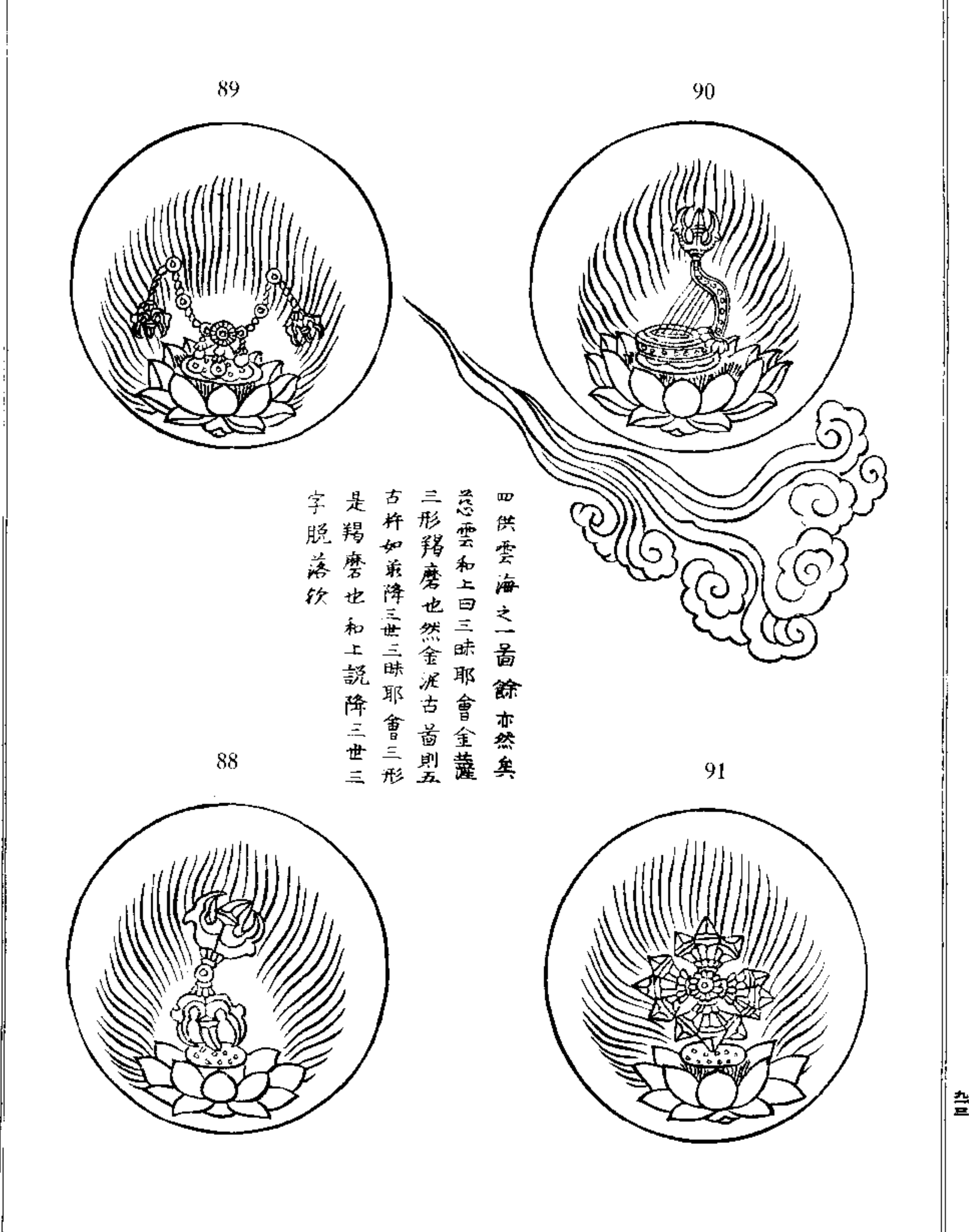

圖像 No.73.寶生如來　圖像 No.74.金剛寶菩薩　圖像 No.75.金剛光菩薩　圖像 No.76.金剛幢菩薩　圖像 No.77.金剛咲菩薩

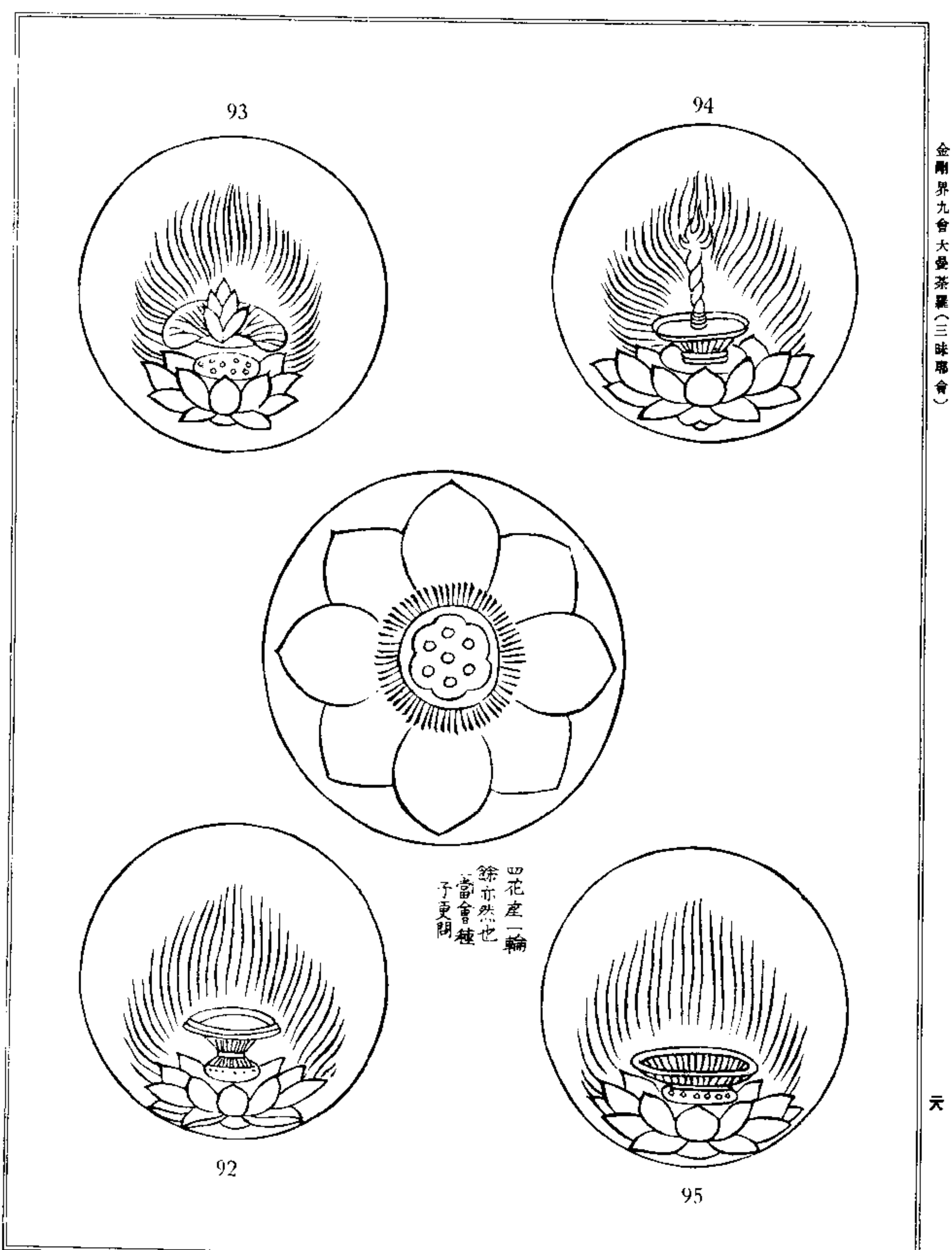
圖像 No. 78. 無量壽如來　圖像 No. 79. 金剛法菩薩　圖像 No. 80. 金剛利菩薩　圖像 No. 81. 金剛因菩薩
圖像 No. 82. 金剛語菩薩

圖像 No. 83．不空成就如來　圖像 No. 84．金剛業菩薩　圖像 No. 85．金剛護菩薩　圖像 No. 86．金剛牙菩薩
圖像 No. 87．金剛拳菩薩

圖像 No. 88. 金剛嬉菩薩　圖像 No. 89. 金剛鬘菩薩　圖像 No. 90. 金剛歌菩薩　圖像 No. 91. 金剛舞菩薩　四供雲海之一圖

圖像 No. 92. 金剛燒香菩薩　圖像 No. 93. 金剛華菩薩　圖像 No. 94. 金剛燈菩薩　圖像 No. 95. 金剛塗香菩薩　四花座一輪

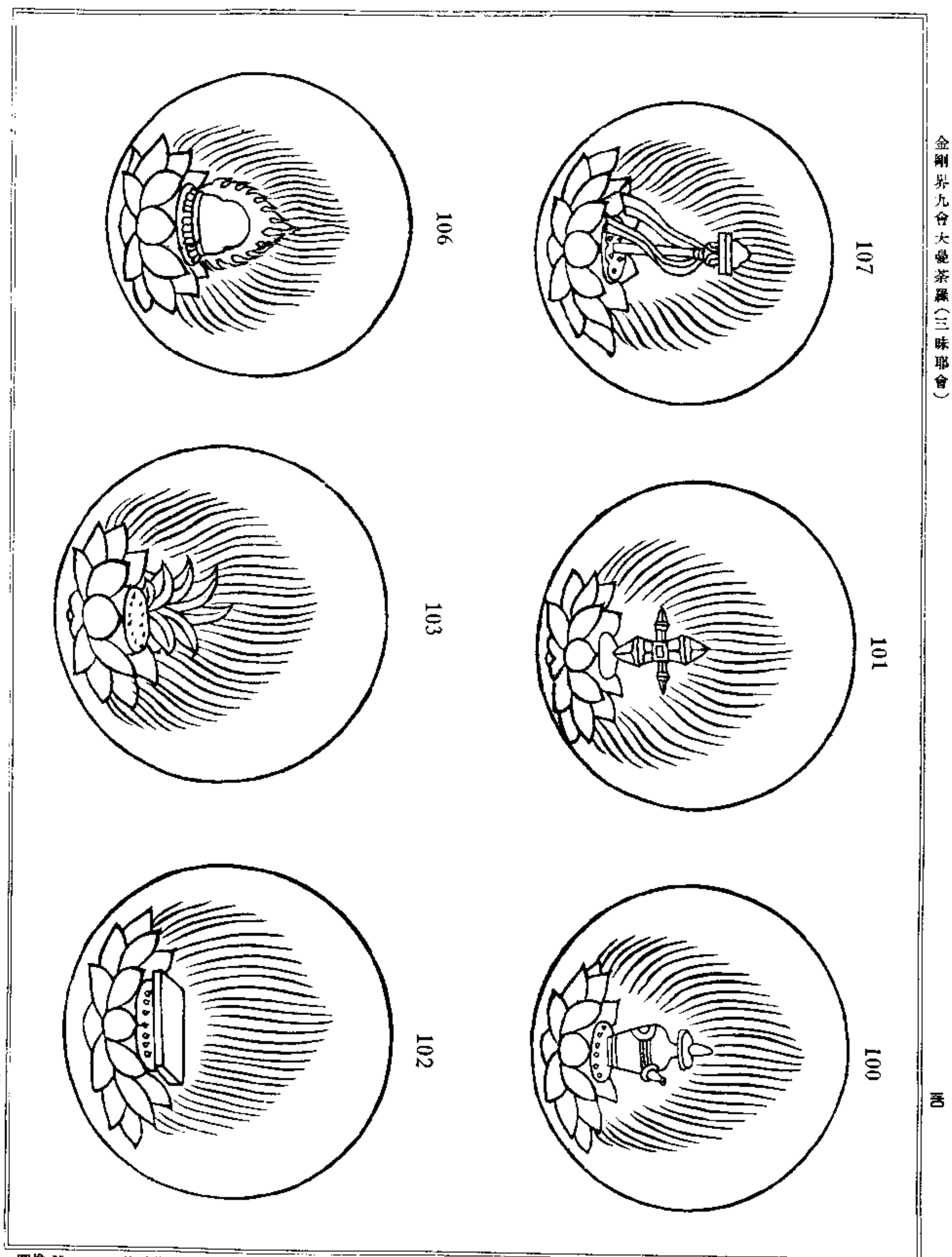
98

97

99

96

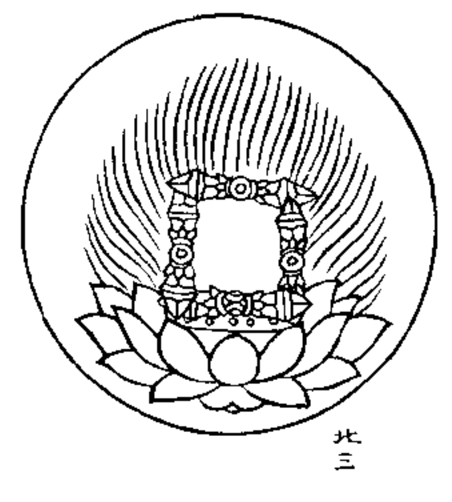
圖像 No. 96． 金剛鈎菩薩　圖像 No. 97． 金剛索菩薩　圖像 No. 98． 金剛鎖菩薩　圖像 No. 99． 金剛鈴菩薩

圖像 No. 100. 慈氏菩薩（亦名彌勒）　圖像 No. 101. 不空見菩薩　圖像 No. 102. 除蓋障菩薩（亦名滅惡趣）　圖像 No. 103. 除憂暗菩薩（亦名除一切暗）　圖像 No. 106. 金剛幢菩薩（亦名寶幢，亦云虛空藏）　圖像 No. 107. 智幢菩薩

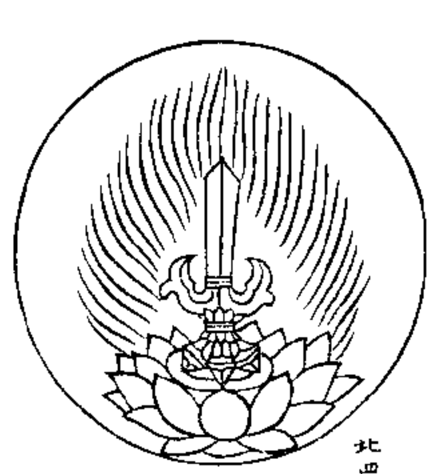
圖像 No. 104. 香象菩薩　　圖像 No. 105. 大精進菩薩（亦名勇猛）　　圖像 No. 108. 無量光菩薩　　圖像 No. 109. 賢護菩薩
圖像 No. 110. 網明菩薩　　圖像 No. 111. 月光菩薩

114

北三

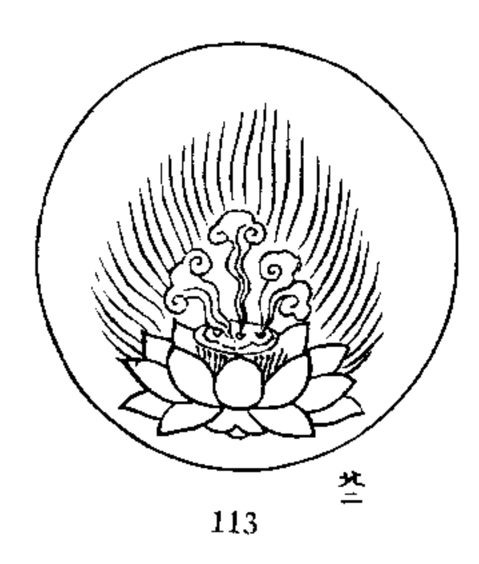
115

北四

北一

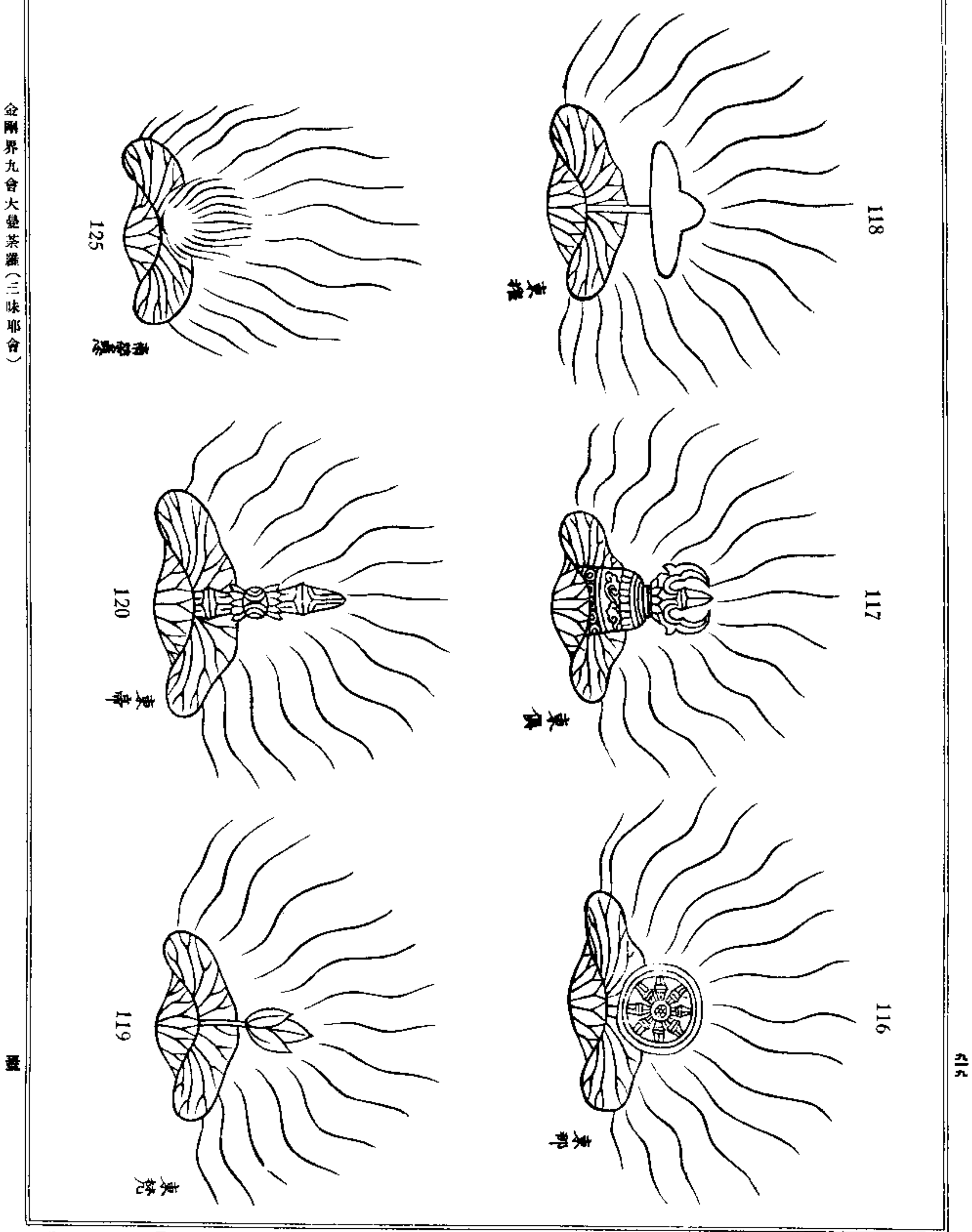
112

北二

113

圖像 No. 112. 文殊菩薩（亦名辯積）　圖像 No. 113. 無盡意菩薩（亦名智積）　圖像 No. 114. 金剛藏菩薩
圖像 No. 115. 普賢菩薩

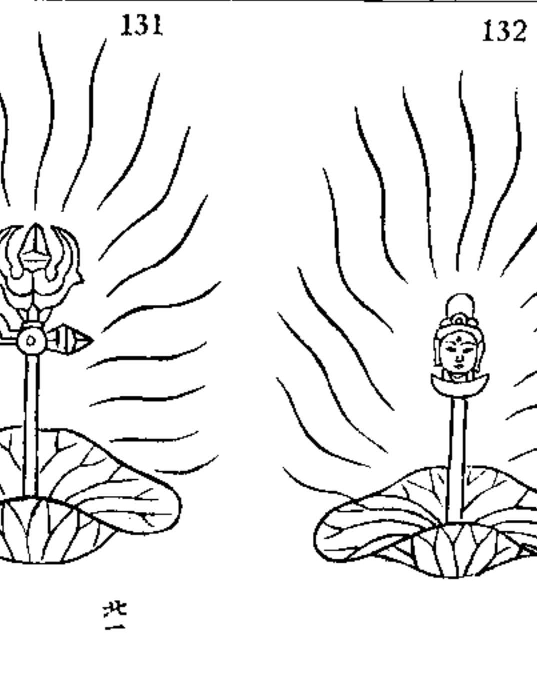

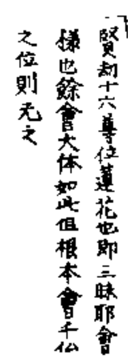
圖像 No. 116． 那羅延天　圖像 No. 117． 拘摩羅天　圖像 No. 118． 傘蓋毘那夜迦（亦名金剛摧天）　圖像 No. 119． 梵天
圖像 No. 120． 帝釋　圖像 No. 125． 熒惑天

圖像 No. 121. 日天　圖像 No. 122. 月天　圖像 No. 123. 華綖毗那夜迦（亦名金剛食天）　圖像 No. 124. 羅刹天（七集云歲星亦名彗星）　圖像 No. 129. 火天　圖像 No. 130. 毘沙門天

圖像 No.126. 太白天（七集云羅刹天） 圖像 No.127. 風天 圖像 No.128. 抱弓箭毘那夜迦（亦名金剛衣天） 圖像 No.133. 抱刀毗那夜迦（亦名金剛調伏天） 圖像 No.134. 歡喜天（亦名毘那夜迦天） 圖像 No.135. 水天

三昧耶會外部之四角

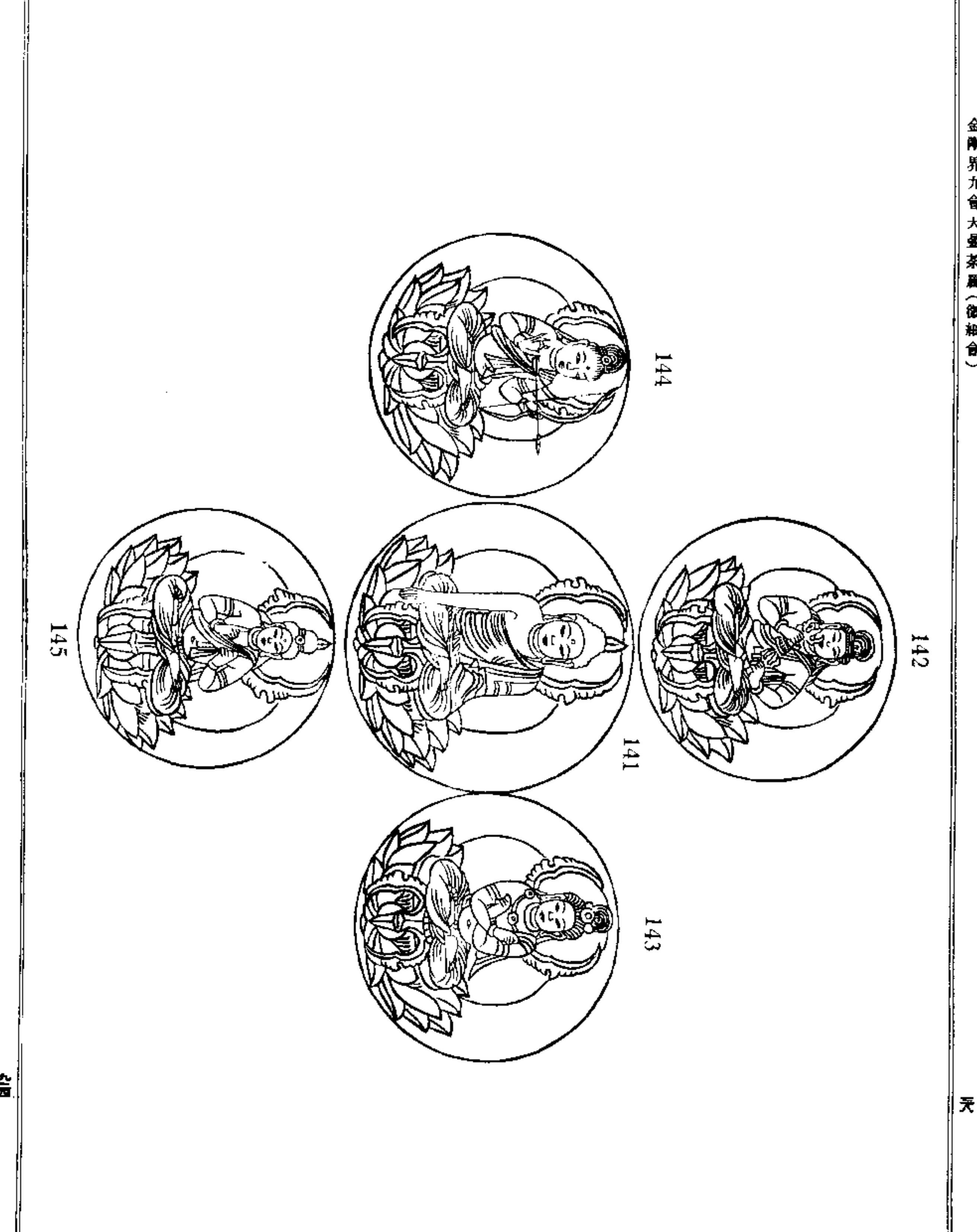

「賢劫十六尊位蓮花也即三昧耶會
樣也餘會大体如此但根本會千仏
之位則无之

賢劫十六尊位蓮花二圖　三昧耶會外部之四角　圖像 No. 132. 琰摩天　圖像 No. 131. 金剛面天

圖像 No. 136. 毗盧遮那如來　圖像 No. 137. 金剛波羅蜜菩薩　圖像 No. 138. 寶波羅蜜菩薩　圖像 No. 139. 法波羅蜜菩薩
圖像 No. 140. 羯磨波羅蜜菩薩

圖像 No. 141. 阿閦如來　圖像 No.142. 金剛薩埵菩薩　圖像 No. 143. 金剛王菩薩　圖像 No. 144. 金剛愛菩薩
圖像 No. 145. 金剛喜菩薩

150

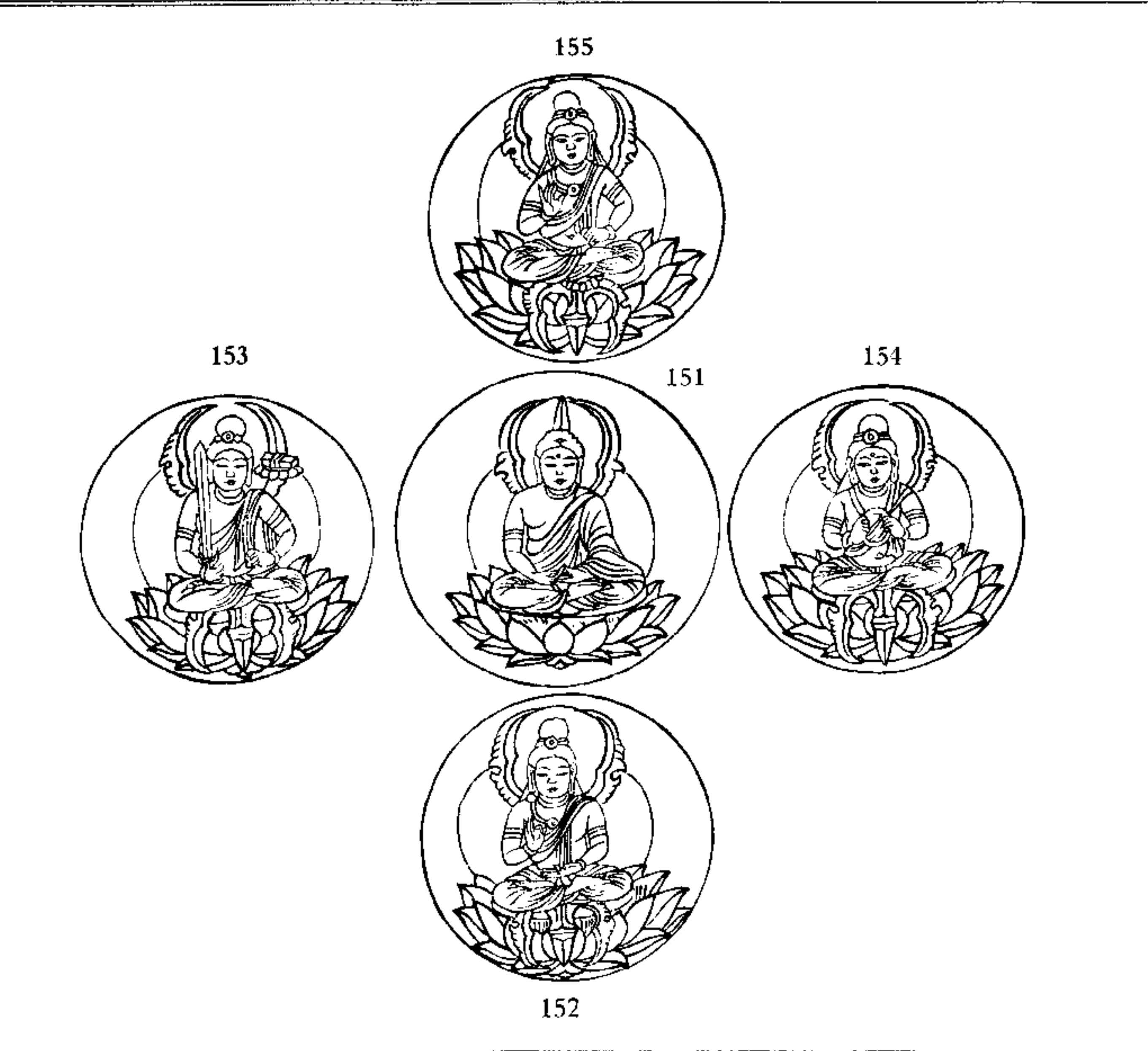
148

146

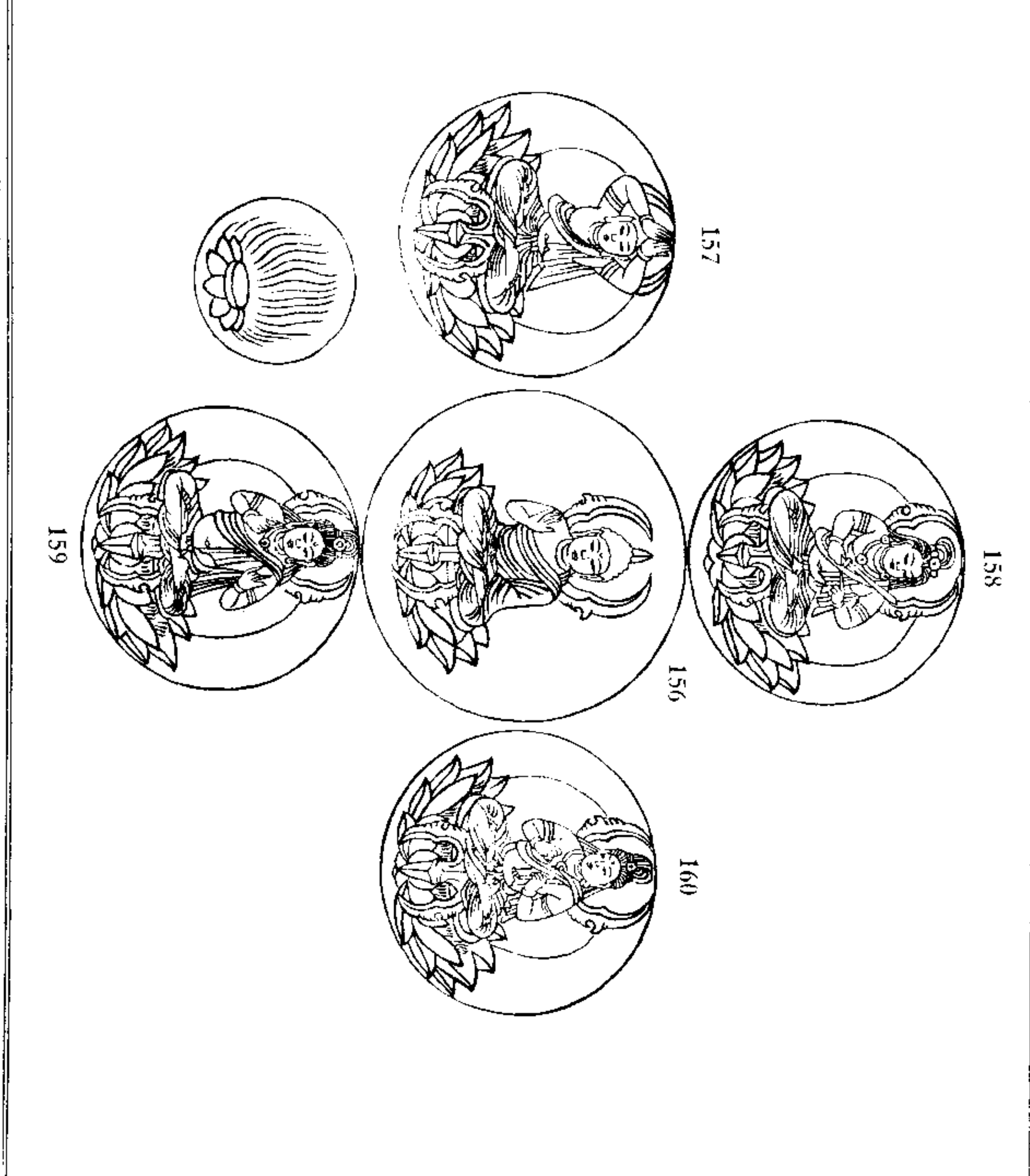
149

147

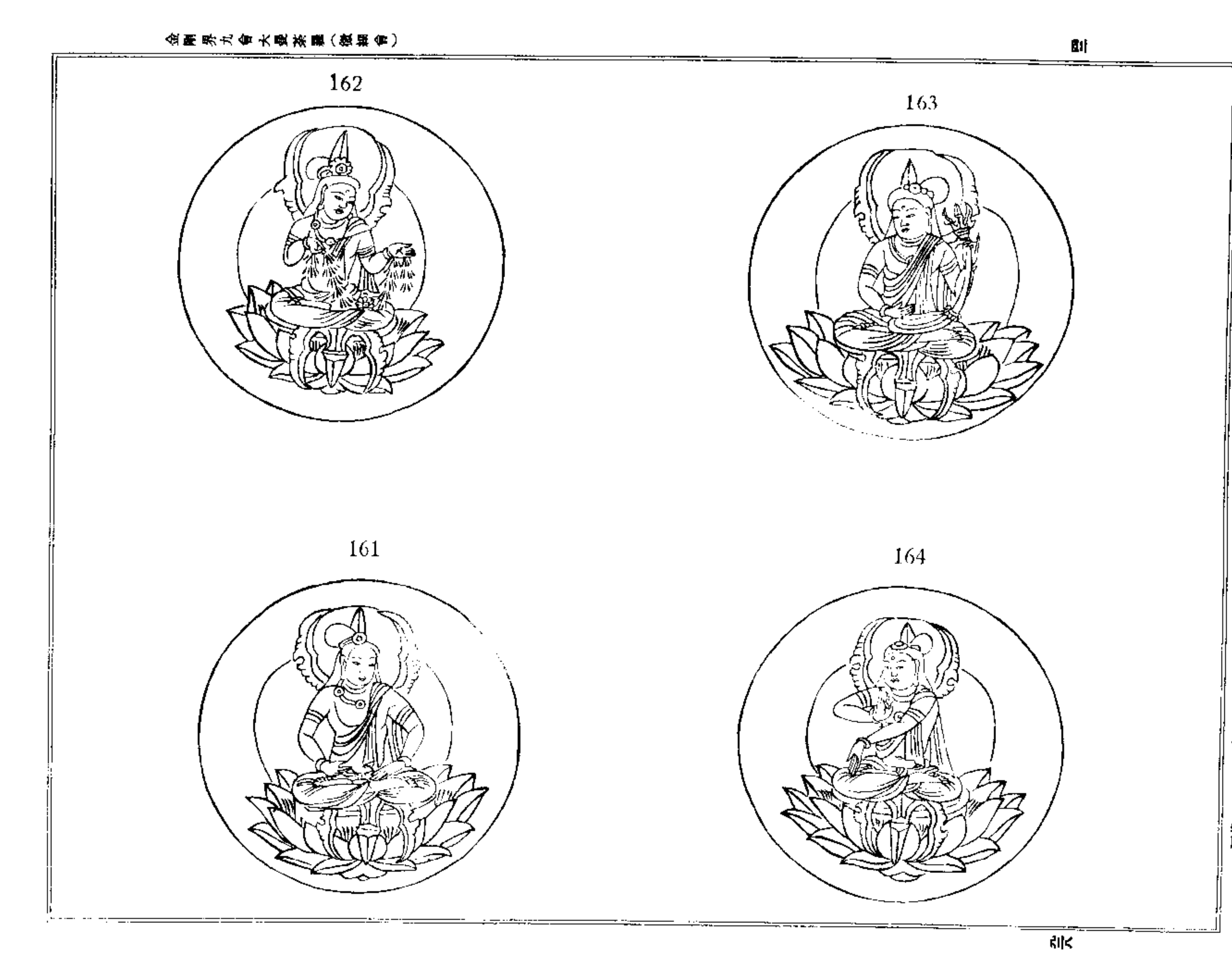
圖像 No. 146．寶生如來　圖像 No. 147．金剛寶菩薩　圖像 No. 148．金剛光菩薩　圖像 No. 149．金剛幢菩薩
圖像 No. 150．金剛咲菩薩

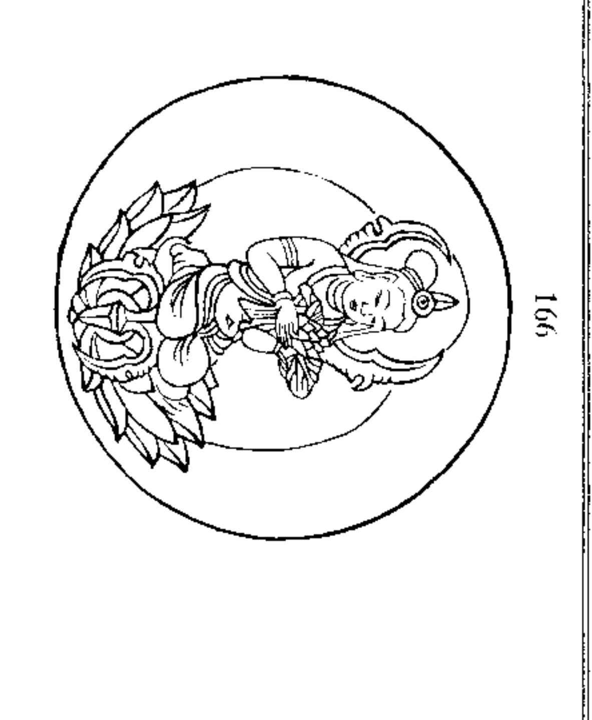
圖像 No. 151. 無量壽如來　圖像 No. 152. 金剛法菩薩　圖像 No. 153. 金剛利菩薩　圖像 No. 154. 金剛因菩薩
圖像 No. 155. 金剛語菩薩

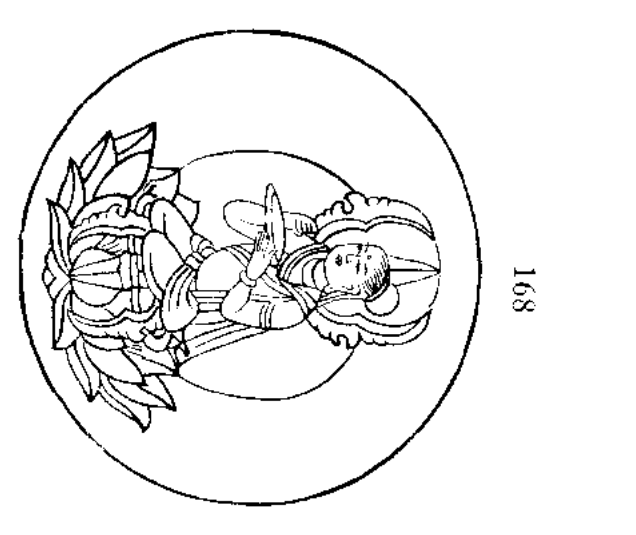

圖像 No. 156. 不空成就如來　圖像 No. 157. 金剛業菩薩　圖像 No. 158. 金剛護菩薩　圖像 No. 159. 金剛牙菩薩
圖像 No. 160. 金剛拳菩薩

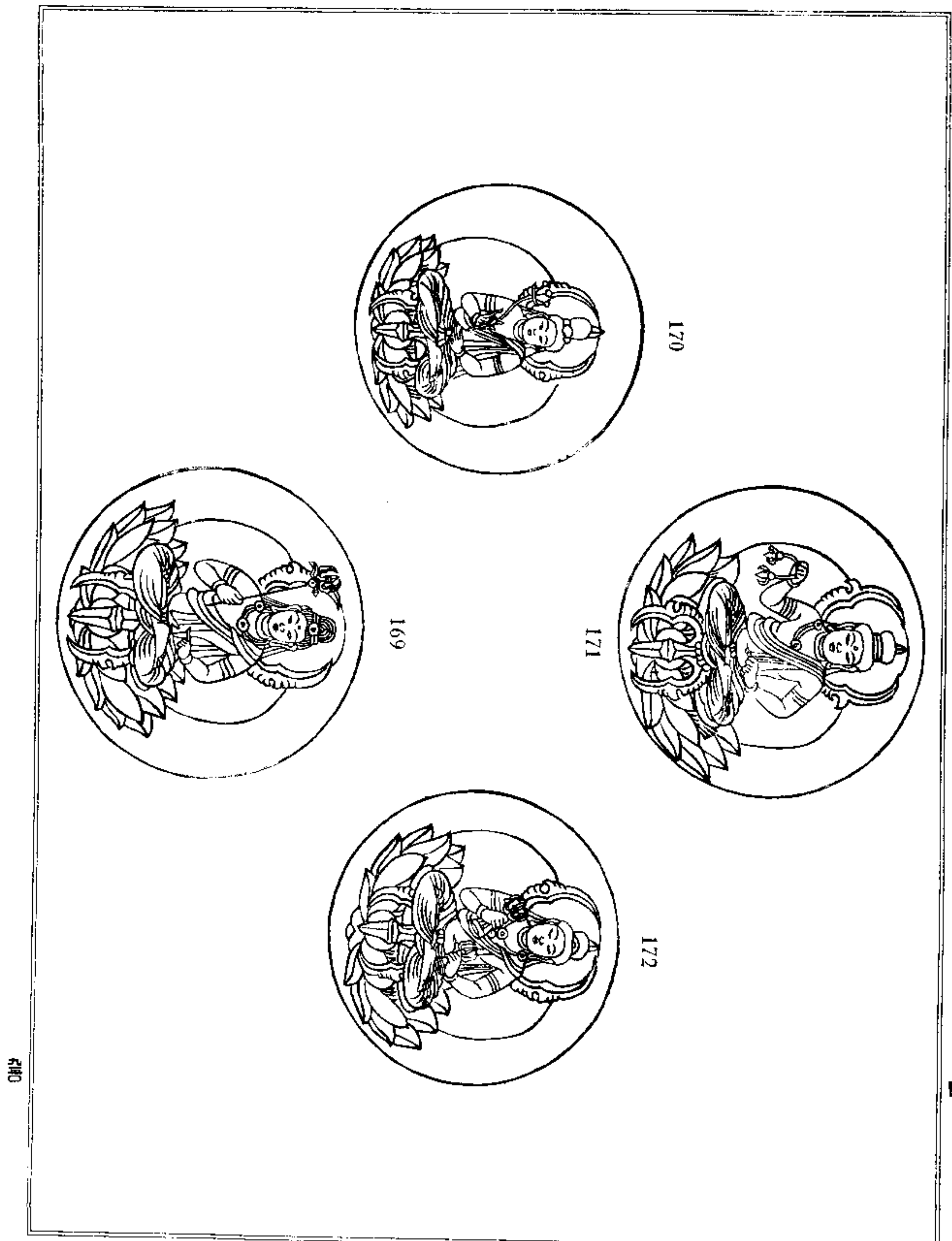
圖像 No. 161、金剛嬉菩薩　圖像 No. 162．金剛鬘菩薩　圖像 No. 163．金剛歌菩薩　圖像 No. 164．金剛舞菩薩

圖像 No. 165． 金剛燒香菩薩　圖像 No. 166． 金剛華菩薩　圖像 No. 167． 金剛燈菩薩　圖像 No. 168． 金剛塗香菩薩

圖像 No. 169．金剛鈎菩薩　圖像 No. 170．金剛索菩薩　圖像 No. 171．金剛鎖菩薩　圖像 No. 172．金剛鈴菩薩

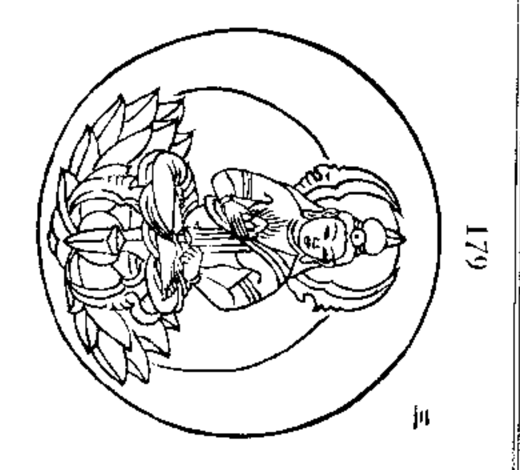

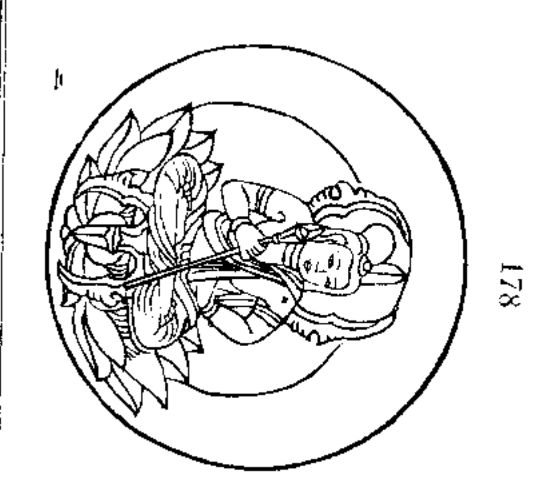

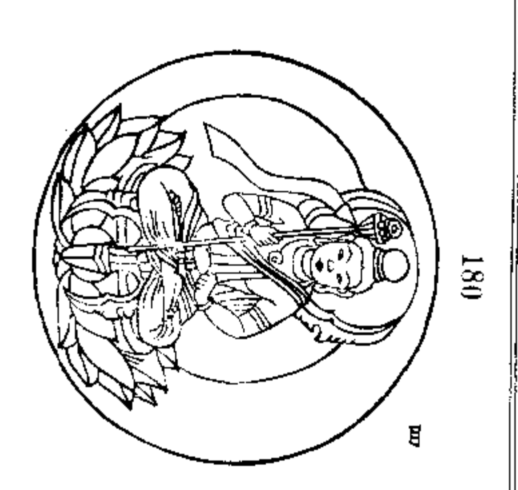

圖像 No. 173． 慈氏菩薩（亦名彌勒）　圖像 No. 174． 不空見菩薩　圖像 No. 175． 除蓋障菩薩（亦名滅惡趣）
圖像 No. 176． 除憂暗菩薩（亦名除一切暗）

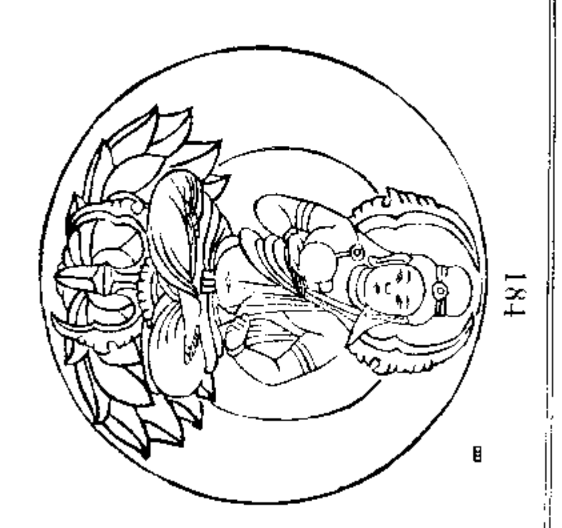

四六

圖像 No. 177、香象菩薩　圖像 No. 178、大精進菩薩（亦名勇猛）　圖像 No. 179、金剛幢菩薩（亦名寶幢，亦云虛空藏）
圖像 No. 180、智幢菩薩

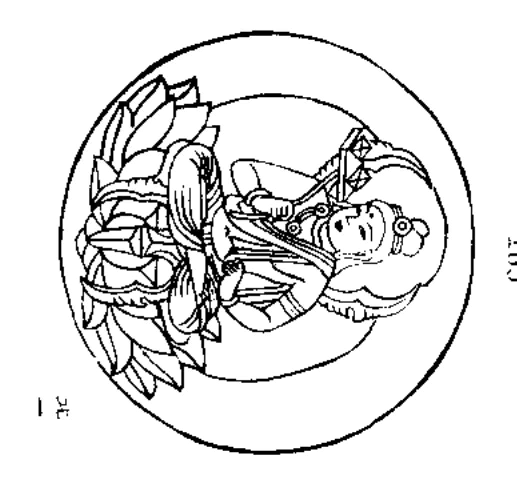

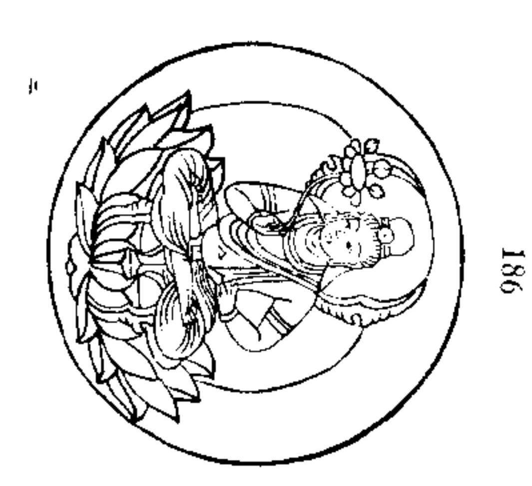

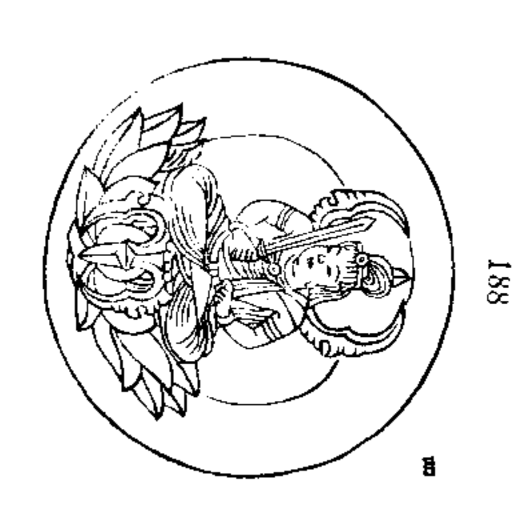
181

圖像 No. 181. 無量光菩薩　圖像 No. 182. 賢護菩薩　圖像 No. 183. 網明菩薩　圖像 No. 184. 月光菩薩

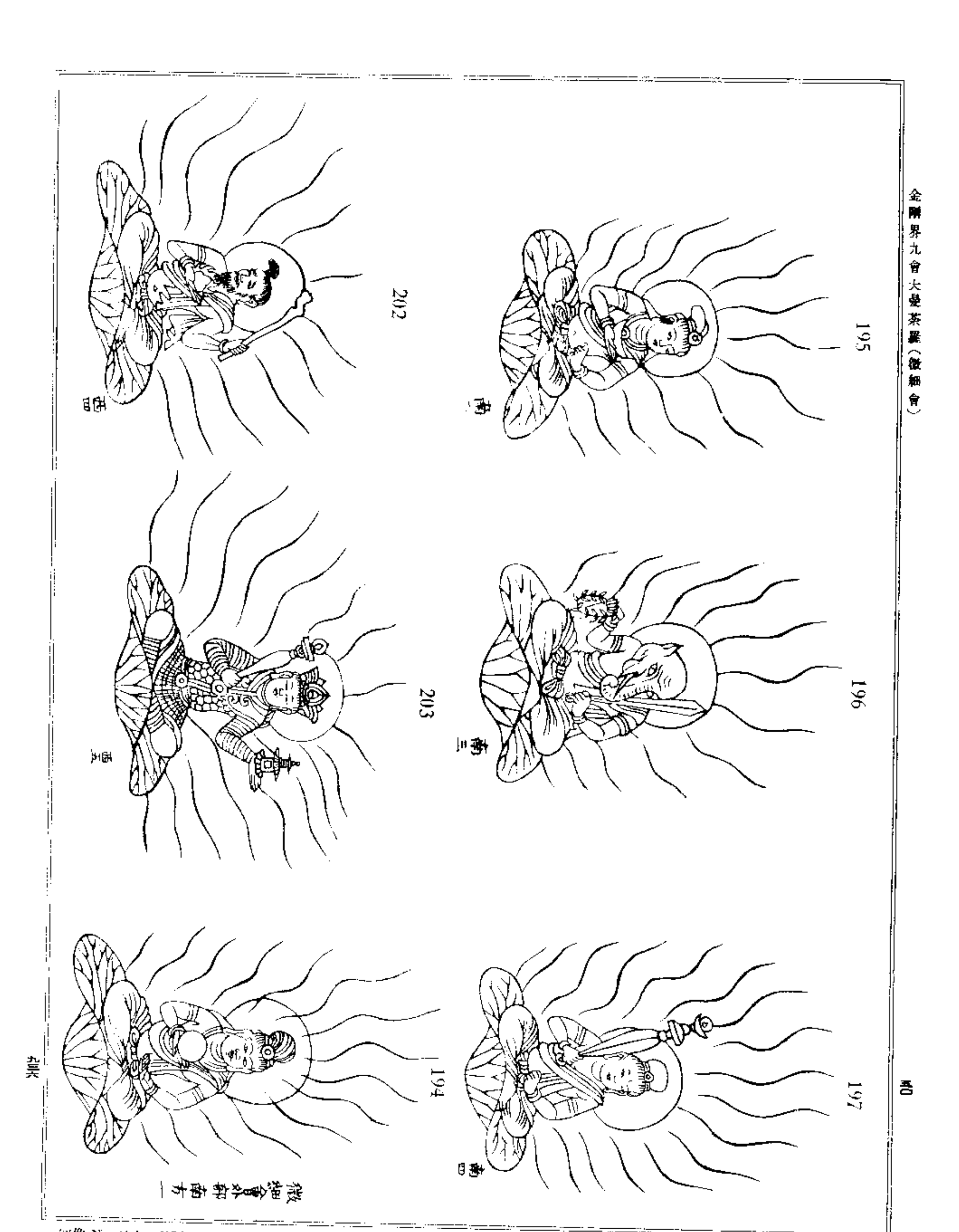

圖像 No. 185．文殊菩薩（亦名辯積）　圖像 No. 186．無盡意菩薩（亦名智積）　圖像 No. 187．金剛藏菩薩
圖像 No. 188．普賢菩薩

圖像 No. 189. 那羅延天　圖像 No. 190. 拘摩羅天　圖像 No. 191. 傘蓋毘那夜迦（亦名金剛摧天）　圖像 No. 192. 梵天
圖像 No. 193. 帝釋天　圖像 No. 198. 熒惑天

圖像 No. 194. 日天　圖像 No. 195. 月天　圖像 No. 196. 華鬘毘那夜迦（亦名金剛食天）　圖像 No. 197. 羅刹天（七集云歲星亦名昔尼）　圖像 No. 202. 火天　圖像 No. 203 毘沙門天

199 200 201 206 207 208

圖像 No. 199. 太白天（七集云羅刹天）　圖像 No. 200. 風天　圖像 No. 201. 抱弓箭毘那夜迦（亦名金剛衣天）　圖像 No. 206. 抱刀毘那夜迦（亦名金剛調伏天）　圖像 No. 207. 歡喜天（亦名毘那夜迦天）　圖像 No. 208. 水天

204

北方一

205

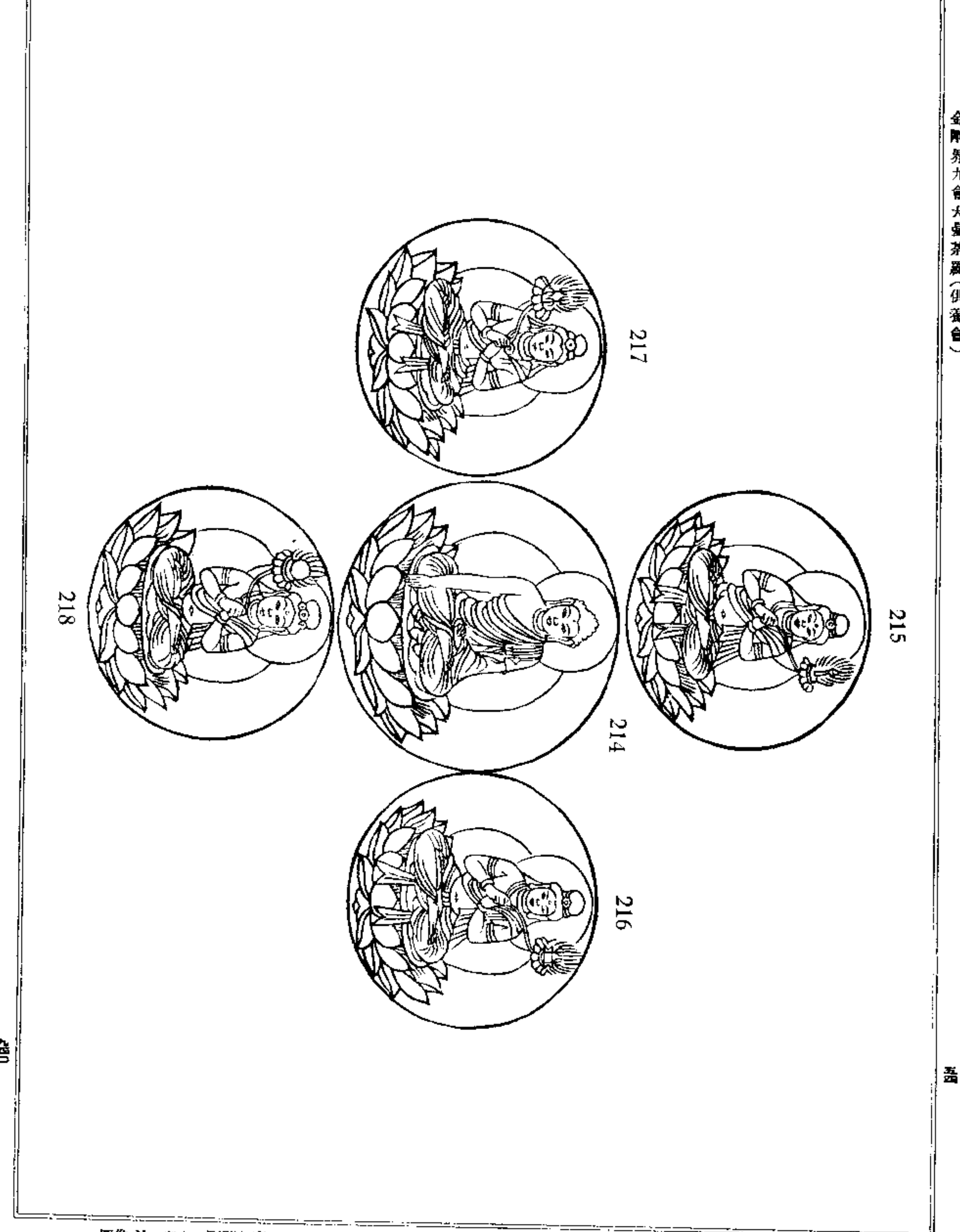
二

279

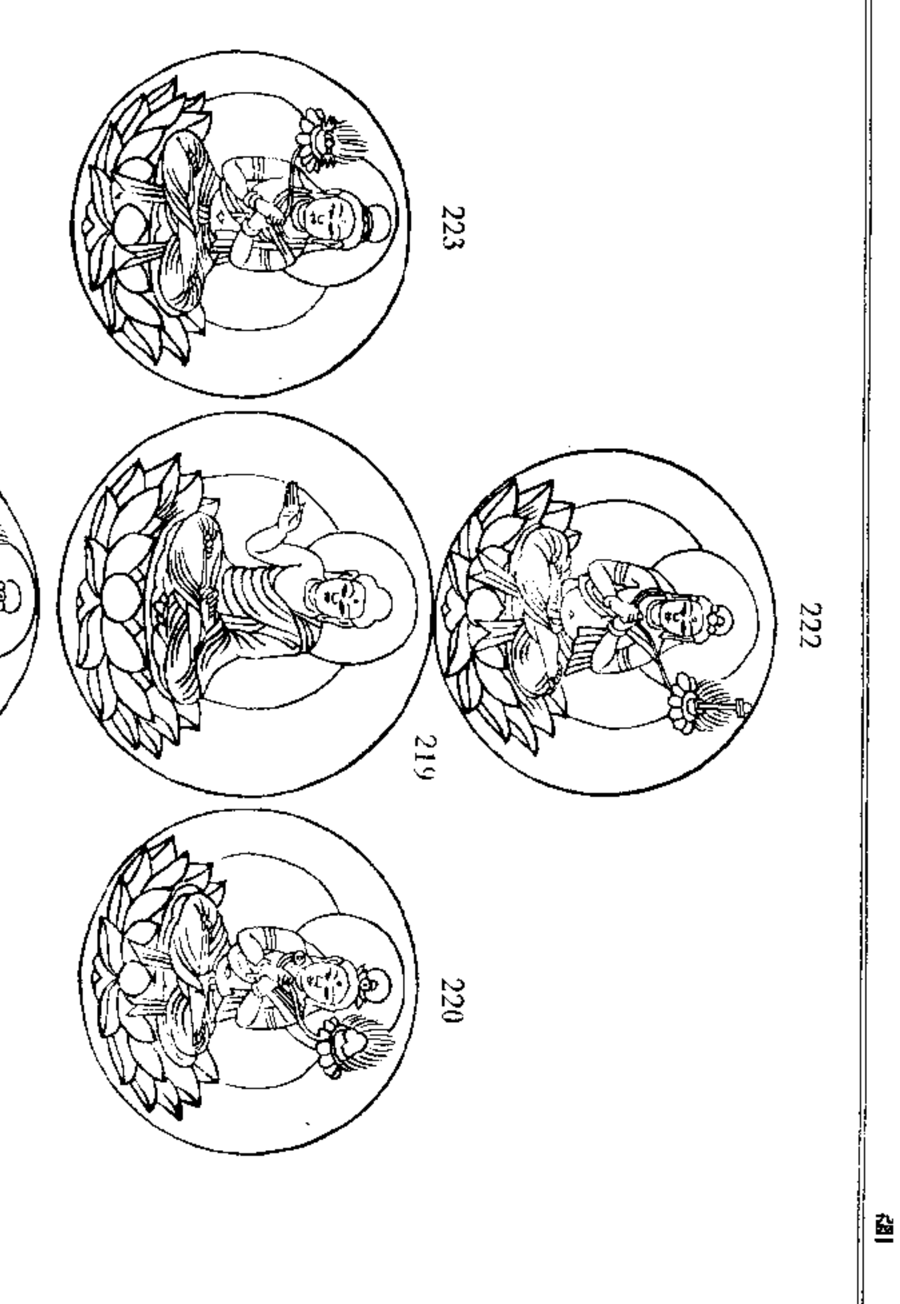
三

圖像 No. 204．金剛面天　　圖像 No. 205．琰摩天　　圖像 No. 279．抱刀毘那夜迦（亦名金剛調伏天）此圖供養會中也

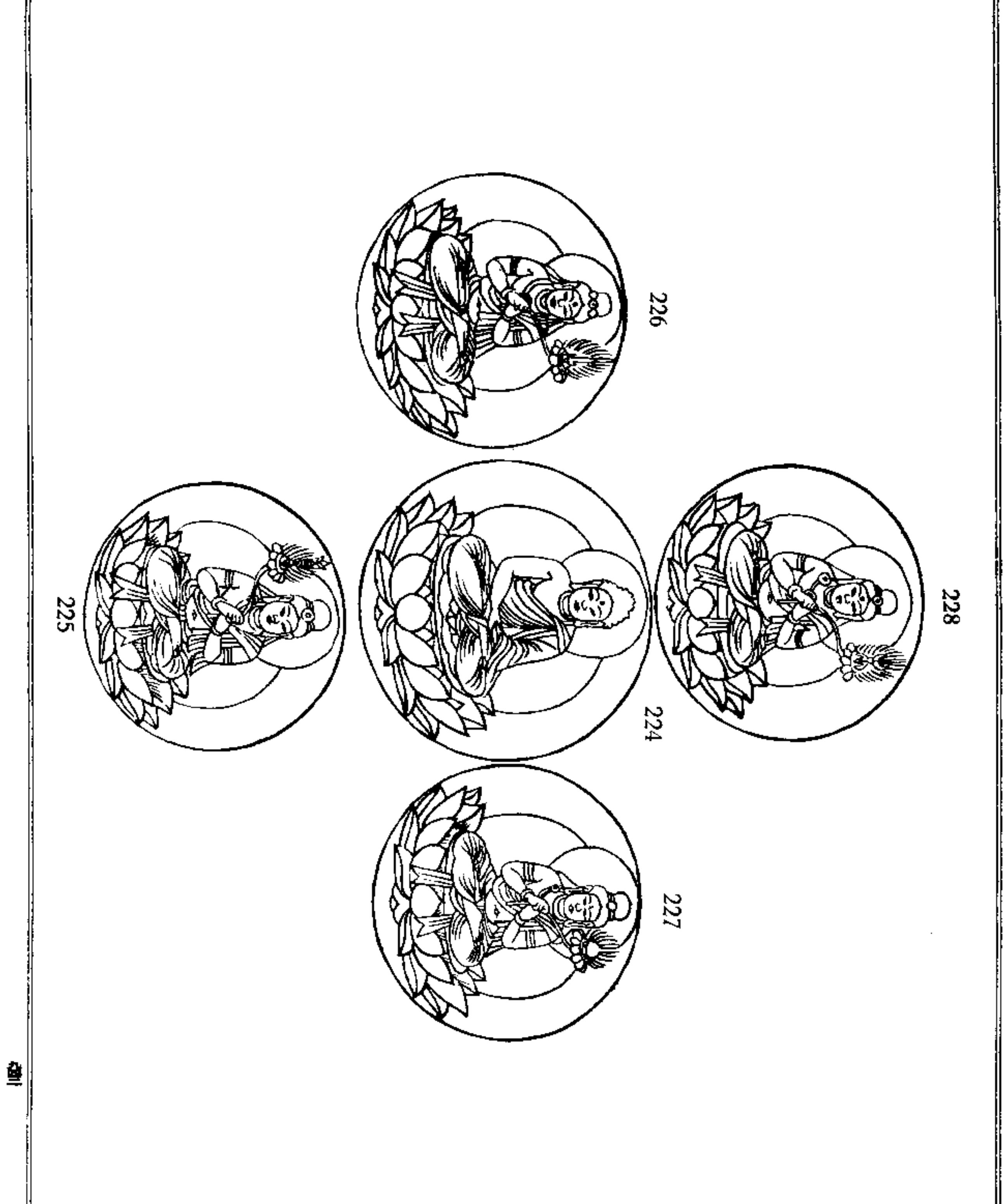
圖像 No. 209, 毗盧遮那如來　圖像 No. 210、金剛波羅蜜菩薩　圖像 No. 211、寶波羅蜜菩薩　圖像 No. 212、法波羅蜜菩薩
圖像 No. 213、羯磨波羅蜜菩薩

圖像 No 214．阿閦如來　圖像 No. 215．金剛薩埵菩薩　圖像 No. 216．金剛王菩薩　圖像 No. 217．金剛愛菩薩
圖像 No. 218．金剛喜菩薩

圖像 No. 219、寶生如來　圖像 No. 220、金剛寶菩薩　圖像 No. 221、金剛光菩薩　圖像 No. 222、金剛幢菩薩
圖像 No. 223、金剛咲菩薩

圖像 No. 224. 無量壽如來　圖像 No. 225. 金剛法菩薩　圖像 No. 226. 金剛利菩薩　圖像 No. 227. 金剛因菩薩
圖像 No. 228. 金剛語菩薩

230

232

229

231

233

圖像 No. 229．不空成就如來　圖像 No. 230．金剛業菩薩　圖像 No. 231．金剛護菩薩　圖像 No. 232．金剛牙菩薩
圖像 No. 233．金剛拳菩薩

235

236

234

237

圖像 No. 234. 金剛嬉菩薩　圖像 No. 235. 金剛鬘菩薩　圖像 No. 236. 金剛歌菩薩　圖像 No. 237. 金剛舞菩薩

238

239

241

240

圖像 No. 238. 金剛燒香菩薩　圖像 No. 239. 金剛華菩薩　圖像 No. 240. 金剛燈菩薩　圖像 No. 241. 金剛塗香菩薩

244

三

243

二

245

四

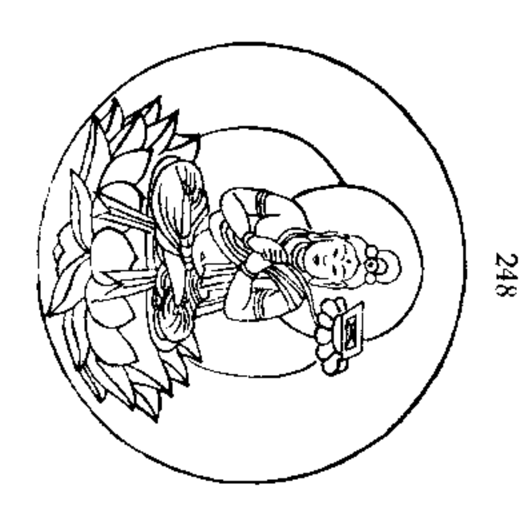

242

圖像 No 242．金剛鈎菩薩　圖像 No. 243．金剛索菩薩　圖像 No. 244．金剛鏁菩薩　圖像 No. 245．金剛鈴菩薩

249

253

248

圖像 No. 248　除蓋障菩薩（亦名滅惡趣）　圖像 No. 249．除憂暗菩薩（亦名除一切暗）　圖像 No. 252．金剛幢菩薩（亦名寶幢，亦云虛空藏）　圖像 No. 253、智幢菩薩

250

251

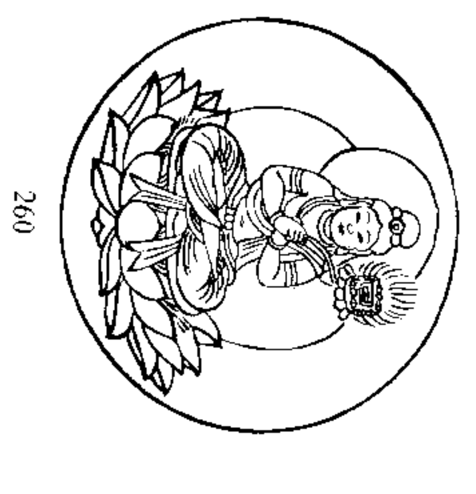

256

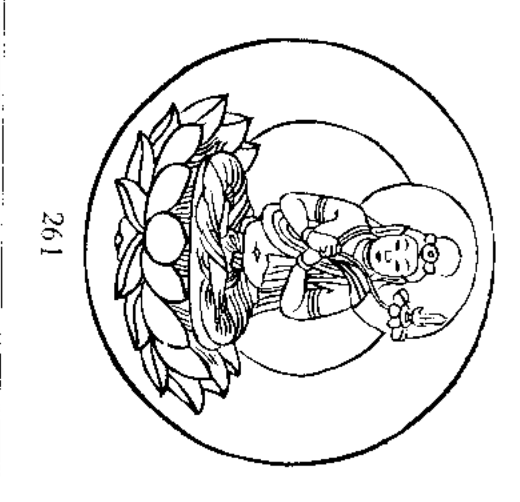

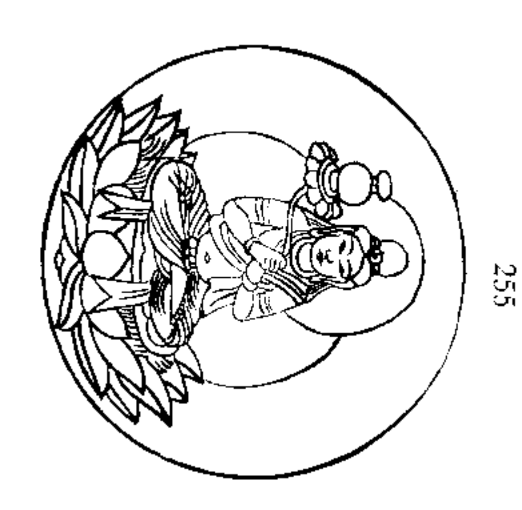
257

圖像 No. 250、香象菩薩　圖像 No. 251、大精進菩薩（亦名勇猛）　圖像 No. 256、網明菩薩　圖像 No. 257、月光菩薩

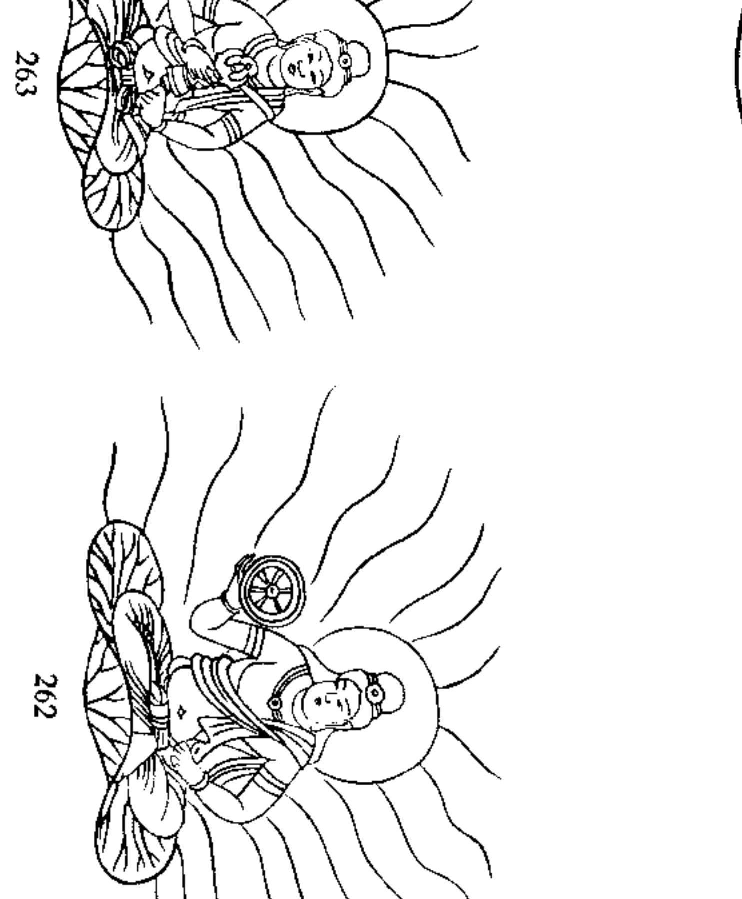

圖像 No. 254. 無量光菩薩　圖像 No. 255. 賢護菩薩　圖像 No. 260. 金剛藏菩薩　圖像 No. 261. 普賢菩薩

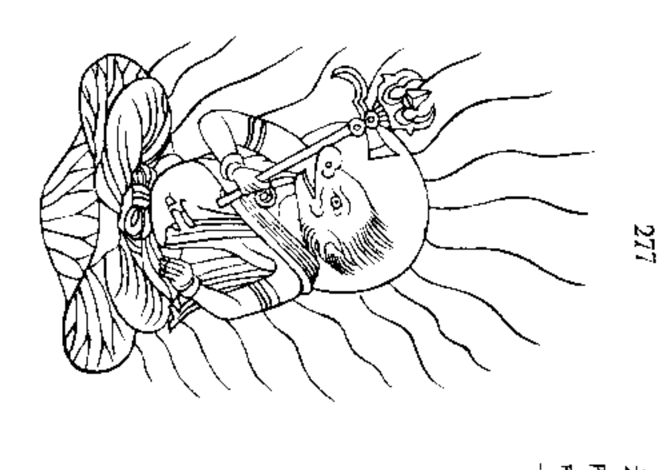
圖像 No. 258. 無盡意菩薩(亦名智積)　圖像 No. 259. 文殊菩薩(亦名辨積)　圖像 No. 262. 那羅延天　圖像 No. 263. 拘摩羅天

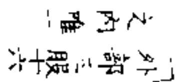
271 264

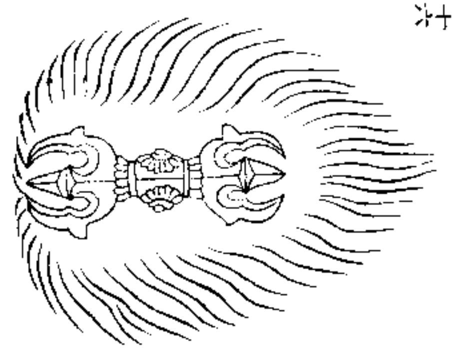
266 247

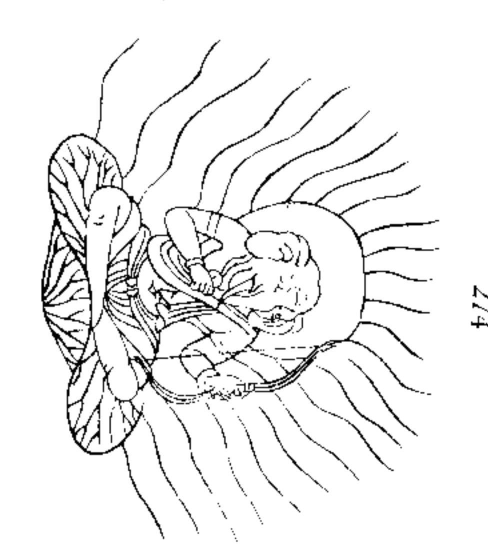
265 246

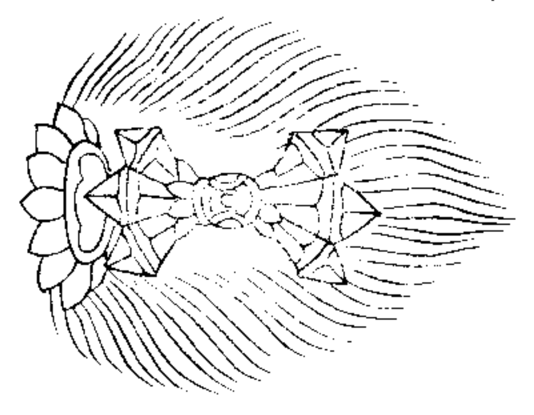
圖像 No. 246. 慈氏菩薩（亦名彌勒） 圖像 No. 247. 不空見菩薩 圖像 No. 264. 傘蓋毘那夜迦（亦名金剛摧天） 圖像 No. 265. 梵天
圖像 No. 266. 帝釋 圖像 No. 271. 熒惑天

圖像 No. 272. 太白天（七集云羅刹天） 圖像 No. 273. 風天 圖像 No. 274. 抱弓箭毗那夜迦（亦名金剛衣天）
圖像 No. 277. 金剛面天 微細會外四角一圖 外部三股十六之內唯一

275

276

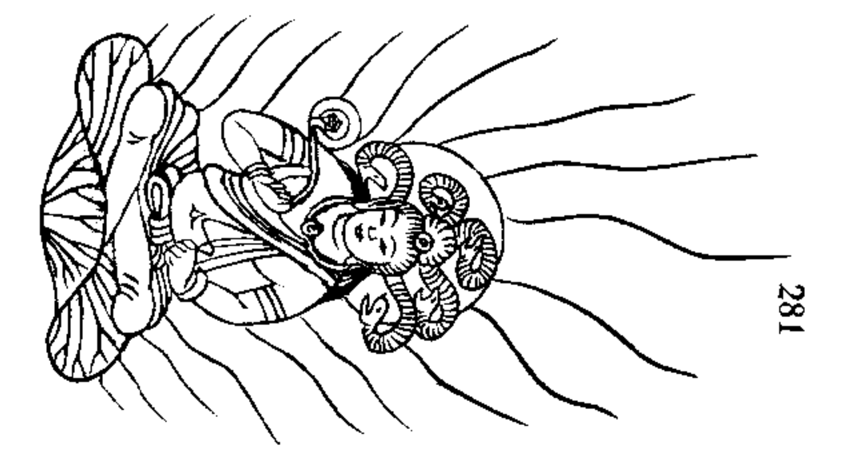
267

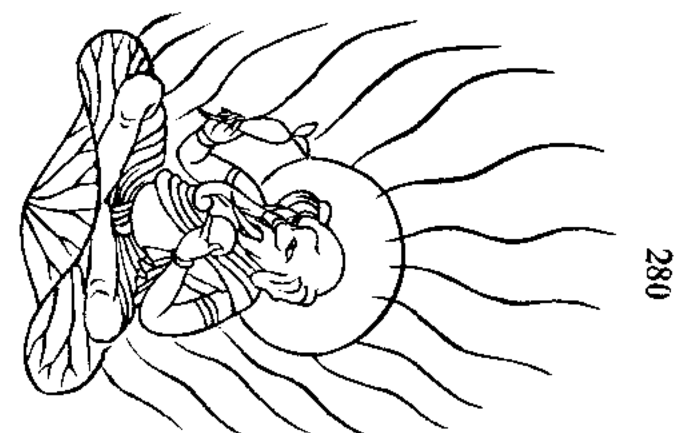
268

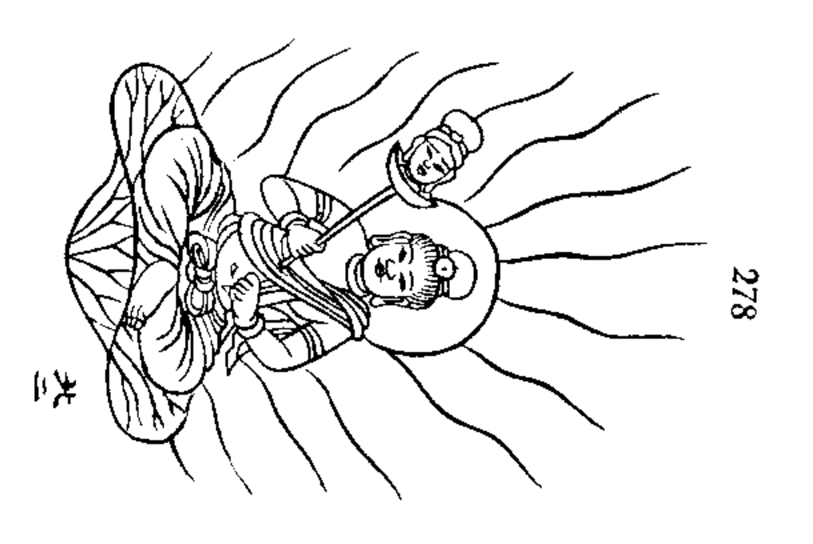
269

270

圖像 No. 267. 日天　圖像 No. 268. 月天　圖像 No. 269. 誐縒毘那夜迦（亦名金剛食天）　圖像 No. 270. 羅刹天（七集云歳星亦名彗星）　圖像 No. 275. 火天　圖像 No. 276. 毘沙門天

圖像 No. 278, 琰摩天　圖像 No. 280, 歡喜天（亦名毘那夜迦天）　圖像 No. 281, 水天

282

尊 其自己智拳
印 一身四面
可待口傳

圖像 No. 282. 大 日 如 來

283

圖像 No. 283. 金剛薩埵菩薩

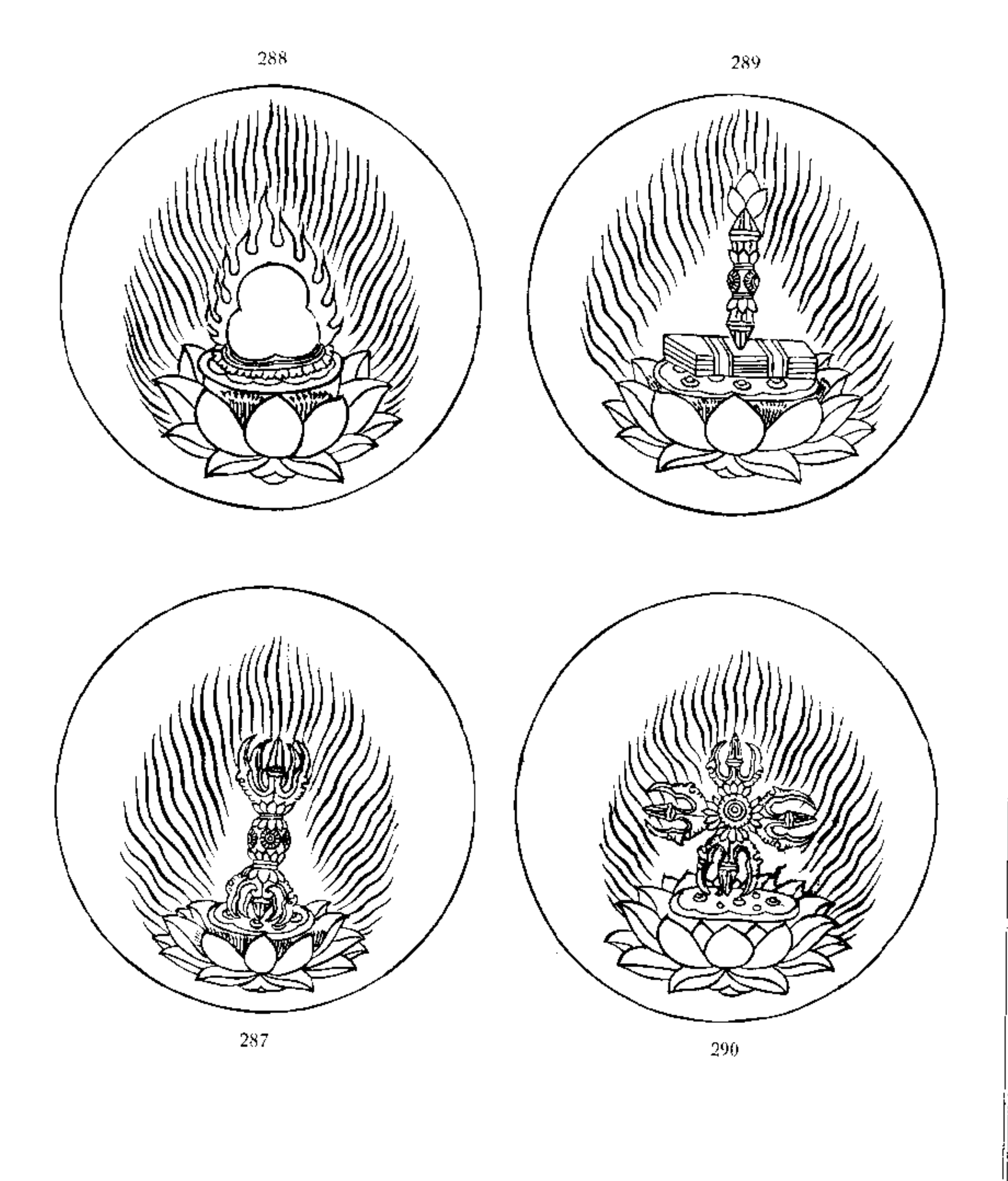
284

圖像 No. 284. 虛空藏菩薩

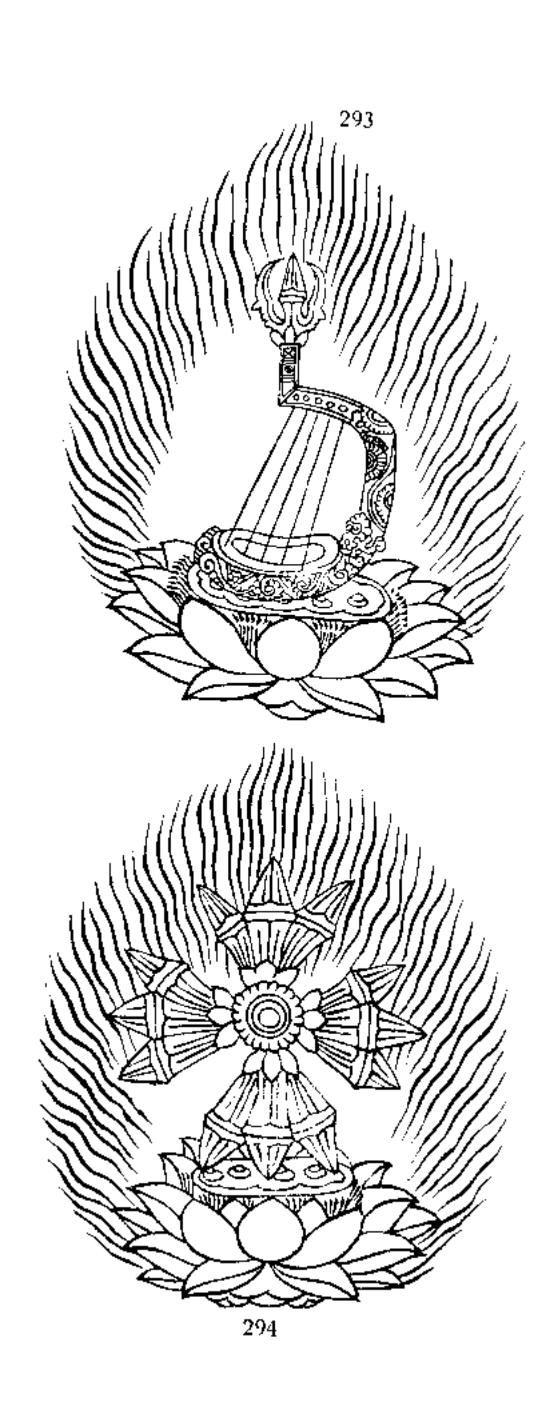
圖像 No. 285. 觀音菩薩

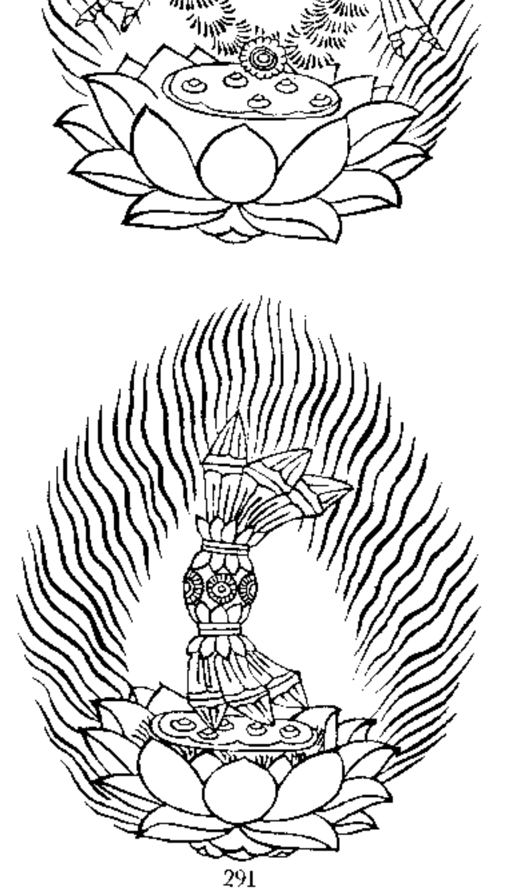
圖像 No. 286. 金剛業菩薩

圖像 No. 287．金剛薩埵菩薩　圖像 No. 288．虚空蔵菩薩　圖像 No. 289．觀音菩薩　圖像 No. 290．金剛業菩薩

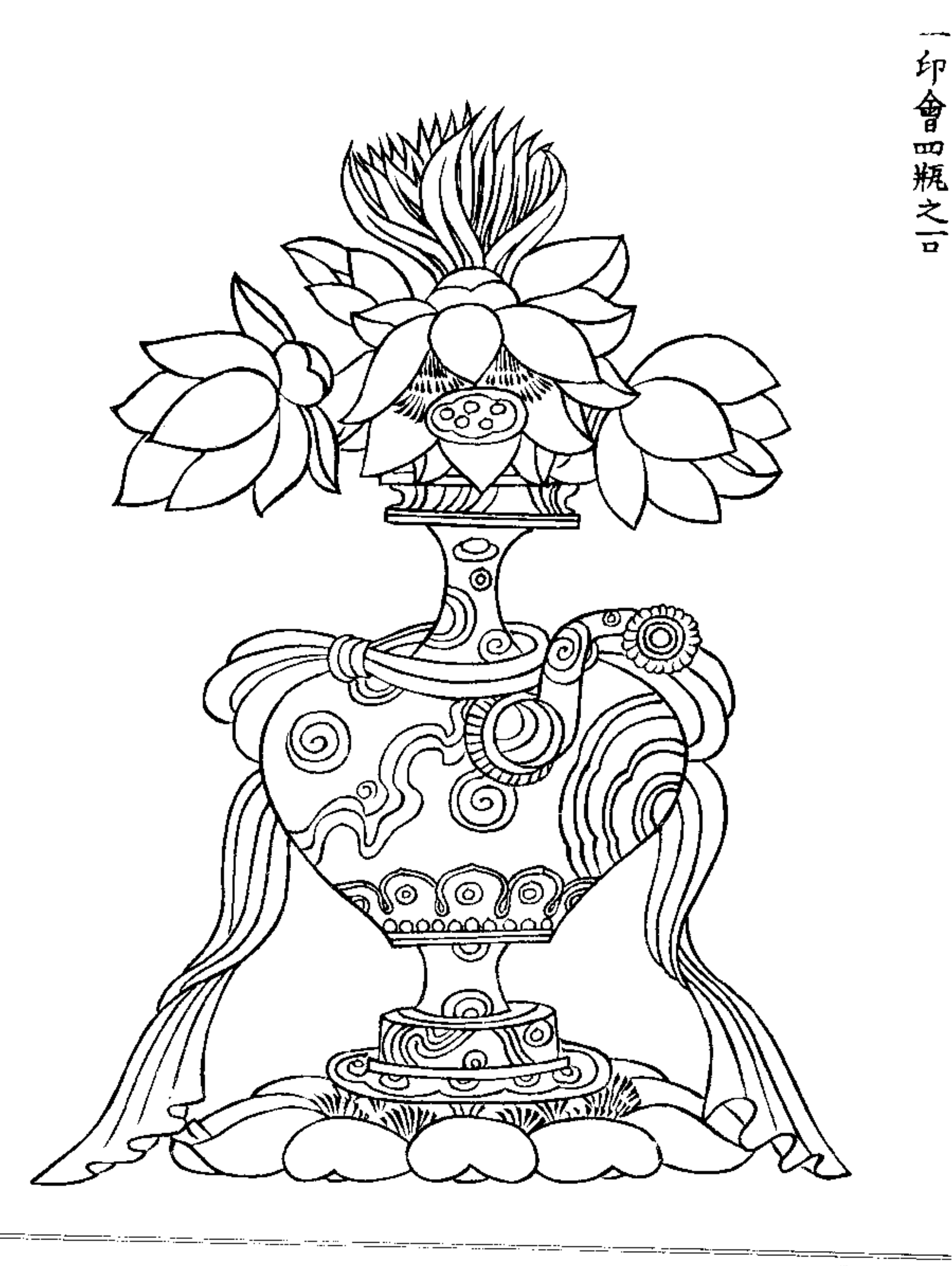
292

圖像 No. 291. 金剛嬉菩薩　圖像 No. 292. 金剛鬘菩薩　圖像 No. 293. 金剛歌菩薩　圖像 No. 294. 金剛舞菩薩

一印會四瓶之二

「內供外供ケ餘會ト異

此會種子

296

圖像 No. 296. 金 剛 薩 埵

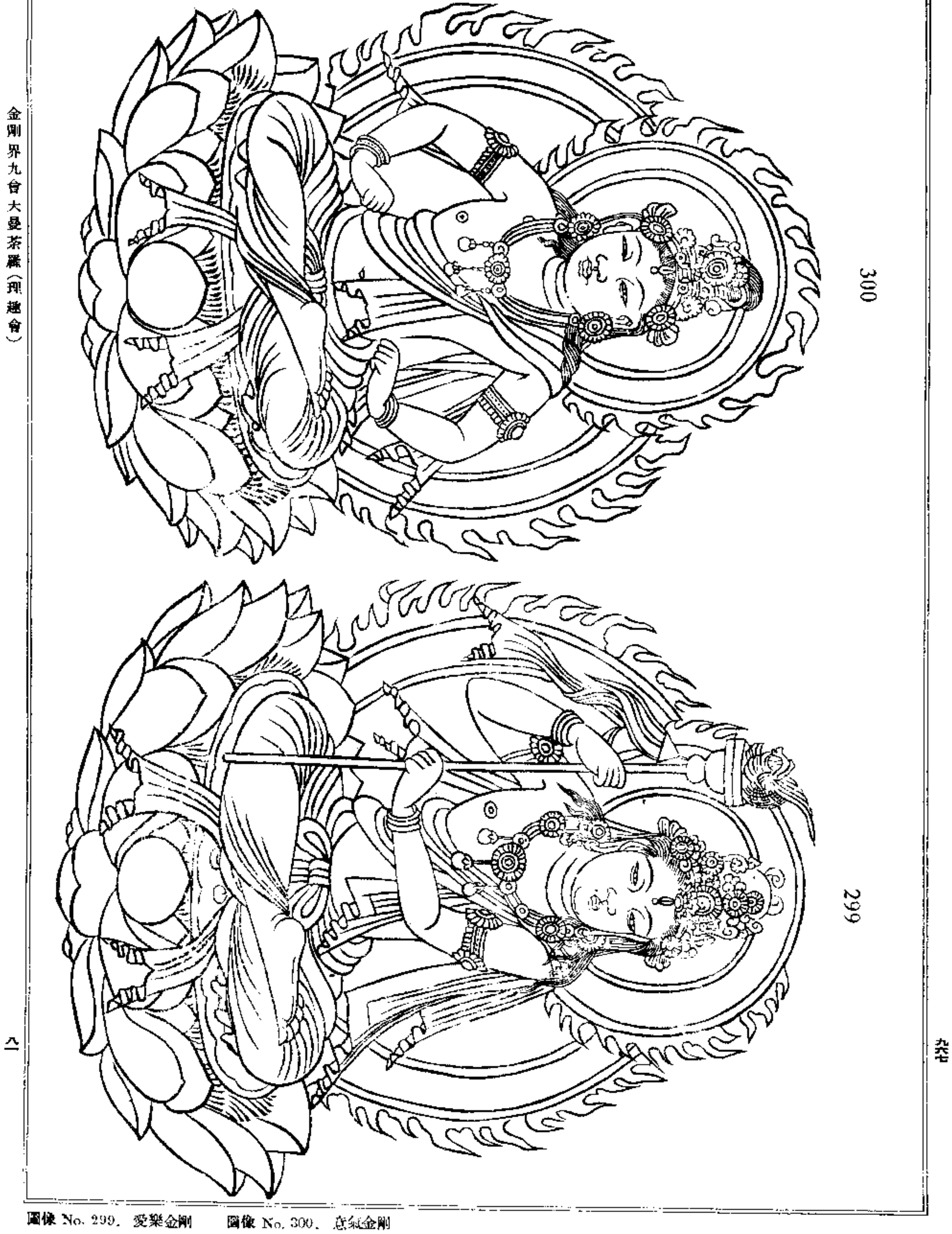
校合圖像 No. 1. 金剛薩埵(禁中御修法圖)

校合圖像 No. 2. 金剛薩埵（永仁東寺之圖）

圖像 No. 297. 意生金剛　圖像 No. 298. 計里吉羅金剛

圖像 No. 299. 愛樂金剛　　圖像 No. 300. 意氣金剛

圖像 No. 301. 時雨菩薩　　圖像 No. 302. 時春菩薩

圖像 No. 303. 時秋菩薩　　圖像 No. 304. 時冬菩薩

306

307

305

308

圖像 No. 305．意生金剛女　圖像 No. 306．計里吉羅金剛女　圖像 No. 307．愛樂金剛女　圖像 No. 308．意氣金剛女

311

310

312

309

圖像 No. 309．色菩薩　圖像 No. 310．聲菩薩　圖像 No. 311．香菩薩　圖像 No. 312．味菩薩

圖像 No. 313. 毗盧遮那如來　圖像 No. 314. 金剛波羅蜜菩薩　圖像 No. 315. 寶波羅蜜菩薩　圖像 No. 316. 法波羅蜜菩薩
圖像 No. 317. 羯磨波羅蜜菩薩

圖像 No. 318. 阿閦如來　圖像 No. 319. 金剛薩埵菩薩　圖像 No. 320. 金剛王菩薩　圖像 No. 321. 金剛愛菩薩
圖像 No. 322. 金剛喜菩薩

326

327

323

324

325

圖像 No. 323、寶生如來　圖像 No. 324、金剛寶菩薩　圖像 No. 325、金剛光菩薩　圖像 No. 326、金剛幢菩薩
圖像 No. 327、金剛笑菩薩

圖像 No. 328．無量壽如來　圖像 No. 329．金剛法菩薩　圖像 No. 330．金剛利菩薩　圖像 No. 331．金剛因菩薩
圖像 No. 332．金剛語菩薩

圖像 No. 333、不空成就如來　圖像 No. 334、金剛業菩薩　圖像 No. 335、金剛護菩薩　圖像 No. 336、金剛牙菩薩
圖像 No. 337、金剛拳菩薩

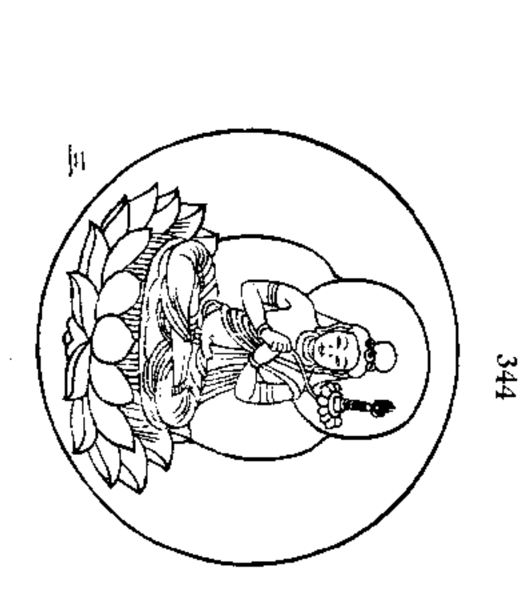
338

339

341

340

圖像 No. 338．金剛嬉菩薩　圖像 No. 339．金剛鬘菩薩　圖像 No. 340．金剛歌菩薩　圖像 No. 341．金剛舞菩薩

圖像 No. 342. 金剛燒香菩薩　圖像 No. 343. 金剛華菩薩　圖像 No. 344. 金剛燈菩薩　圖像 No. 345. 金剛塗香菩薩

347

346

348

349

圖像 No. 346，金剛鈎菩薩　圖像 No. 347，金剛索菩薩　圖像 No. 348，金剛鎖菩薩　圖像 No. 349，金剛鈴菩薩

360

361

351

350

圖像 No. 350、慈氏菩薩（亦名彌勒）　圖像 No. 351、不空見菩薩　圖像 No. 360、網明菩薩　圖像 No. 361、月光菩薩

358

359

降羯 賢劫

353

352

圖像 No. 352． 除蓋障菩薩（亦名滅惡趣）　圖像 No. 353． 除憂暗菩薩（亦名除一切暗）　圖像 No. 358． 無量光菩薩
圖像 No. 359． 賢護菩薩

362

北方一

363

北二

南一

354

南二

355

圖像 No. 354. 香象菩薩　圖像 No. 355. 大精進菩薩（亦名勇猛）　圖像 No. 362. 文殊菩薩（亦名辯積）
圖像 No. 363. 無盡意菩薩（亦名智積）

364

365

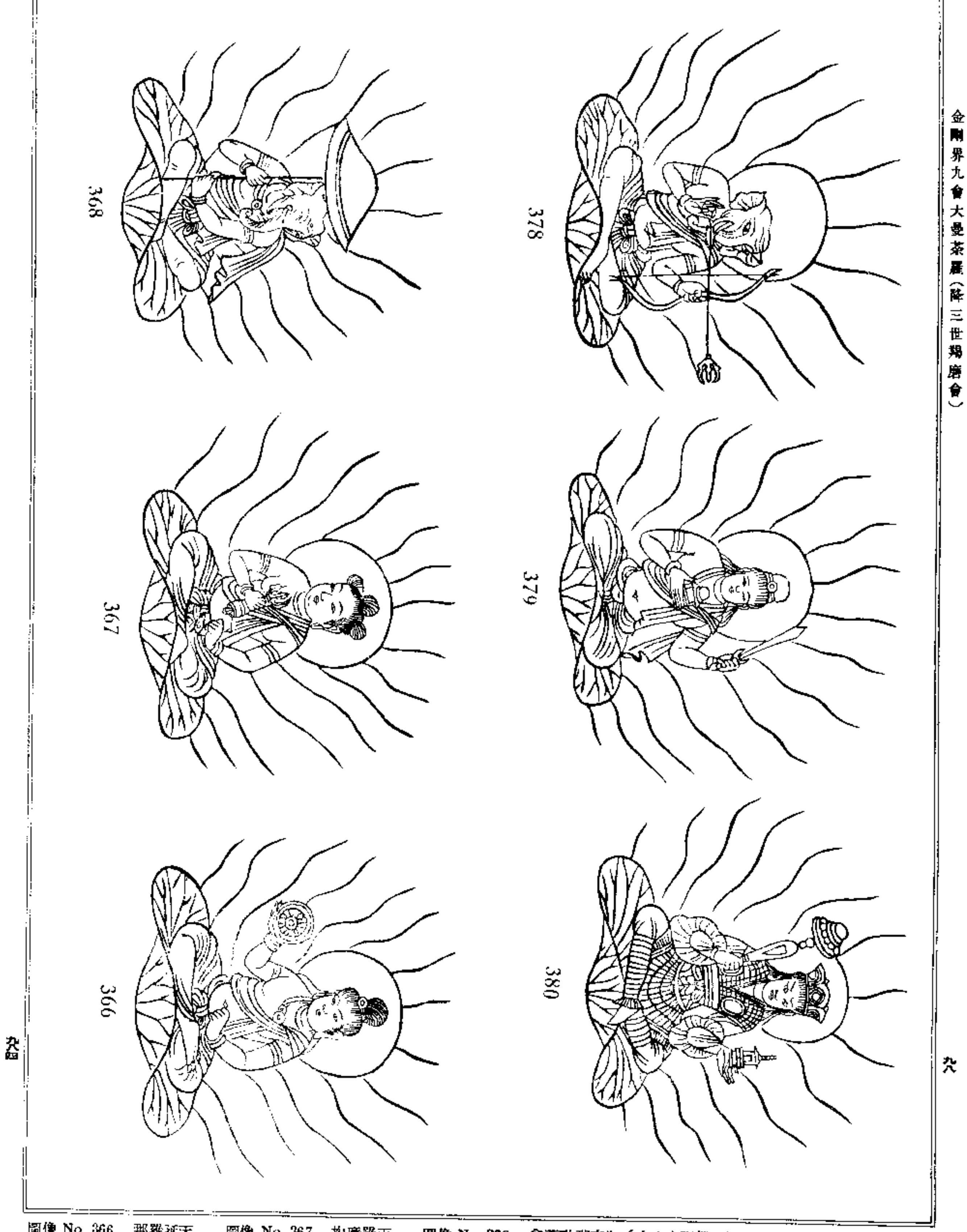

356

357

圖像 No.356，金剛幢菩薩（亦名寶幢，亦云虛空藏）　圖像 No. 357，智幢菩薩　圖像 No. 364，金剛藏菩薩　圖像 No. 365，普賢菩薩

圖像 No. 366．那羅延天　圖像 No. 367．拘摩羅天　圖像 No. 368．傘蓋毗那夜迦（亦名金剛摧天）　圖像 No. 378．抱弓箭毘那夜迦（亦名金剛衣天）　圖像 No. 379．火天　圖像 No. 380．毘沙門天

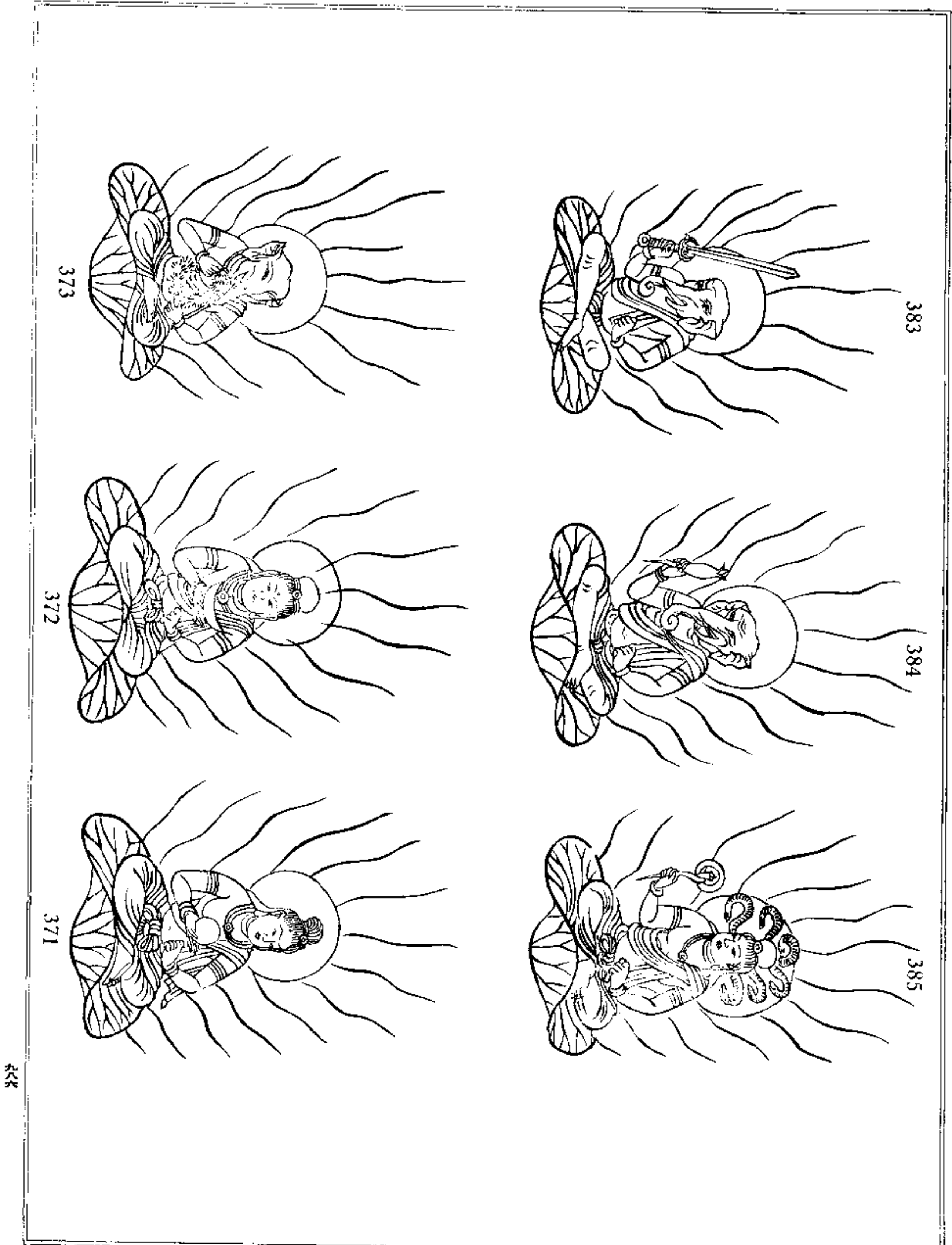
376

377

370

369

圖像 No. 369．梵天　圖像 No. 370．帝釋　圖像 No. 376．太白天（七集云羅刹天）　圖像 No. 377．風天

圖像 No. 371．日天　圖像 No. 372．月天　圖像 No. 373．蓮鬘毘那夜迦天（亦名金剛食天）　圖像 No. 383．抱刀毘那夜迦（亦名金剛調伏天）　圖像 No. 384．歡喜天（亦名毘那夜迦天）　圖像 No. 385．水天

一古則十六大護之一位

圖像 No. 374. 羅刹天（七集云歲星亦名彗星）
一古則十六大護之一位

圖像 No. 375. 熒惑天

圖像 No. 381. 金剛面天

圖像 No. 382. 琰摩天

387

軍荼利金剛如雷電之雲色

四隅四大明王明妃形尊口傳
安祥極樂寺本則忿怒形也

388

降三世金剛如夏雨雲色

386

○賊闍鬘德迦金剛雷電𩆨靆色菩提花日此文正
如現図可觀矣

389

不動金剛深海水波色

圖像 No. 386，大威德金剛　圖像 No. 387，軍荼利金剛　圖像 No. 388，降三世金剛　圖像 No. 389，不動金剛

393

392

390

394

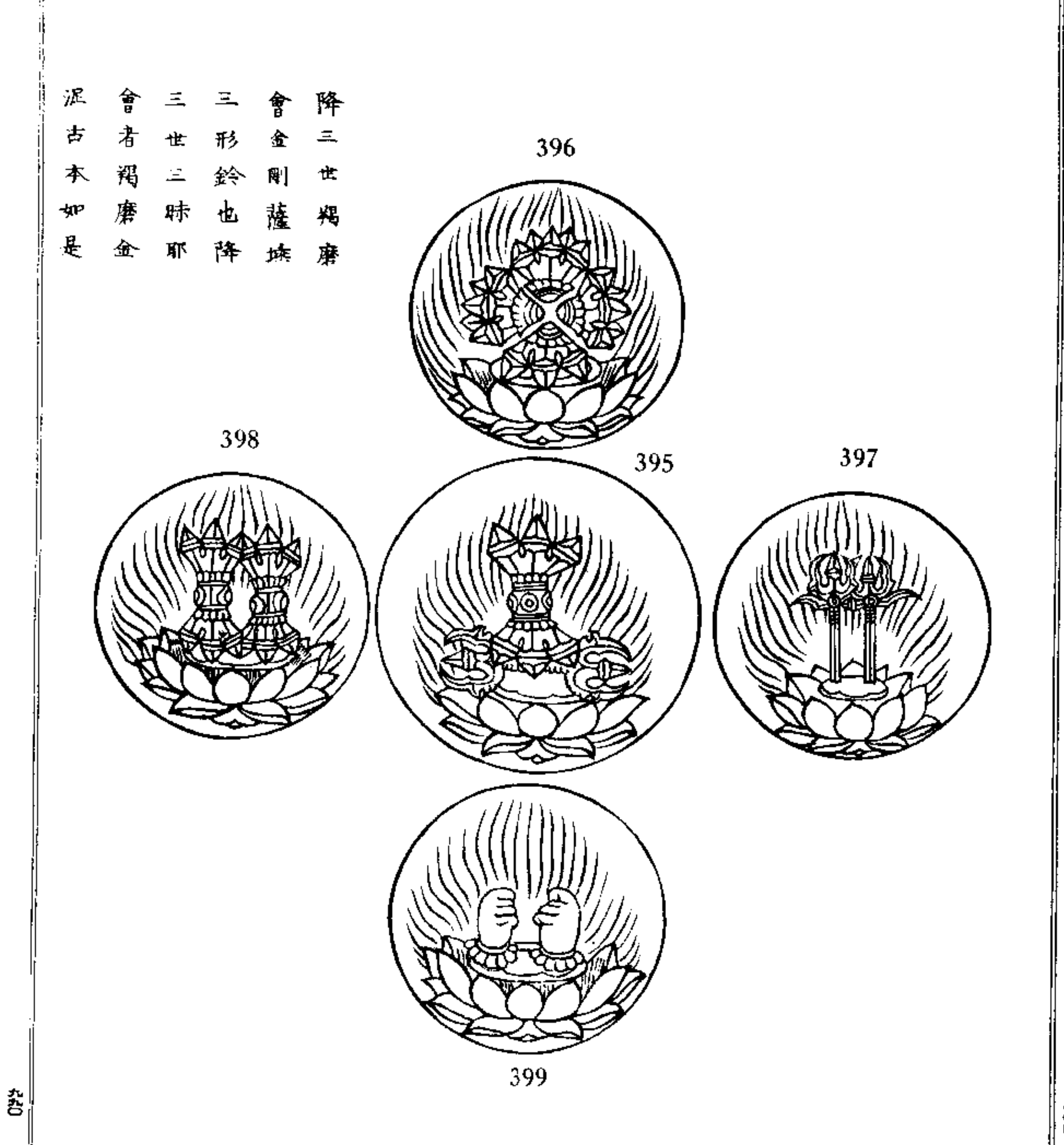

391

以轉写之畵補欠

圖像 No. 390. 毗盧遮那如來　圖像 No. 391. 金剛波羅蜜菩薩　圖像 No. 392. 寶波羅蜜菩薩　圖像 No. 393. 法波羅蜜菩薩
圖像 No. 394. 羯磨波羅蜜菩薩

降三世羯磨會金剛薩埵三形鈴也降三世三昧耶會者羯磨金泥古本如是

圖像 No. 395. 阿閦如來　圖像 No. 396. 金剛薩埵菩薩　圖像 No. 397. 金剛王菩薩　圖像 No. 398. 金剛愛菩薩
圖像 No. 399. 金剛喜菩薩

403

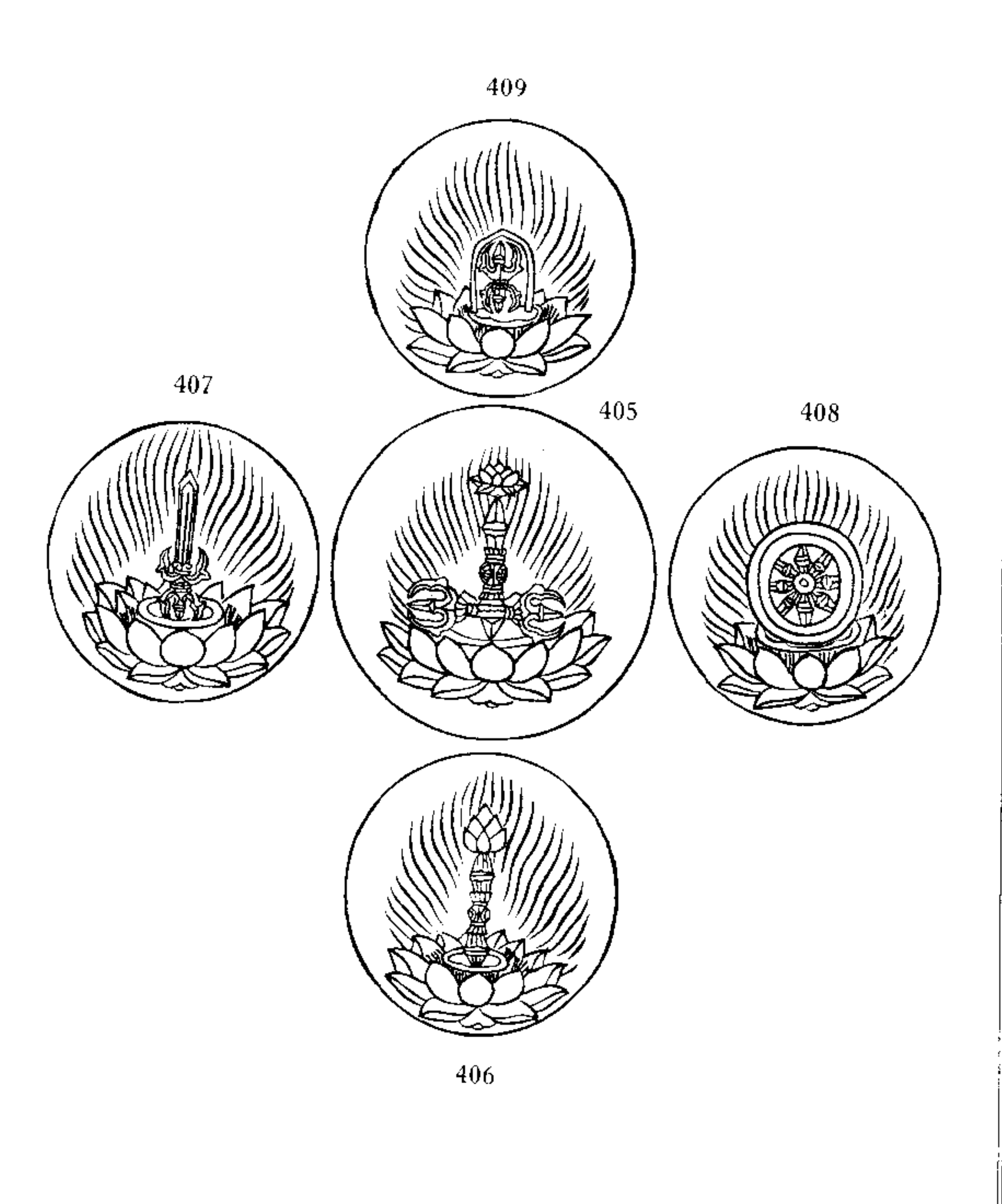
404

400

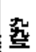
401

402

圖像 No. 400. 寶生如來　圖像 No. 401. 金剛寶菩薩　圖像 No. 402. 金剛光菩薩　圖像 No. 403. 金剛幢菩薩
圖像 No. 404. 金剛咲菩薩

圖像 No. 405. 無量壽如來　圖像 No. 406. 金剛法菩薩　圖像 No. 407. 金剛利菩薩　圖像 No. 408. 金剛因菩薩
圖像 No. 409. 金剛語菩薩

圖像 No. 410． 不空成就如來　　圖像 No. 411． 金剛業菩薩　　圖像 No. 412． 金剛護菩薩　　圖像 No. 413． 金剛牙菩薩
圖像 No. 414． 金剛拳菩薩

415

416

417

418

圖像 No. 415、金剛嬉菩薩　圖像 No. 416、金剛鬘菩薩　圖像 No. 417、金剛歌菩薩　圖像 No. 418、金剛舞菩薩

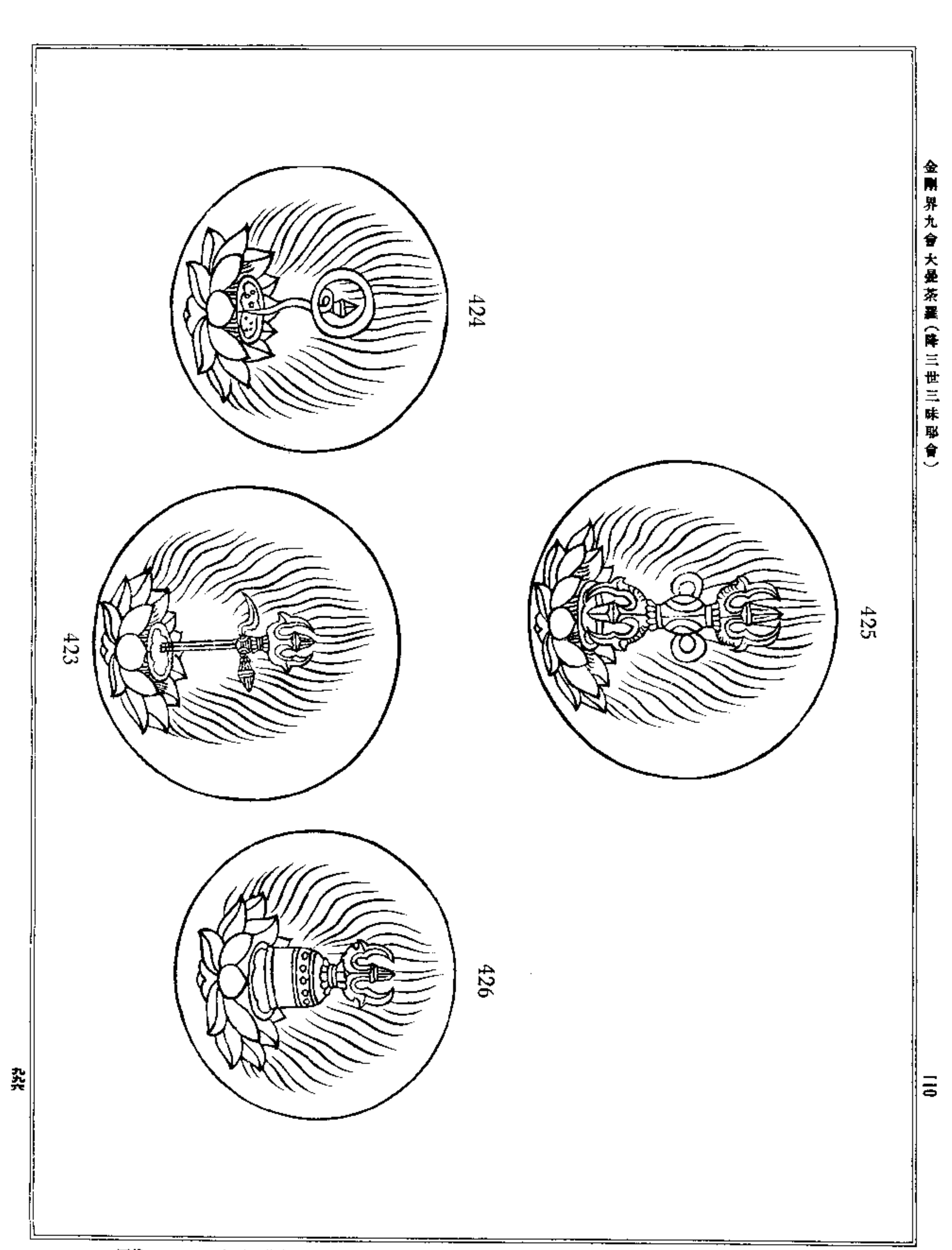
419

420

422

421

圖像 No. 419. 金剛燒香菩薩　圖像 No. 420. 金剛華菩薩　圖像 No. 421. 金剛燈菩薩　圖像 No. 422. 金剛塗香菩薩

圖像 No. 423. 金剛鉤菩薩　圖像 No. 424. 金剛索菩薩　圖像 No. 425. 金剛鎖菩薩　圖像 No. 426. 金剛鈴菩薩

437

西三

438

西四

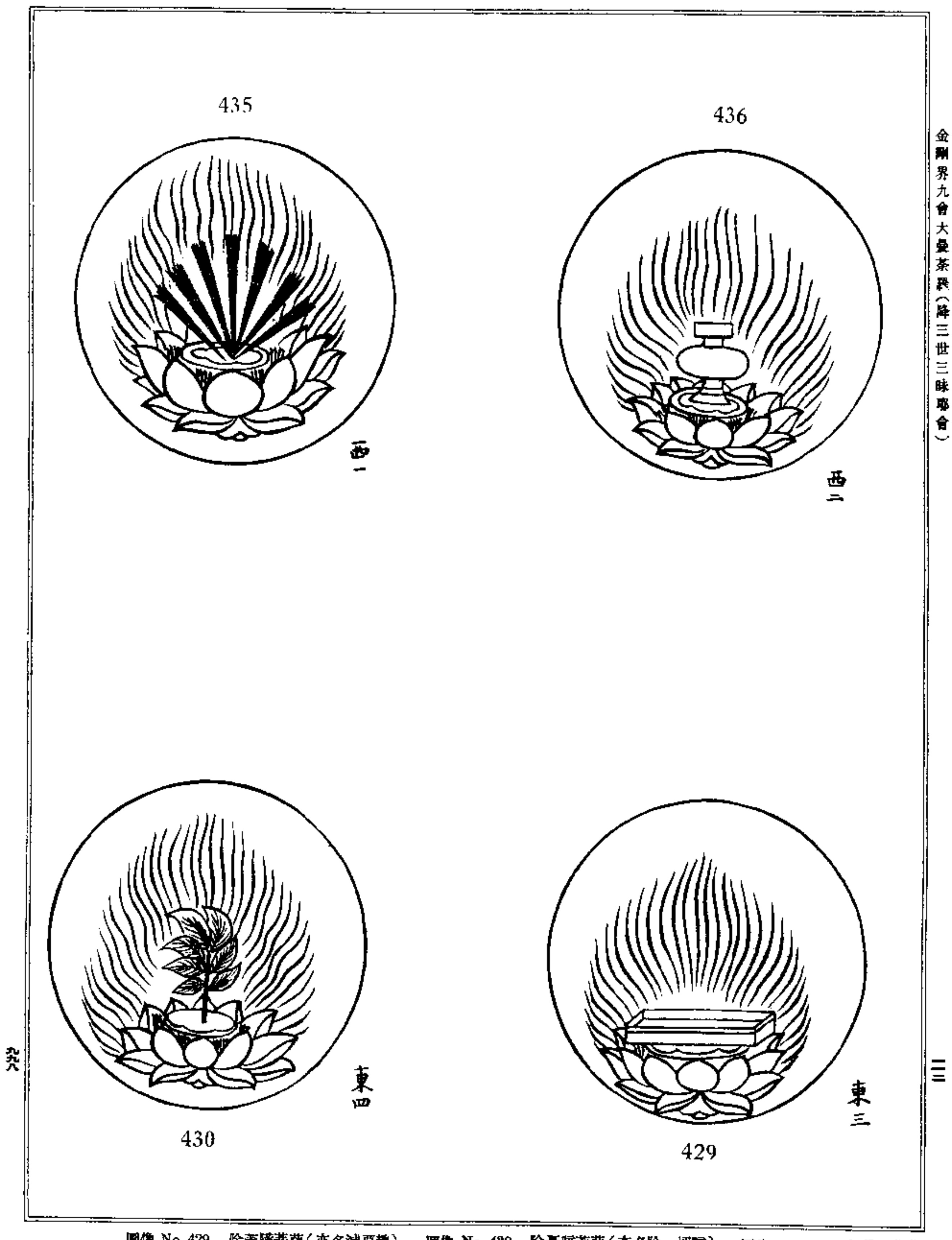
東二

428

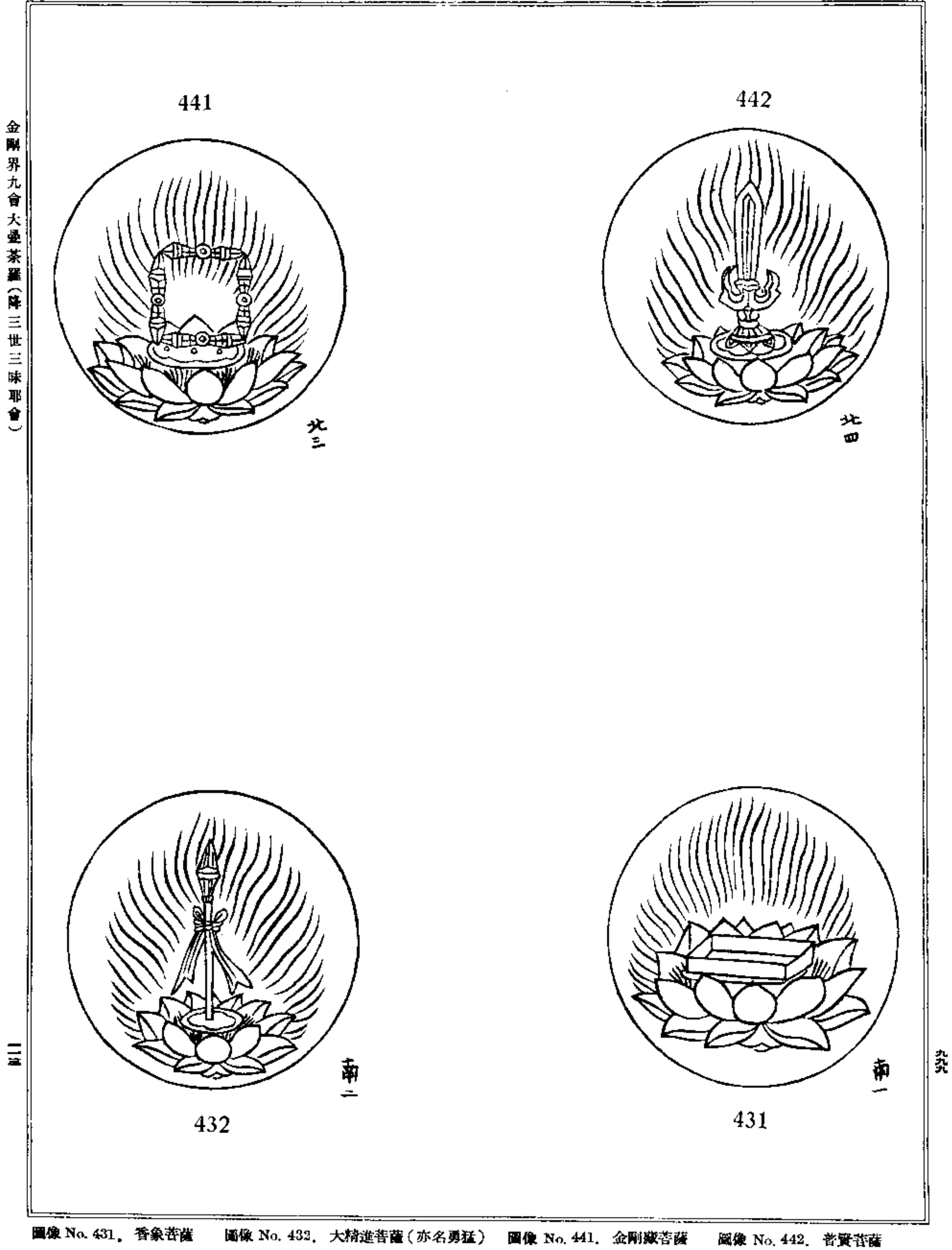
東一

427

圖像 No. 427. 慈氏菩薩（亦名彌勒）　圖像 No. 428. 不空見菩薩　圖像 No. 437. 網明菩薩　圖像 No. 438. 月光菩薩

圖像 No. 429. 除蓋障菩薩(亦名滅惡趣)　圖像 No. 430. 除憂暗菩薩(亦名除一切暗)　圖像 No. 435. 無量光菩薩
圖像 No. 436. 賢護菩薩

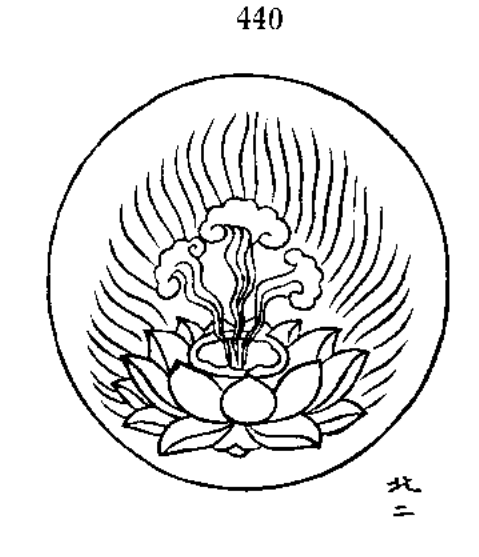

圖像 No. 431. 香象菩薩　圖像 No. 432. 大精進菩薩(亦名勇猛)　圖像 No. 441. 金剛藏菩薩　圖像 No. 442. 普賢菩薩

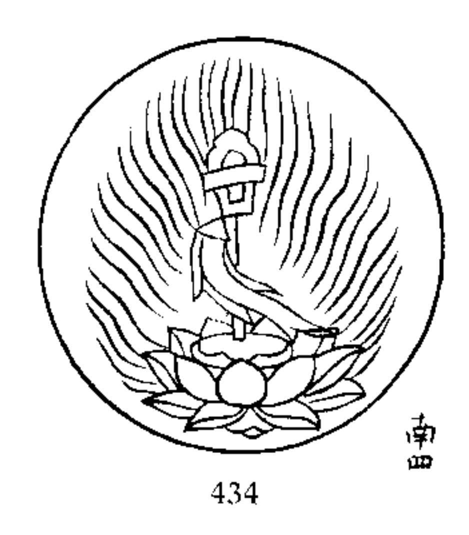
439

北一

440

北二

南四

434

南三

433

圖像 No. 433． 金剛幢菩薩(亦名寶幢，亦云虛空藏)　圖像 No. 434． 智幢菩薩　圖像 No. 439． 文殊菩薩(亦名辯積)
圖像 No. 440． 無盡意菩薩(亦名智積)

456

西四

457

西五

444 東二

443 東一

圖像 No. 443. 那羅延天　圖像 No. 444. 拘摩羅天　圖像 No. 456. 火天　圖像 No. 457. 毘沙門天

圖像 No. 445. 傘蓋毗那夜迦（亦名金剛摧天）　圖像 No. 446. 梵天　圖像 No. 447. 帝釋　圖像 No. 453. 太白天（七集云羅刹天）
圖像 No. 454. 風天　圖像 No. 455. 抱弓箭毗那夜迦（亦名金剛衣天）

460 北三

461 北四

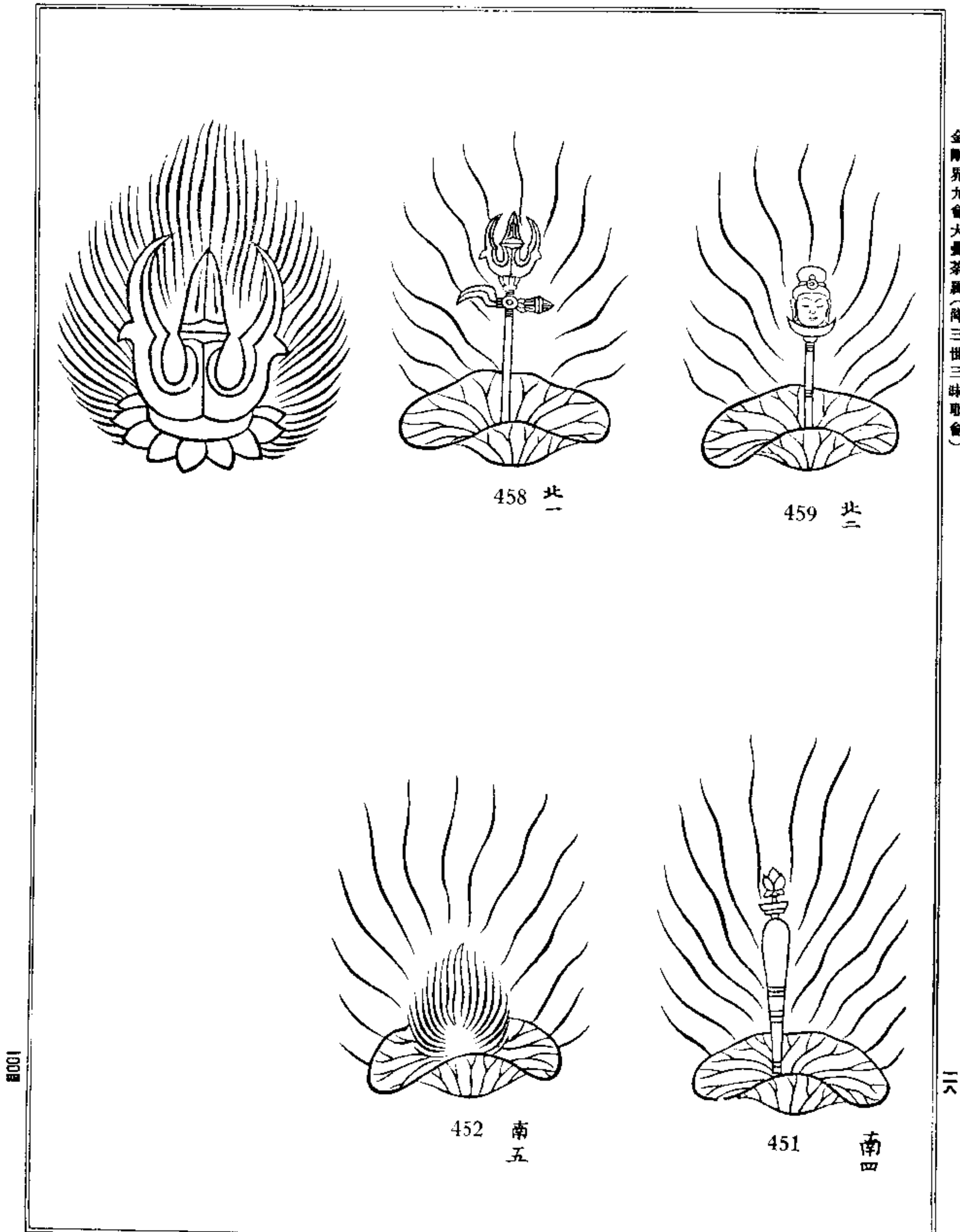
462 北五

450 南三

449 南二

448 南一

圖像 No. 448. 日天　圖像 No. 449. 月天　圖像 No. 450. 華鬘毗那夜迦（亦名金剛食天）　圖像 No. 460. 抱刀毘那夜迦（亦名金剛調伏天）　圖像 No. 461. 歡喜天（亦名毗那夜迦天）　圖像 No. 462. 水天

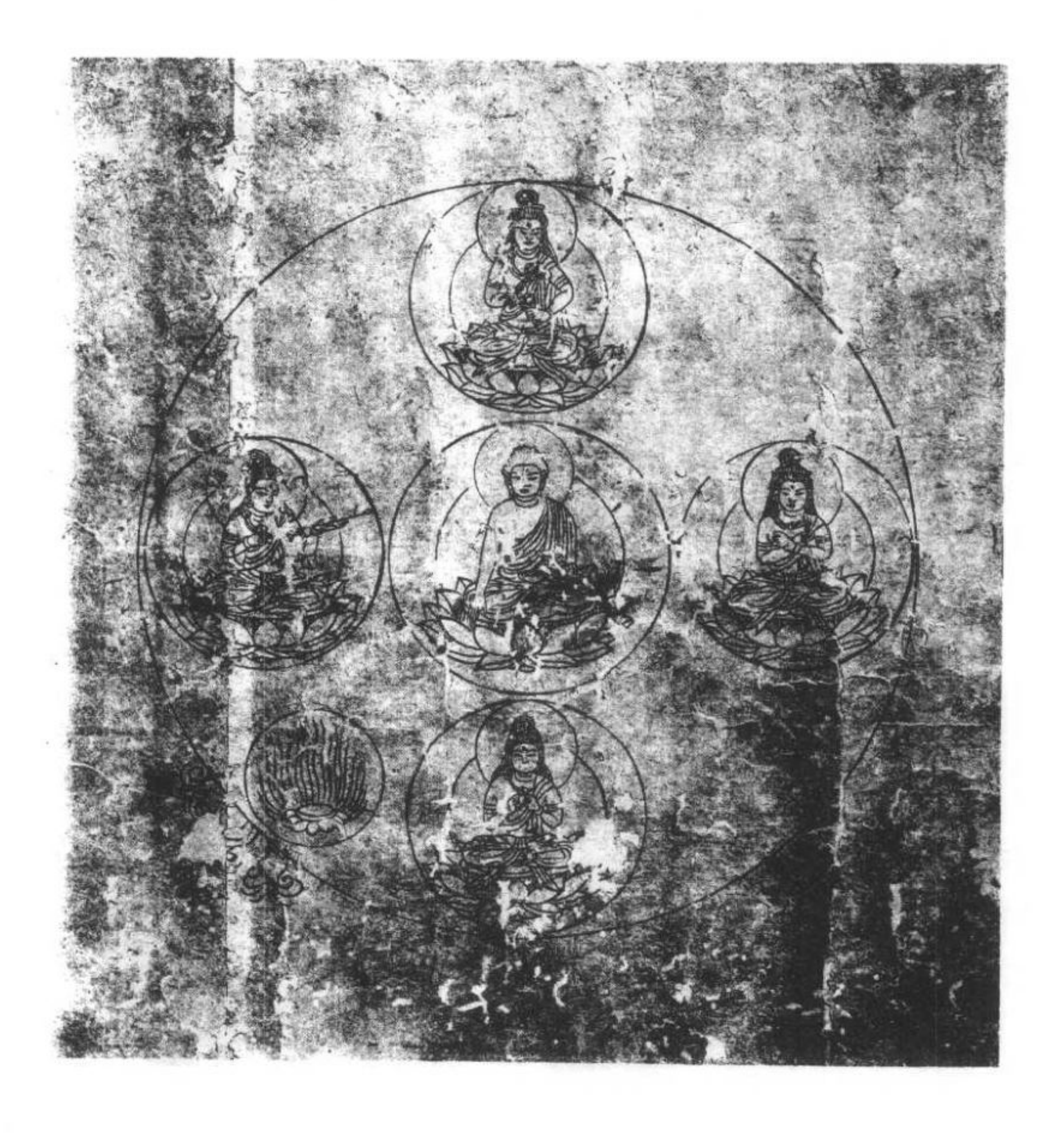
圖像 No. 451. 羅刹天（七集云歲星亦名彗星） 圖像 No. 452. 熒惑天 圖像 No. 458. 金剛面天 圖像 No. 459. 琰摩天

金剛界曼荼羅（成身會並羯磨會）

成身會

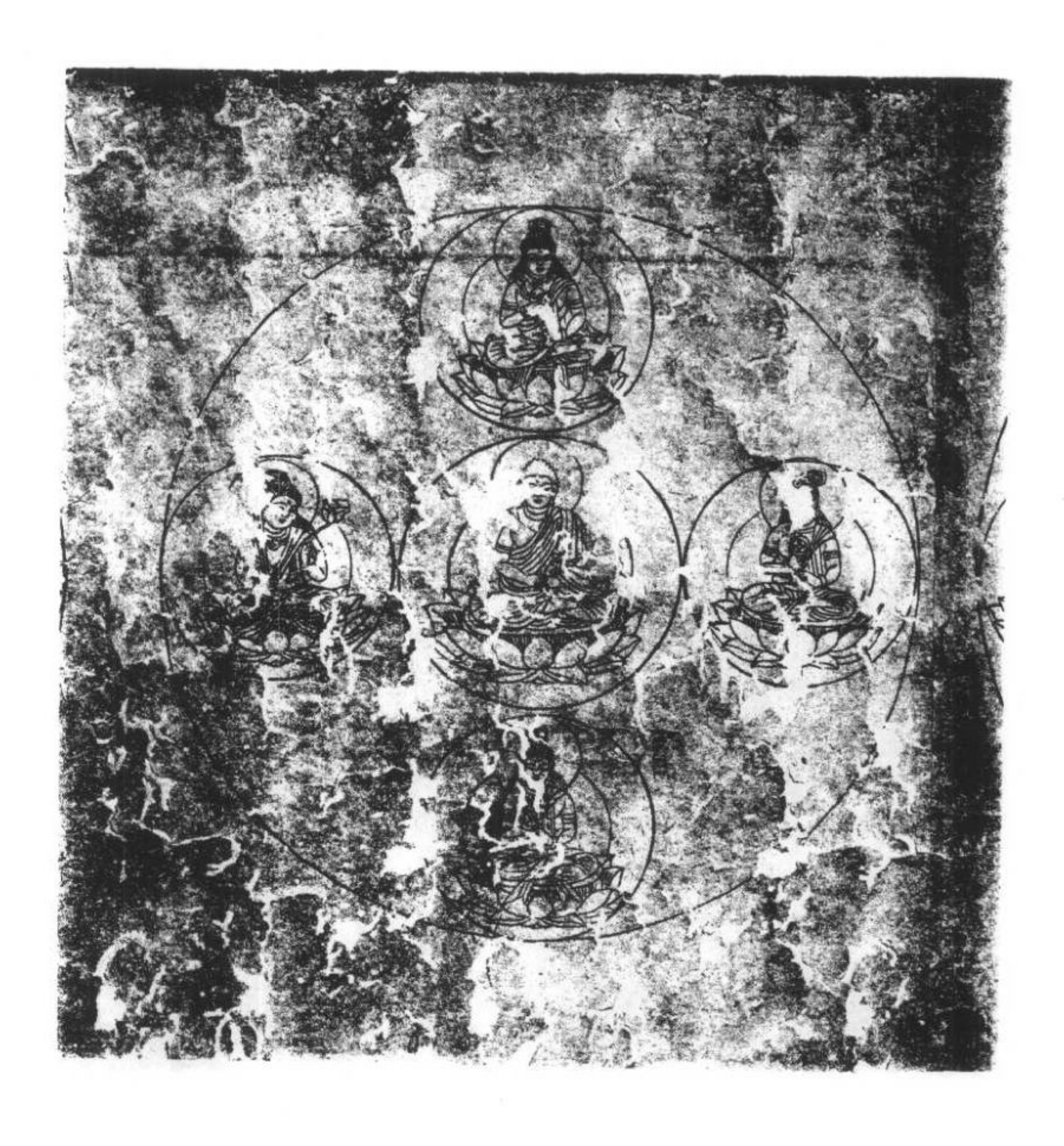
羯磨會

圖像 No.1．毘盧遮那如來（中）　圖像 No.2．金剛波羅蜜菩薩（下）　圖像 No.3．寶波羅蜜菩薩（左）　圖像 No.4．法波羅蜜菩薩（上）　圖像 No.5．羯磨波羅蜜菩薩（右）

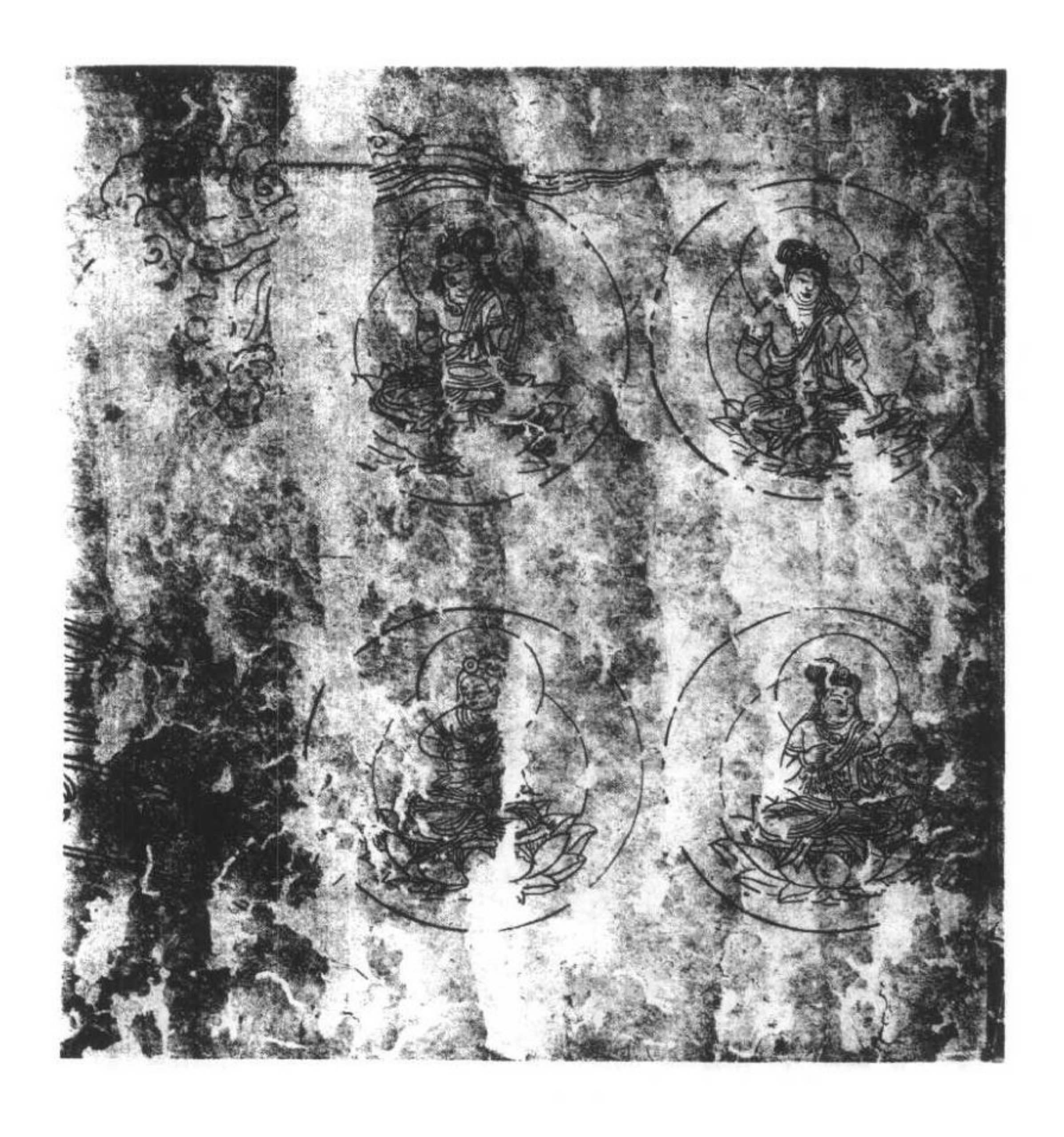
圖像 No. 6. 阿閦如來（中）　圖像 No. 7. 金剛薩埵（上）　圖像 No. 8. 金剛王菩薩（右）　圖像 No. 9. 金剛愛菩薩（左）
圖像 No. 10. 金剛喜菩薩（下）

圖像 No.11．寶生如來（中）　圖像 No.12．金剛寶菩薩（右）　圖像 No.13．金剛光菩薩（下）　圖像 No.14．金剛幢菩薩（上）　圖像 No.15．金剛笑菩薩（左）

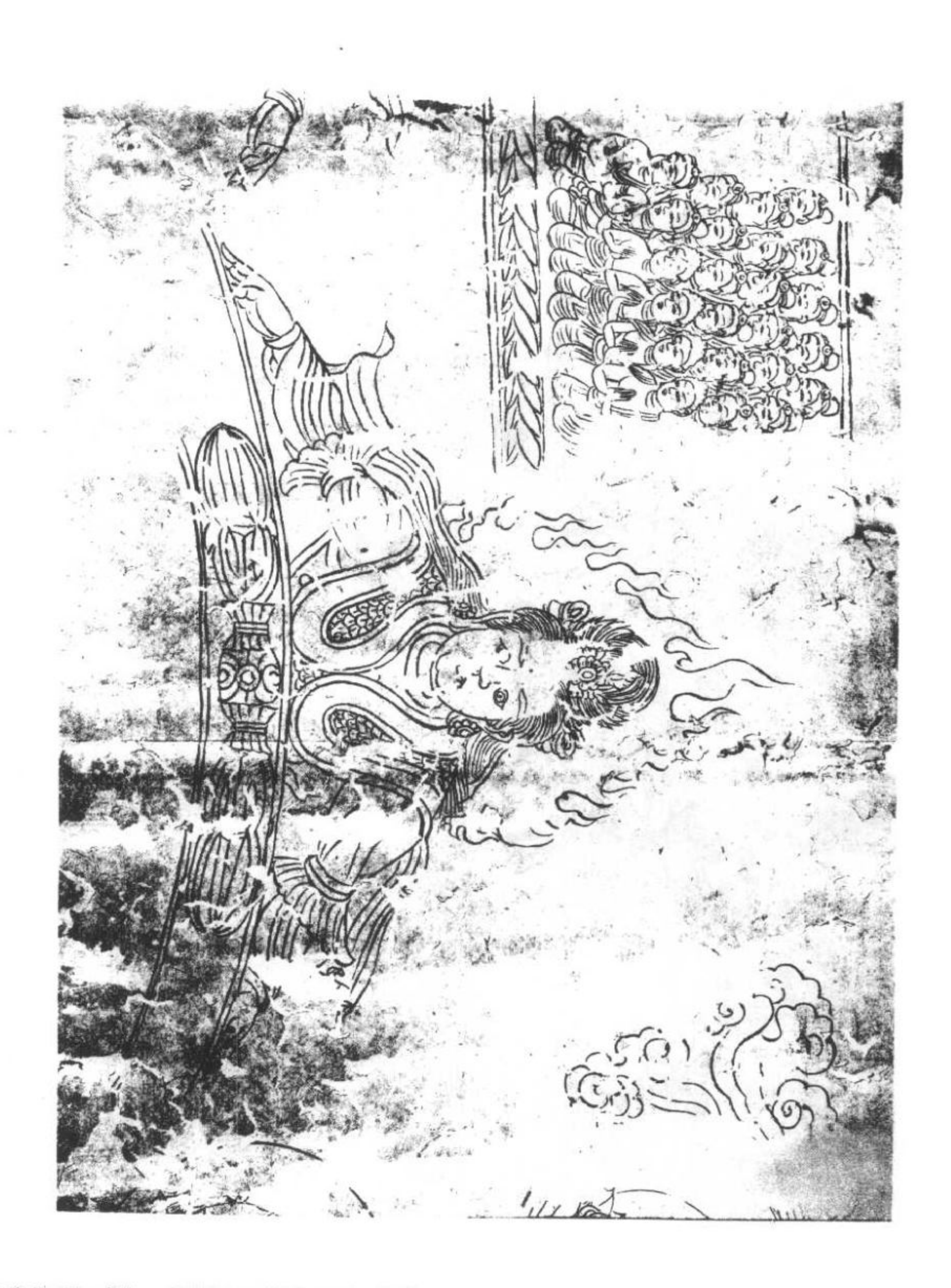

圖像 No.16．無量壽如來（中）　圖像 No.17．金剛法菩薩（下）　圖像 No.18．金剛利菩薩（左）　圖像 No.19．金剛因菩薩（右）　圖像 No.20．金剛語菩薩（上）

圖像 No. 21．不空成就如來（中）　圖像 No. 22．金剛業菩薩（左）　圖像 No. 23．金剛護菩薩（上）　圖像 No. 24．金剛牙菩薩（下）　圖像 No. 25．金剛拳菩薩（右）

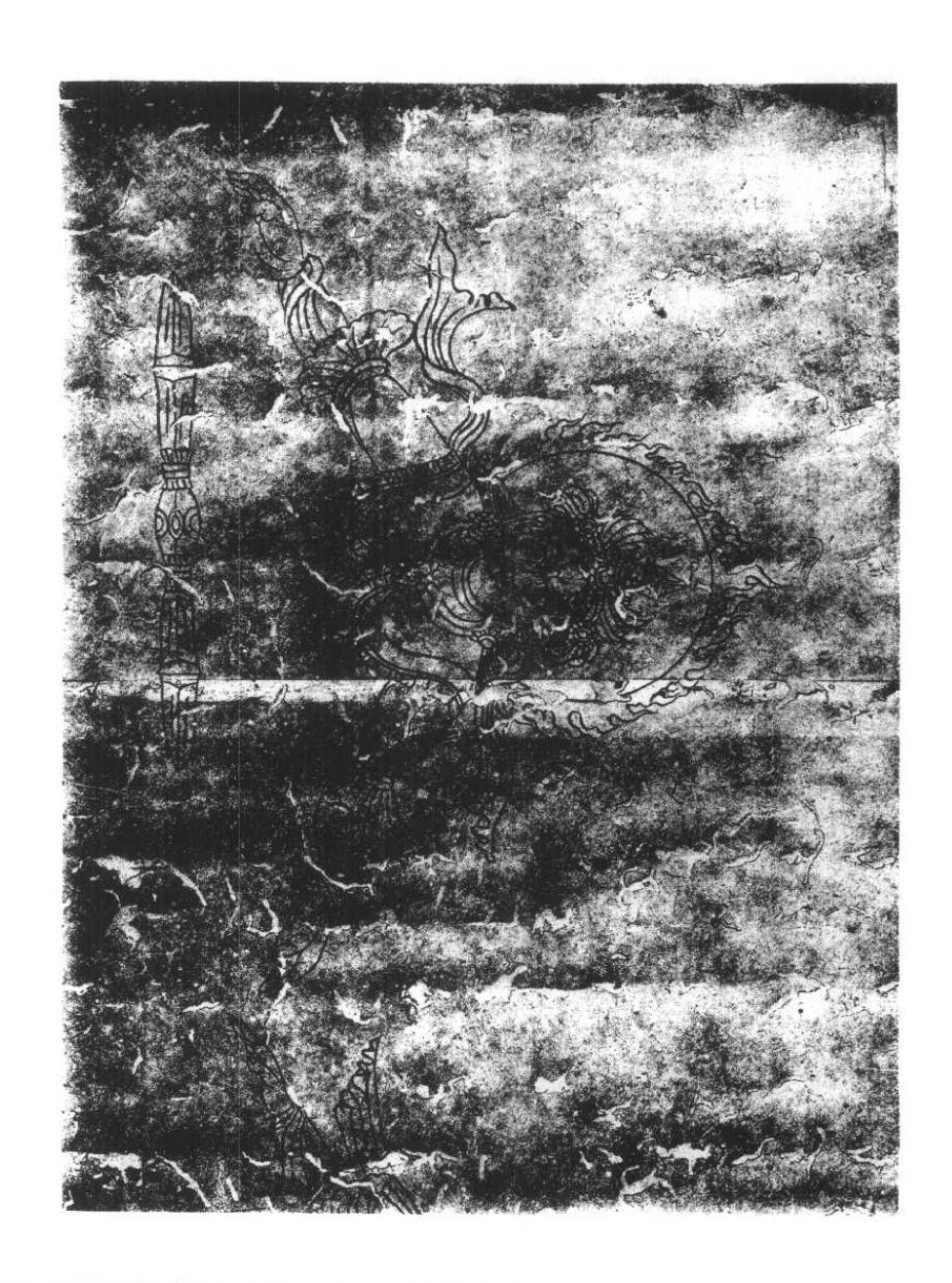
圖像 No. 26. 金剛嬉菩薩（右上）　圖像 No. 27. 金剛鬘菩薩（右下）　圖像 No. 28. 金剛歌菩薩（左上）　圖像 No. 29. 金剛舞菩薩（左下）

圖像 No. 30．火神　附圖 No. 1．輪壇周十六箇三股杵

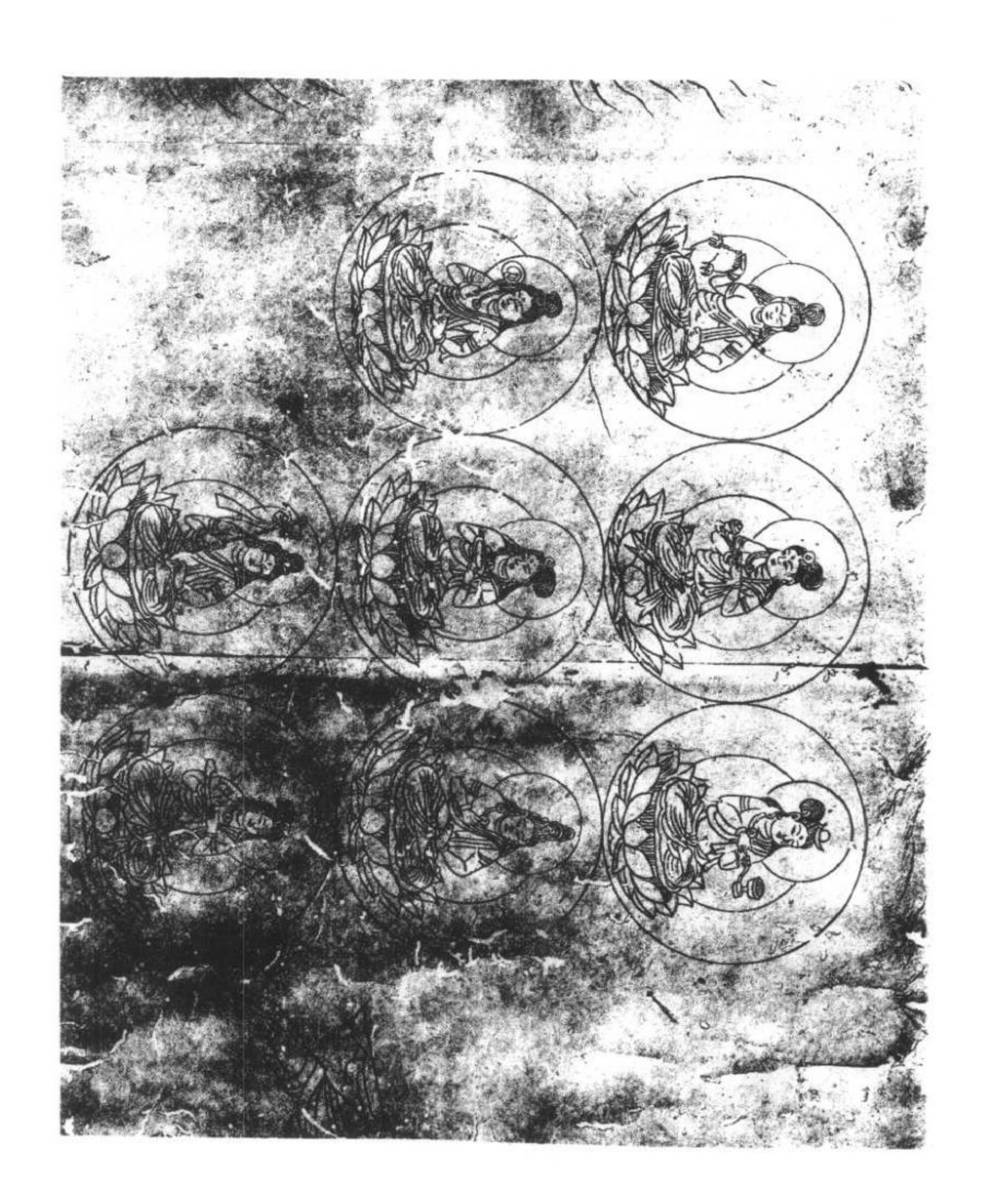
圖像 No. 31. 賢劫千佛　圖像 No. 32. 水神

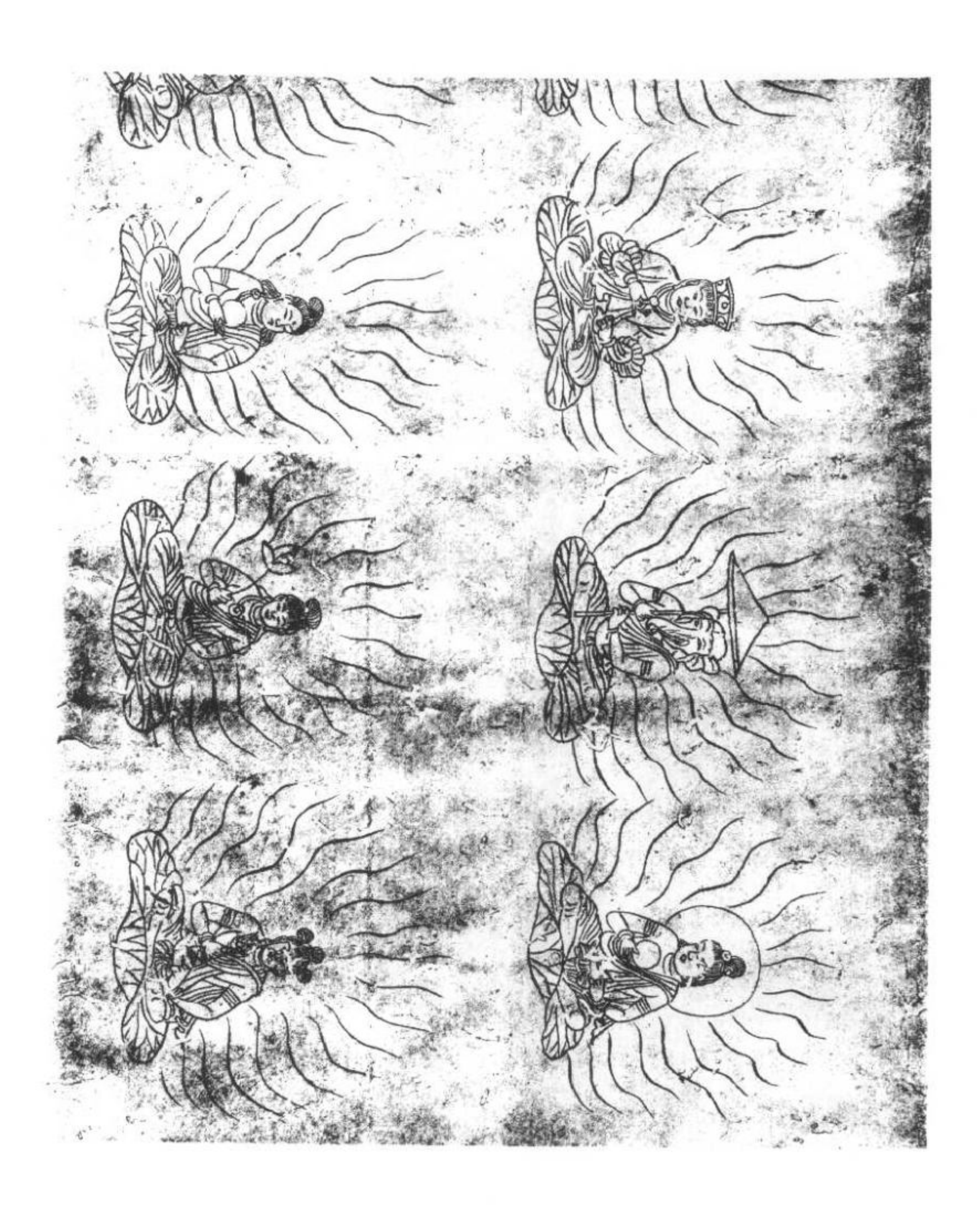
圖像 No. 33. 風神　　附圖 No. 2. 千佛位外邊獨股界道二十八箇之樣

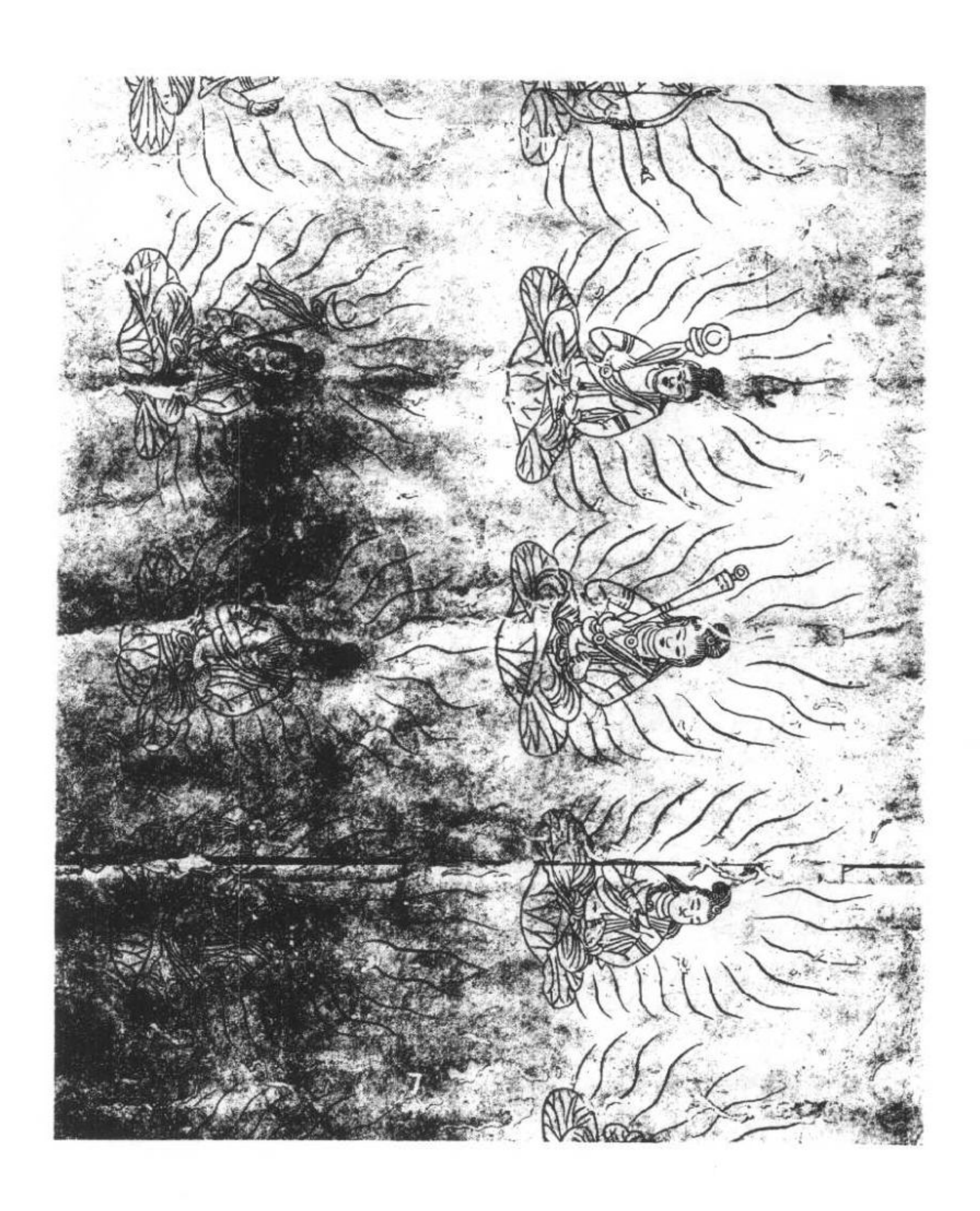
圖像 No. 34. 地神　附圖 No. 3. 千佛位內邊界道三股杵之樣

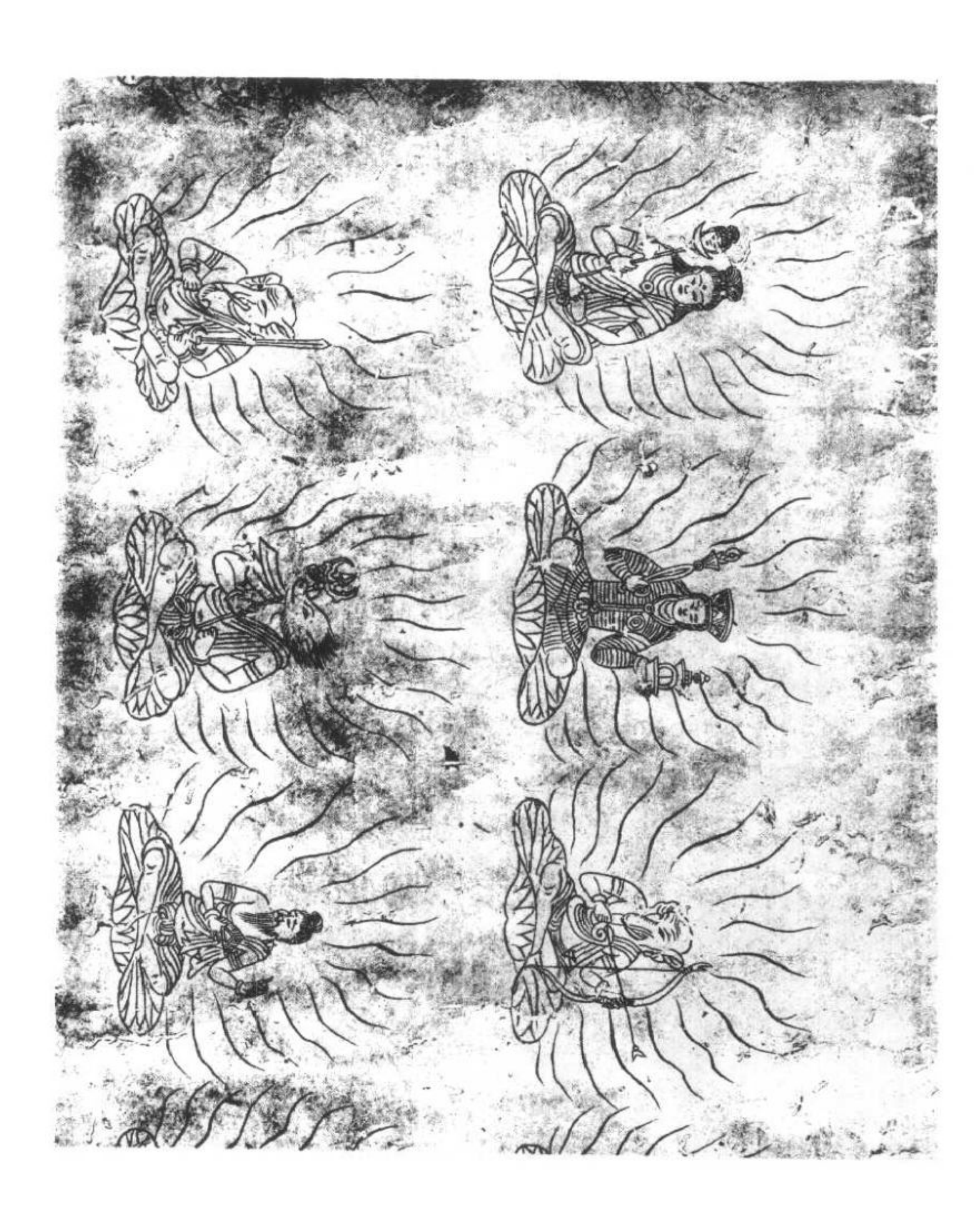
圖像 No. 35．金剛香菩薩（右上） 圖像 No. 36．金剛花菩薩（右下） 圖像 No. 37．金剛燈菩薩（中上） 圖像 No. 38．金剛塗菩薩（中中） 圖像 No. 39．金剛鈎菩薩（中下） 圖像 No. 40．金剛索菩薩（左上） 圖像 No. 41．金剛鏁菩薩（左下） 圖像 No. 42．金剛鈴菩薩（右中）

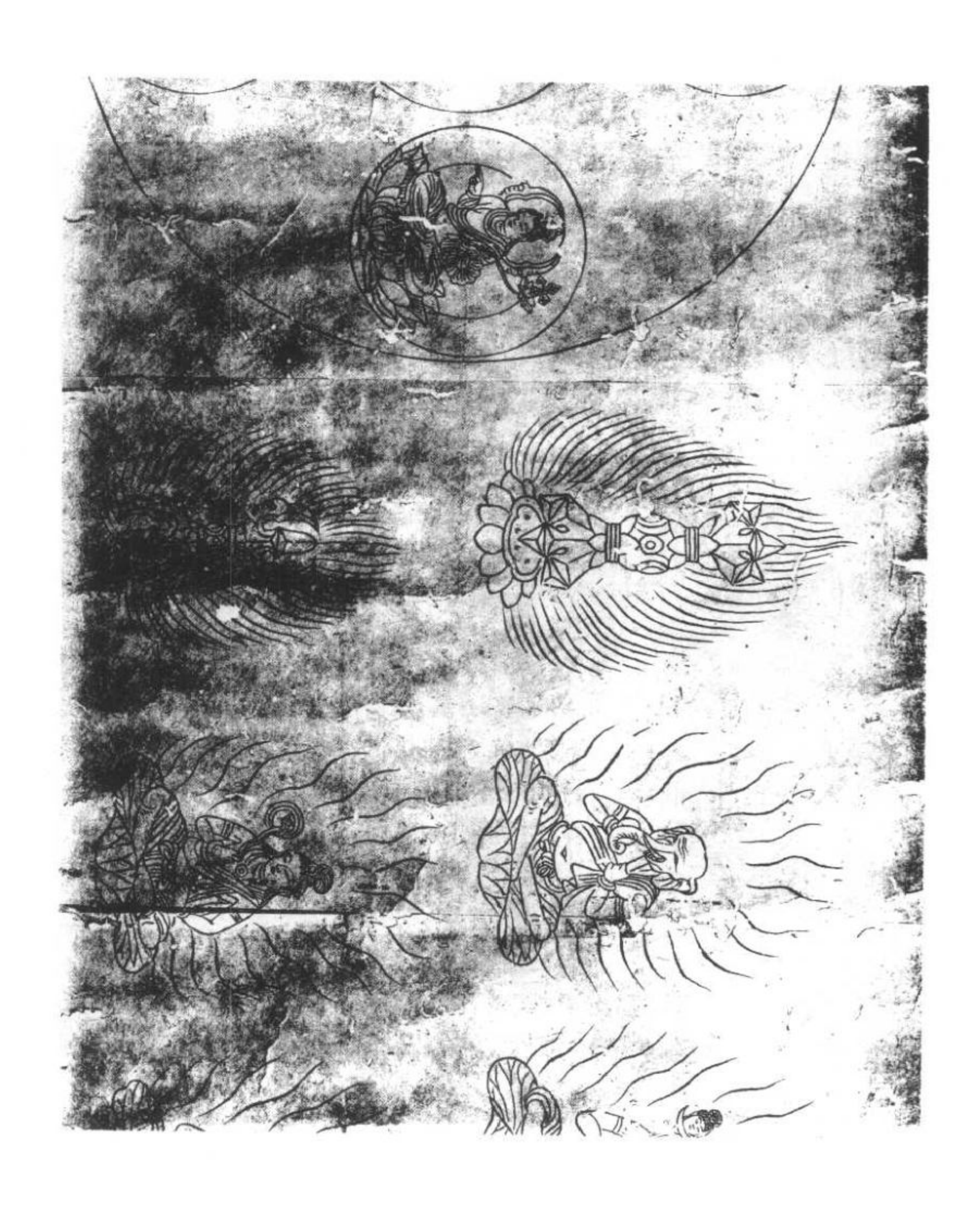
圖像 No. 43. 那羅延天（右上） 圖像 No. 44. 拘摩羅天（右下） 圖像 No. 45. 傘蓋毘那夜迦天（中上） 圖像 No. 46. 梵天（中下） 圖像 No. 47. 帝釋天（左上） 圖像 No. 48. 日天（左下）

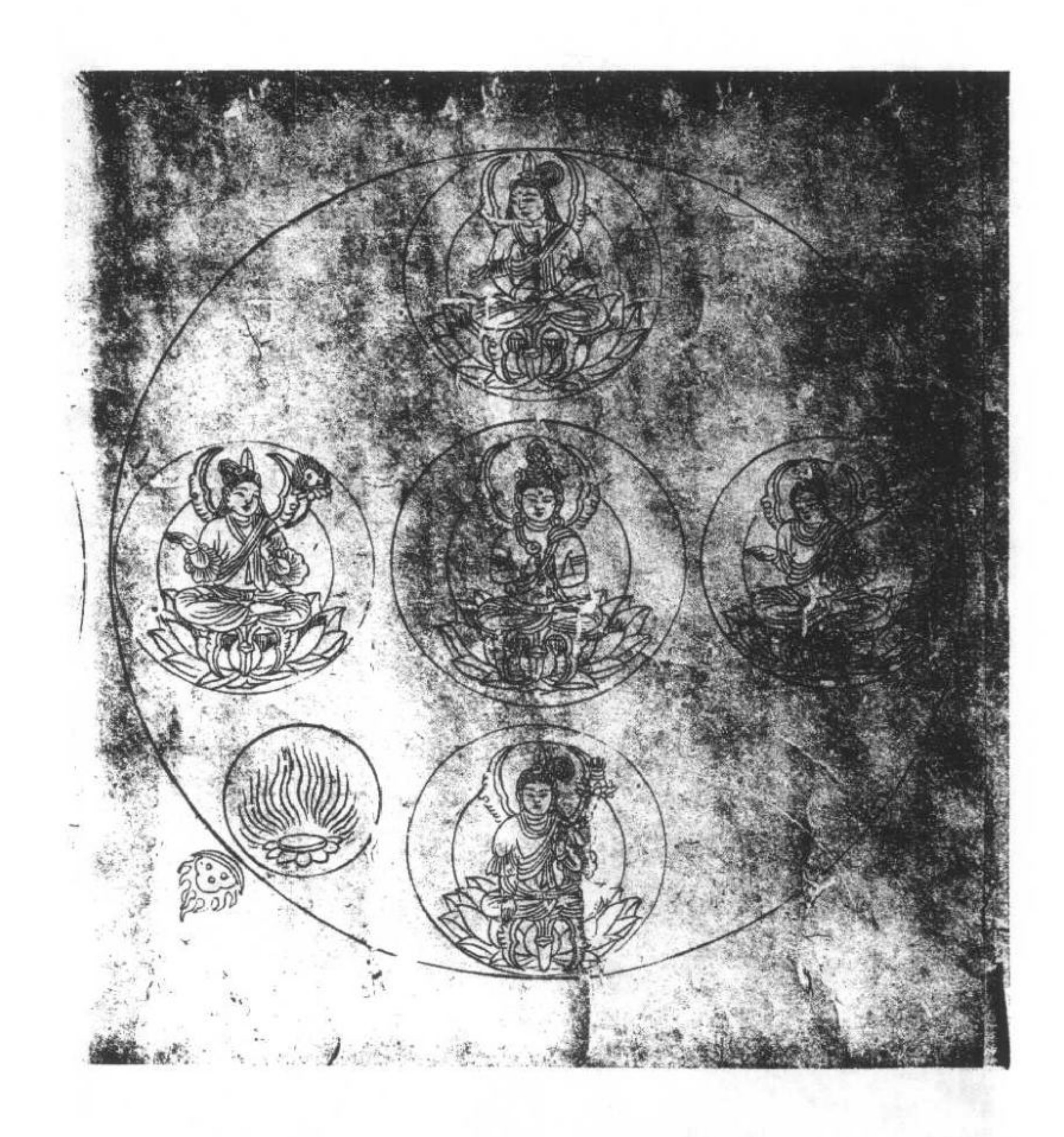
圖像 No.49．月天（右上） 圖像 No.50．華鬘毘那夜迦天（右下） 圖像 No.51．羅刹天（中上） 圖像 No.52．熒惑天（中下） 圖像 No.53．太白天（左上） 圖像 No.54．風天（左下）

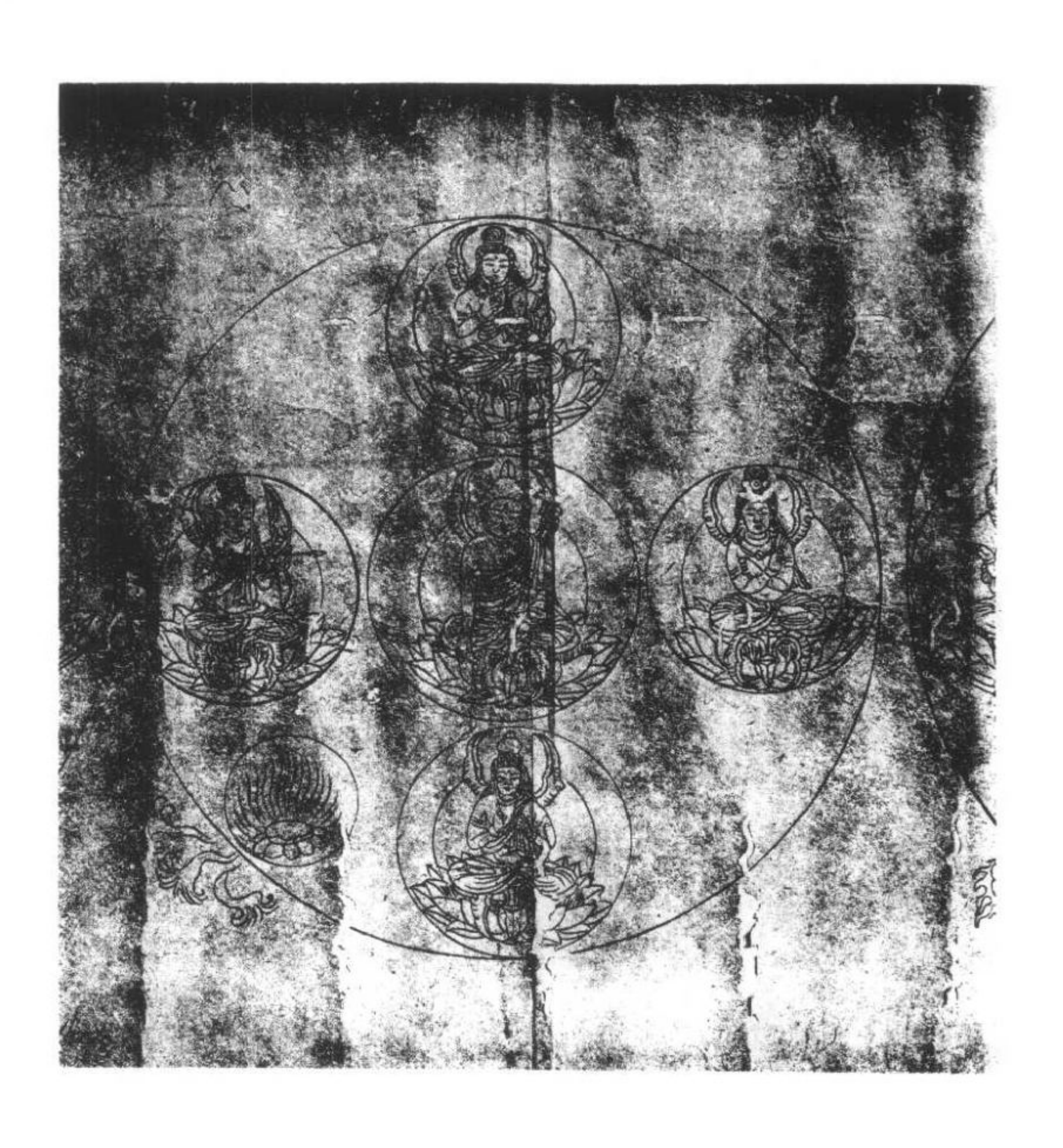
圖像 No. 55. 抱弓箭毘那夜迦天（右上） 圖像 No. 56. 火天（右下） 圖像 No. 57. 毘沙門天（中上） 圖像 No. 58. 金剛面天（中下） 圖像 No. 59. 琰魔天（左上） 圖像 No. 60. 抱刀毘那夜迦天（左下）

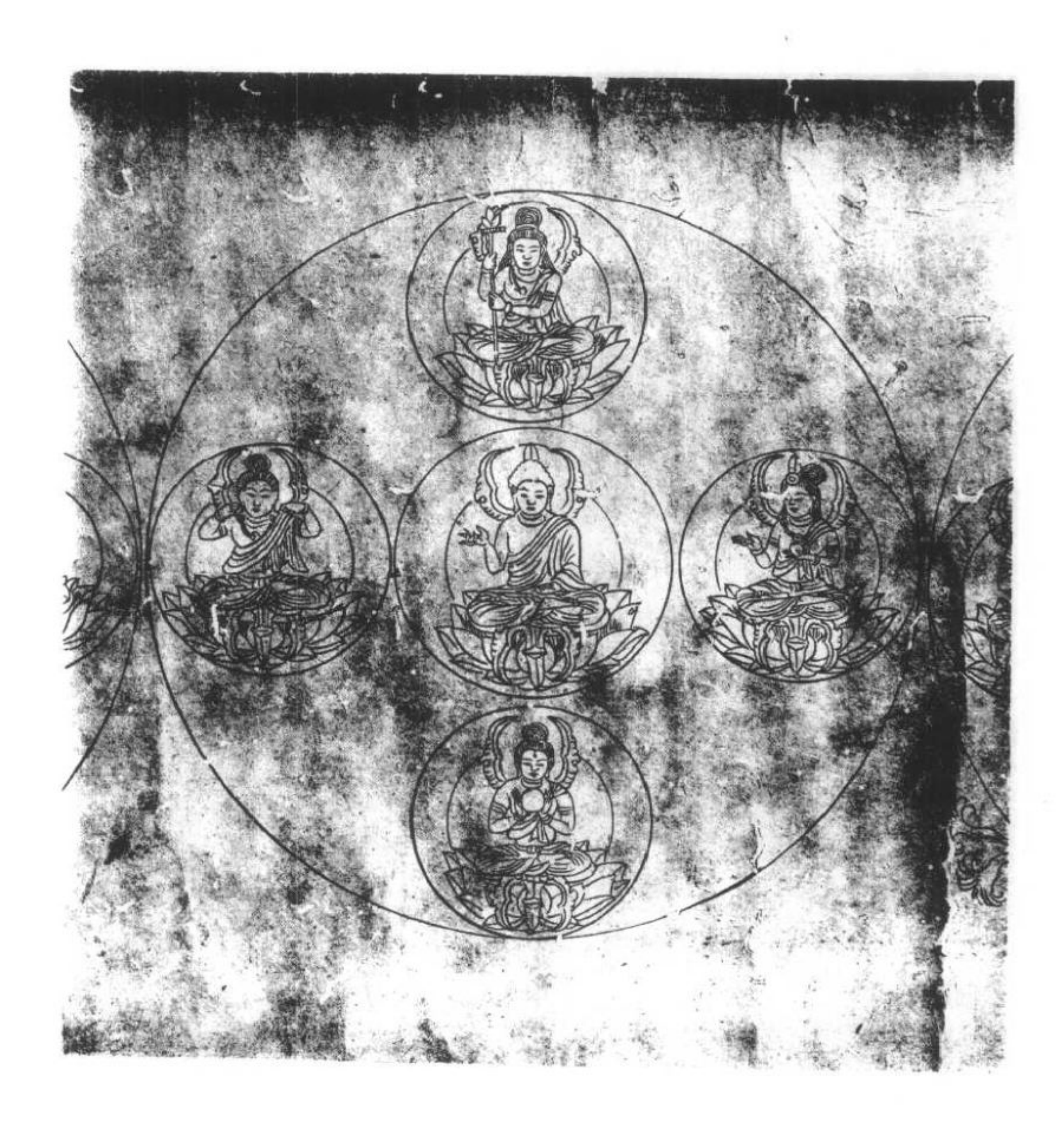
圖像 No. 61. 歓喜天（右上）　圖像 No. 62. 水天（右下）　附圖 No. 4. 外部四角（左上）　附圖 No. 5. 外部三股十六之內（左下）

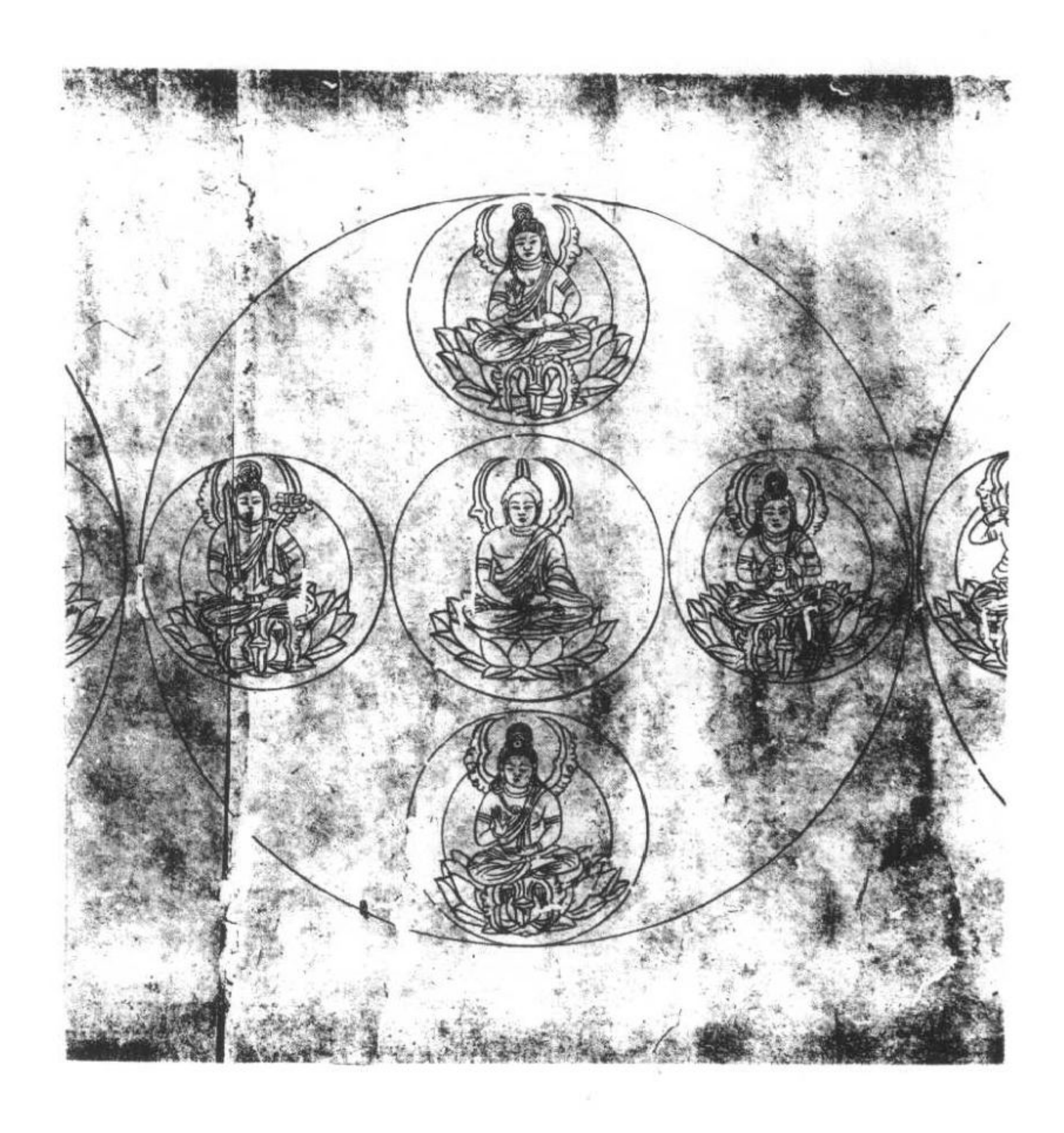
圖像 No. 63. 毘盧遮那如來（中） 圖像 No. 64. 金剛波羅蜜菩薩（下） 圖像 No. 65. 寶波羅蜜菩薩（左） 圖像 No. 66. 法波羅蜜菩薩（上） 圖像 No. 67. 羯磨波羅蜜菩薩（右）

圖像 No. 68．阿閦如來（中）　圖像 No. 69．金剛薩埵（上）　圖像 No. 70．金剛王菩薩（右）　圖像 No. 71．金剛愛菩薩（左）
圖像 No. 72．金剛喜菩薩（下）

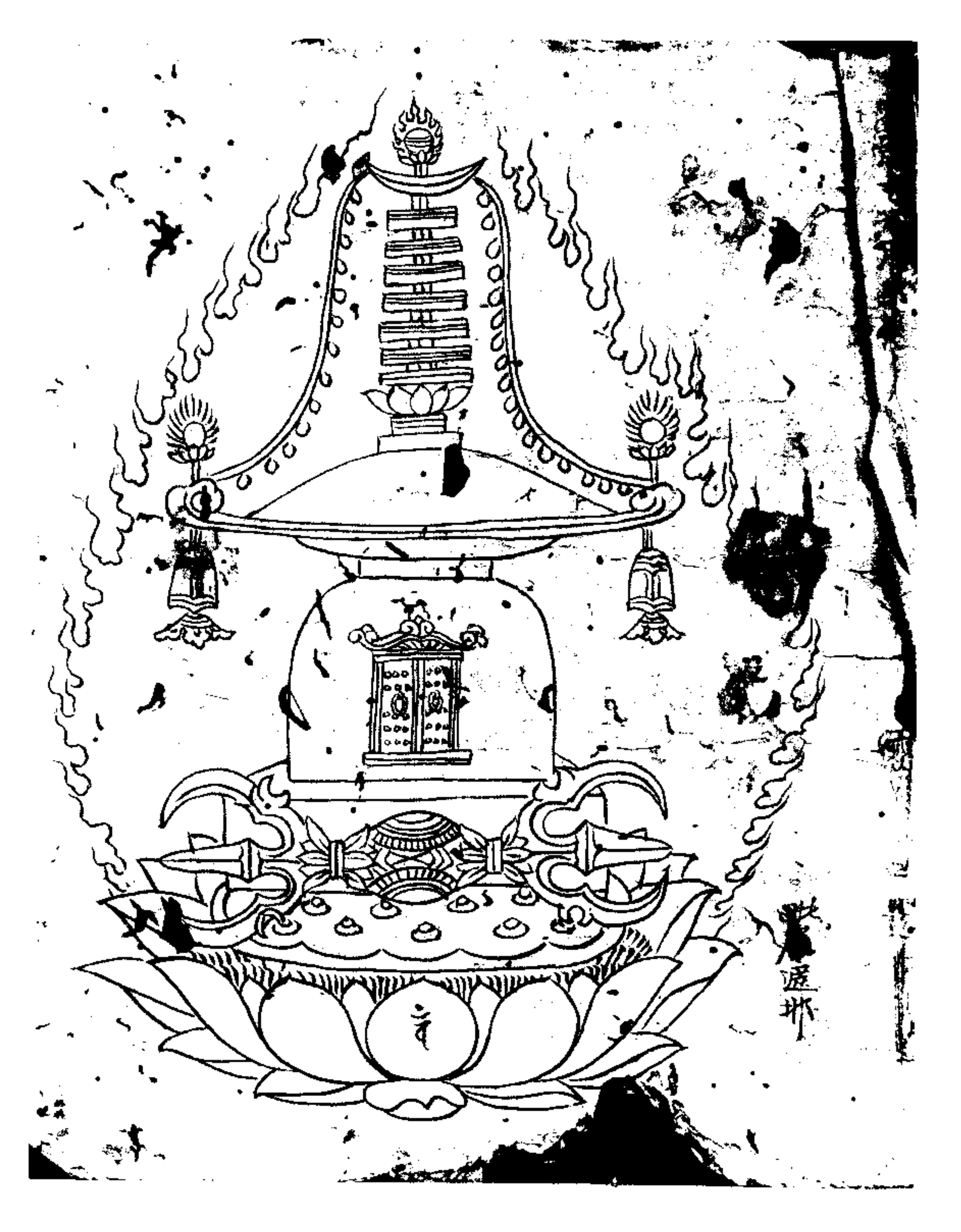
圖像 No. 73. 寶生如來（中） 圖像 No. 74. 金剛寶菩薩（右） 圖像 No. 75. 金剛光菩薩（下） 圖像 No. 76. 金剛幢菩薩（上） 圖像 No. 77. 金剛笑菩薩（左）

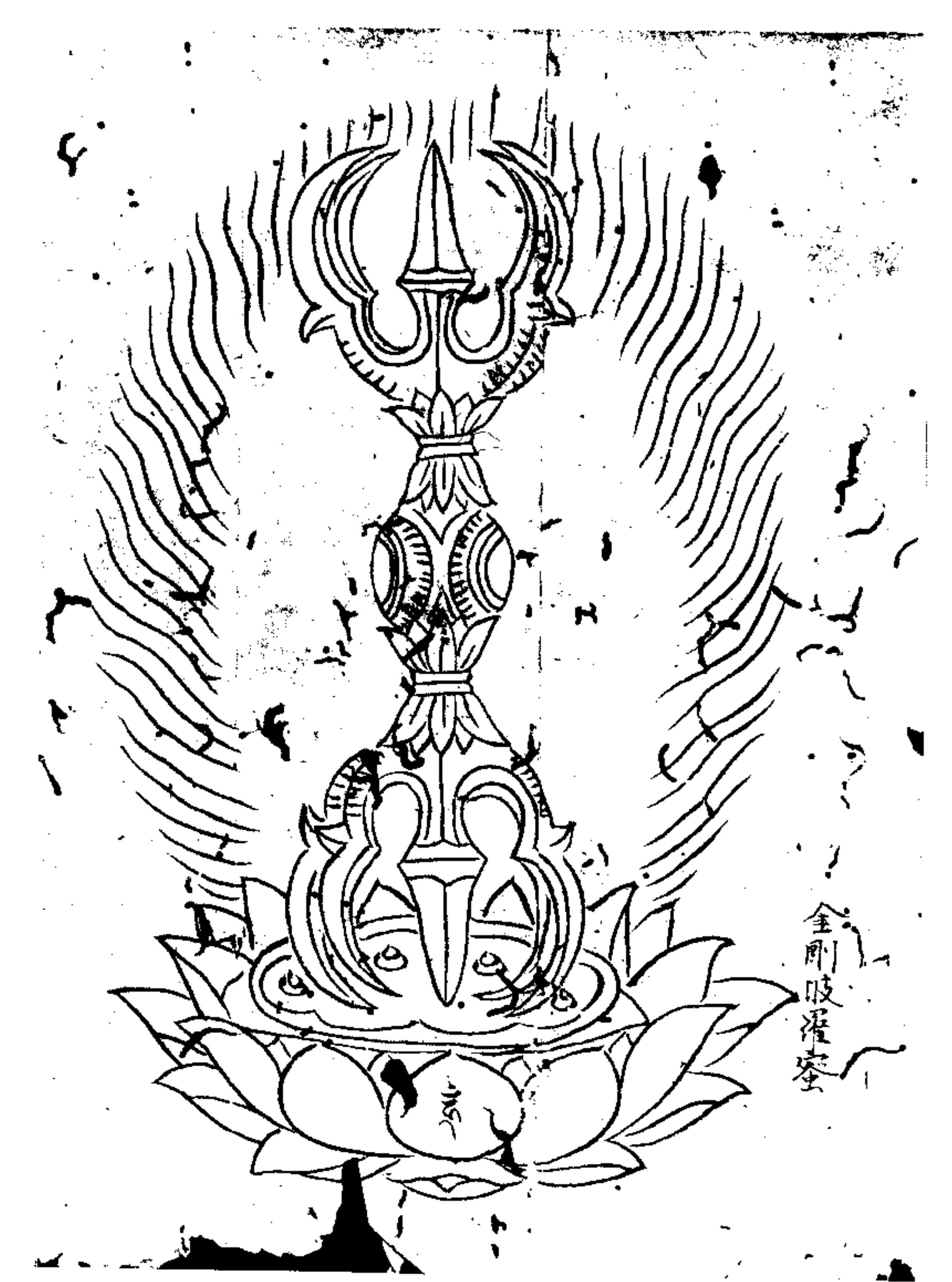
圖像 No. 78．無量壽如來（中）　圖像 No. 79．金剛法菩薩（下）　圖像 No. 80．金剛利菩薩（左）　圖像 No. 81．金剛因菩薩（右）　圖像 No. 82．金剛語菩薩（上）

圖像 No.83、不空成就如來（中）　圖像 No.84、金剛業菩薩（左）　圖像 No.85、金剛護菩薩（上）　圖像 No.86、金剛牙菩薩（下）　圖像 No.87、金剛拳菩薩（右）

金剛界三昧耶曼荼羅圖

圖像 No. 1. 毗 盧 遮 那

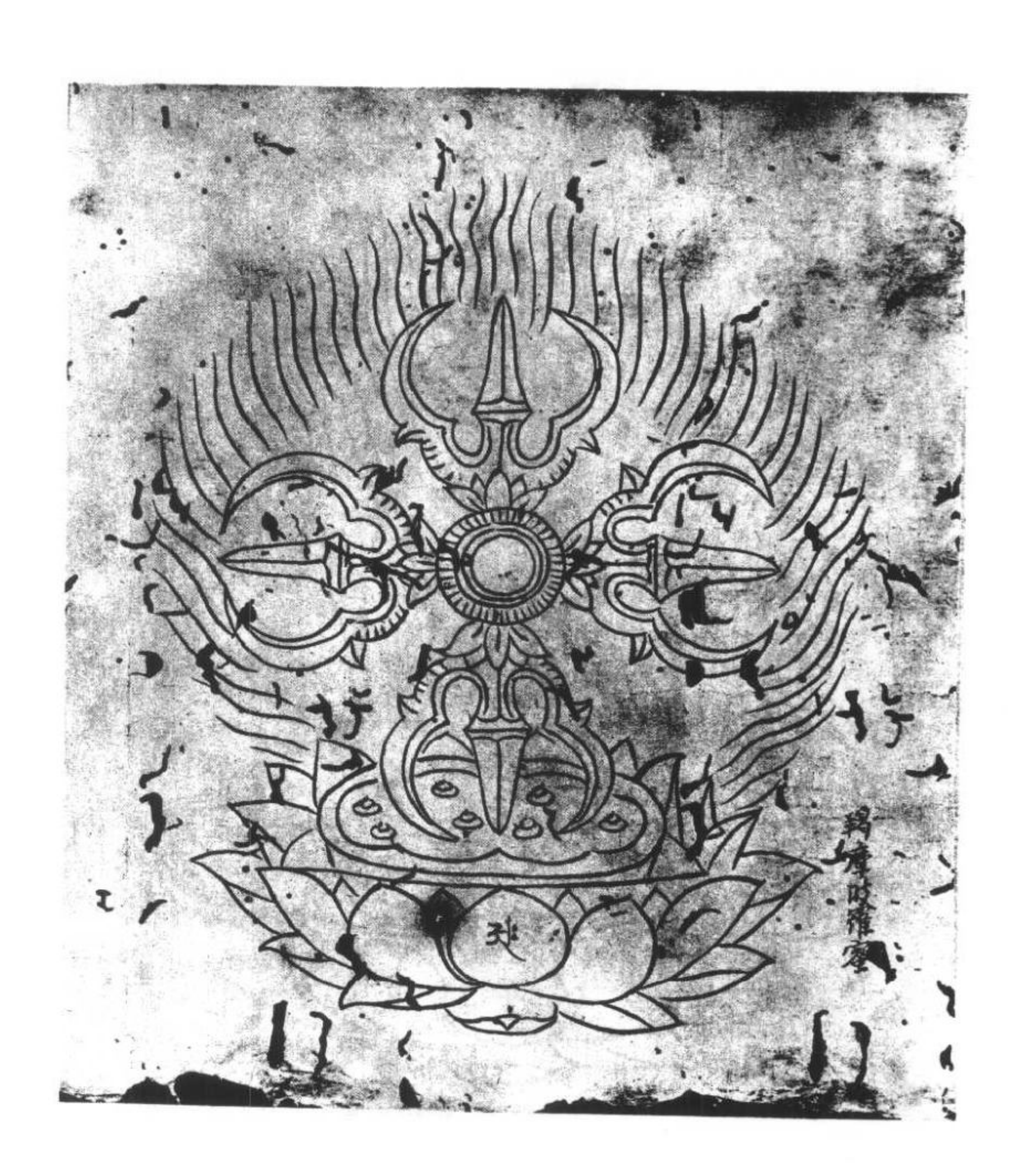
圖像 No. 2. 金剛波羅蜜

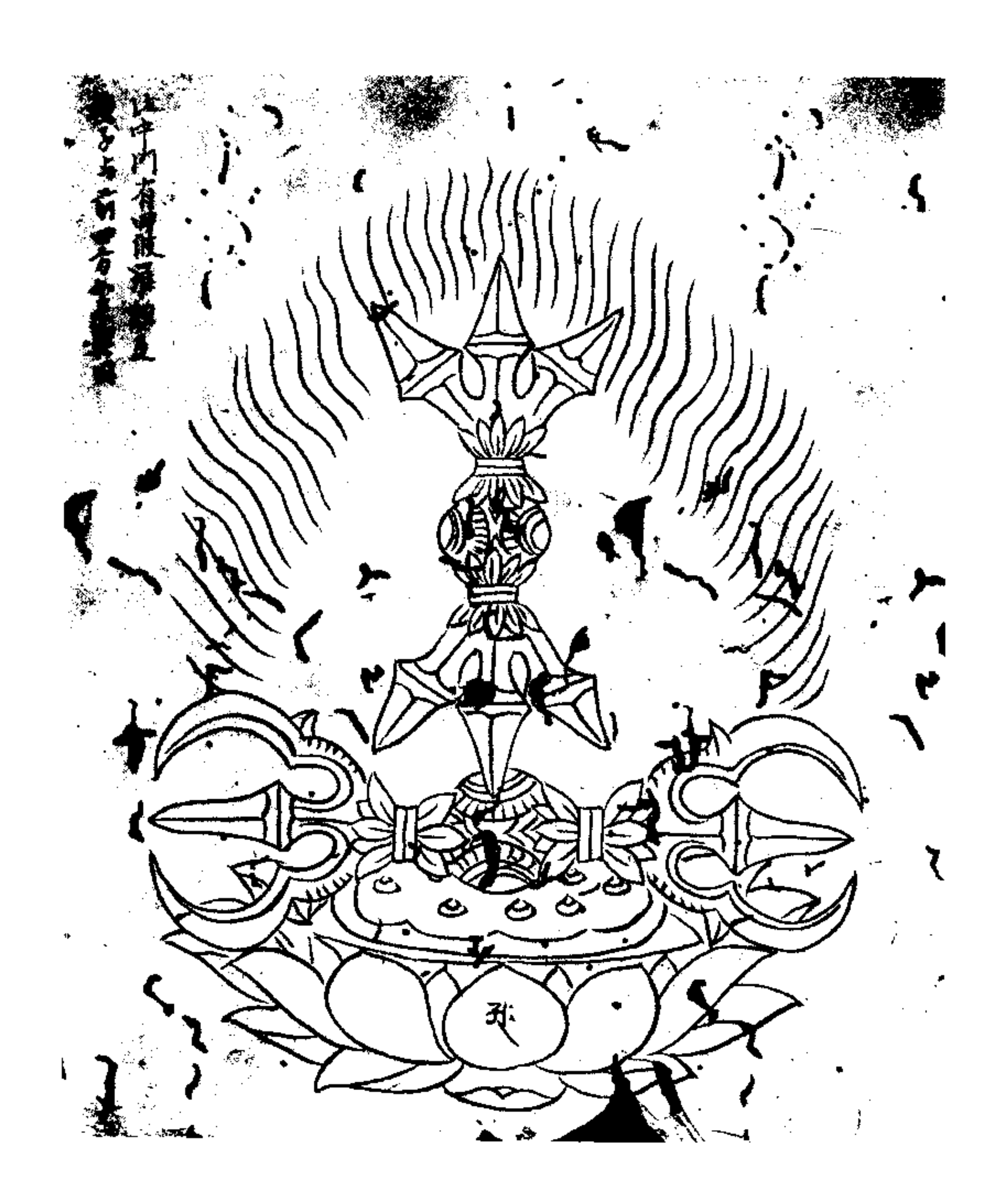
圖像 No. 3, 寶 波 羅 蜜

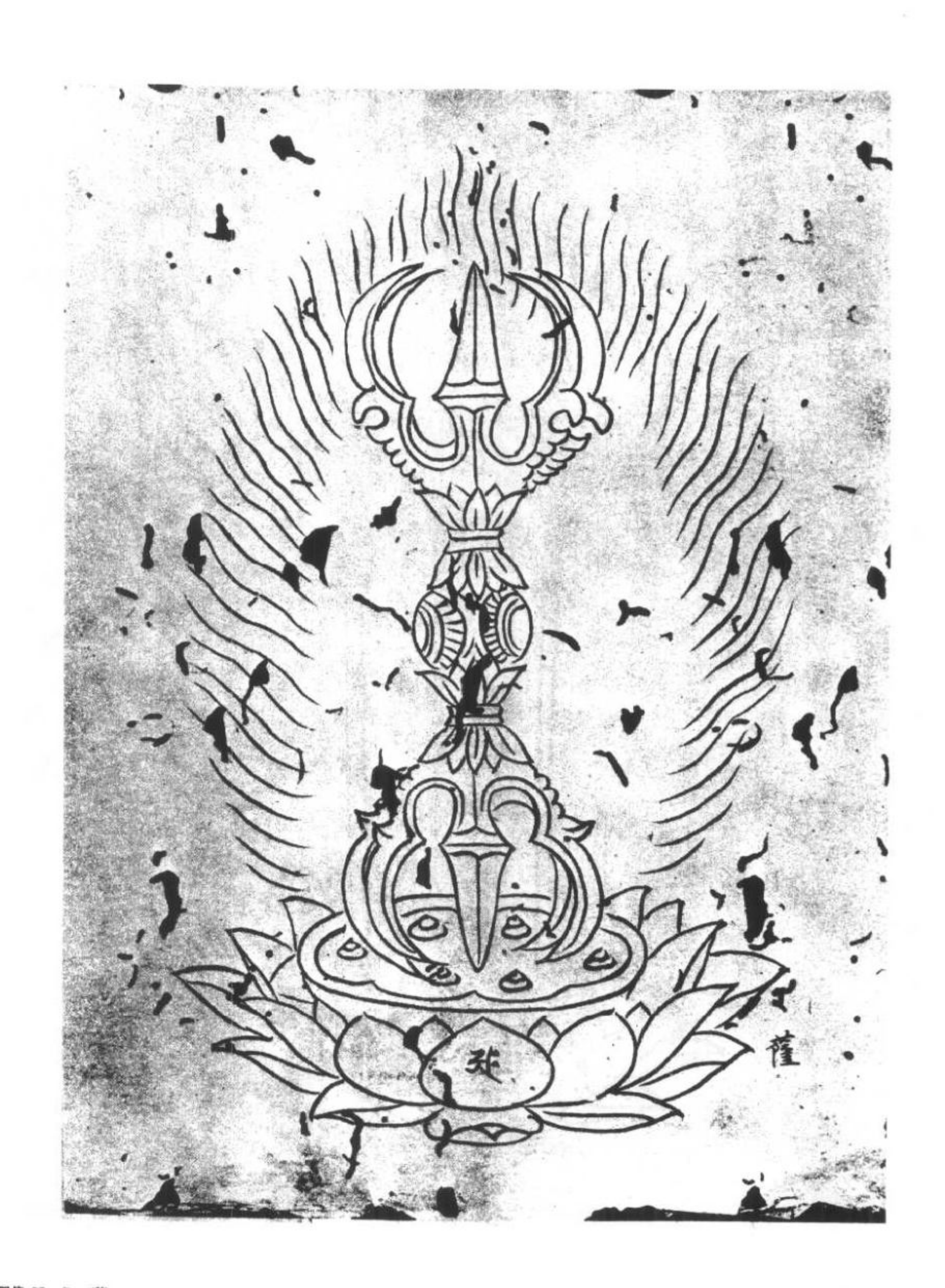
圖像 No. 4. 法波羅蜜

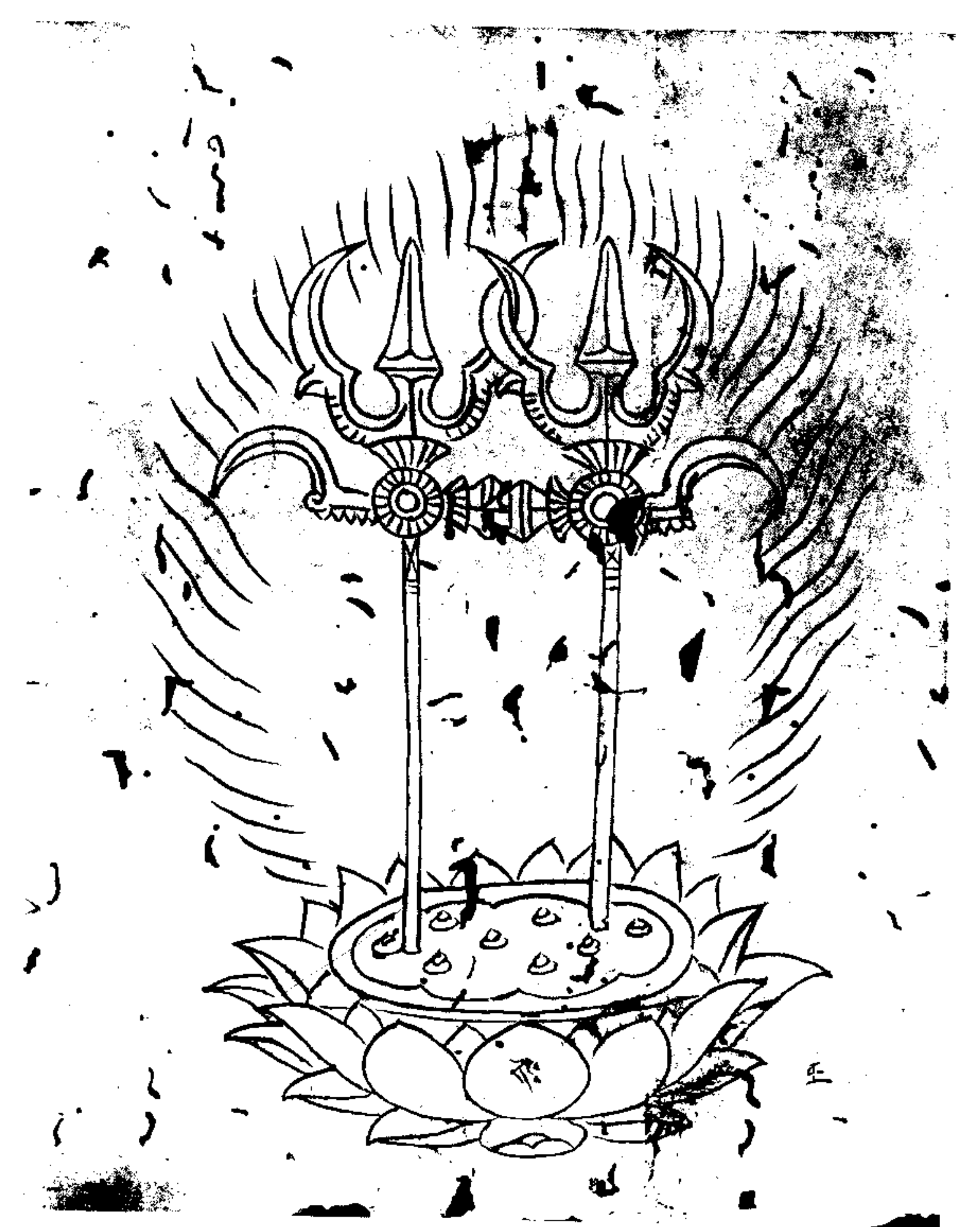
圖像 No. 5. 羯磨波羅蜜

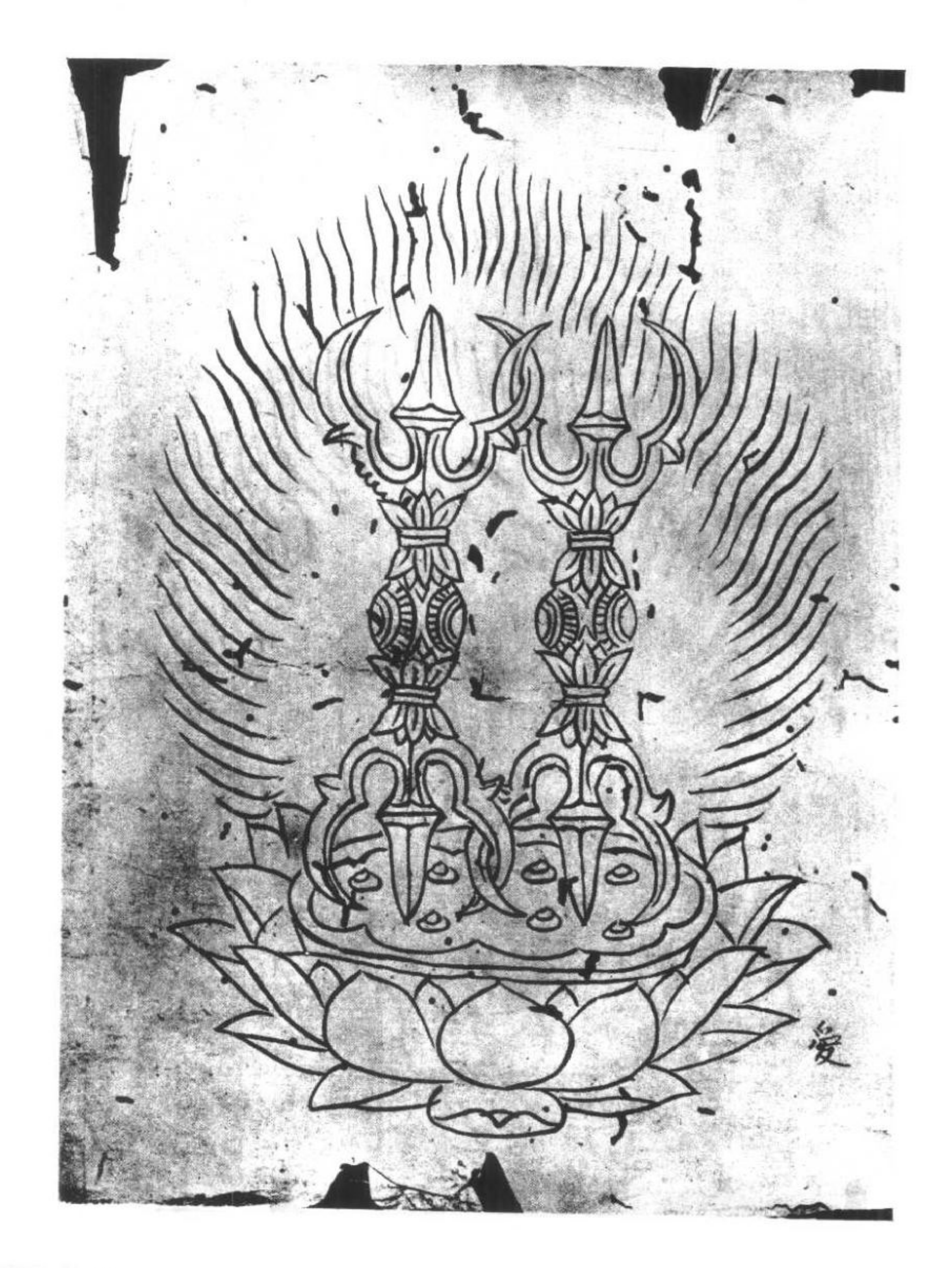
圖像 No. 6. 阿　　閦

圖像 No. 7. 薩

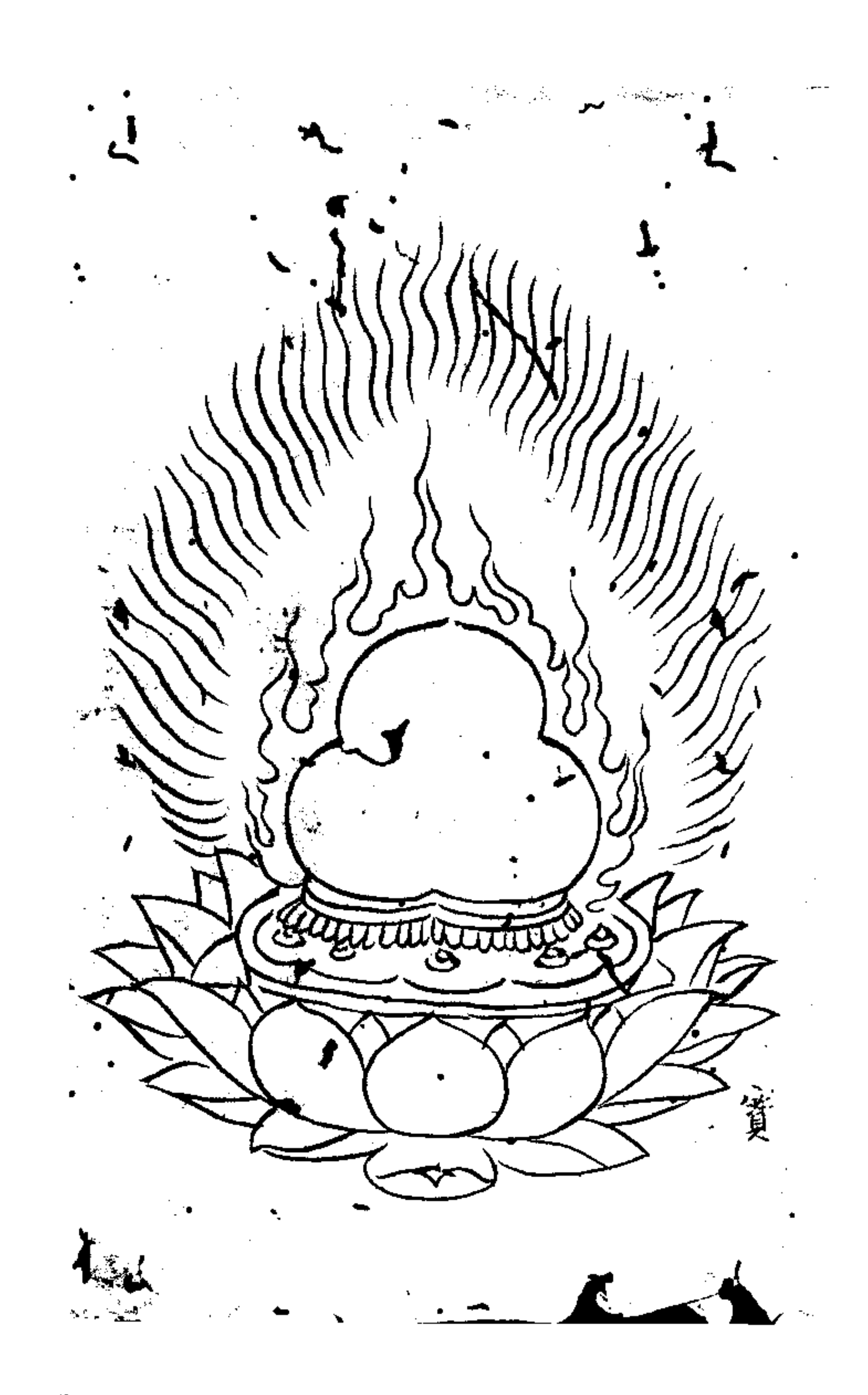
圖像 No. 8. 王

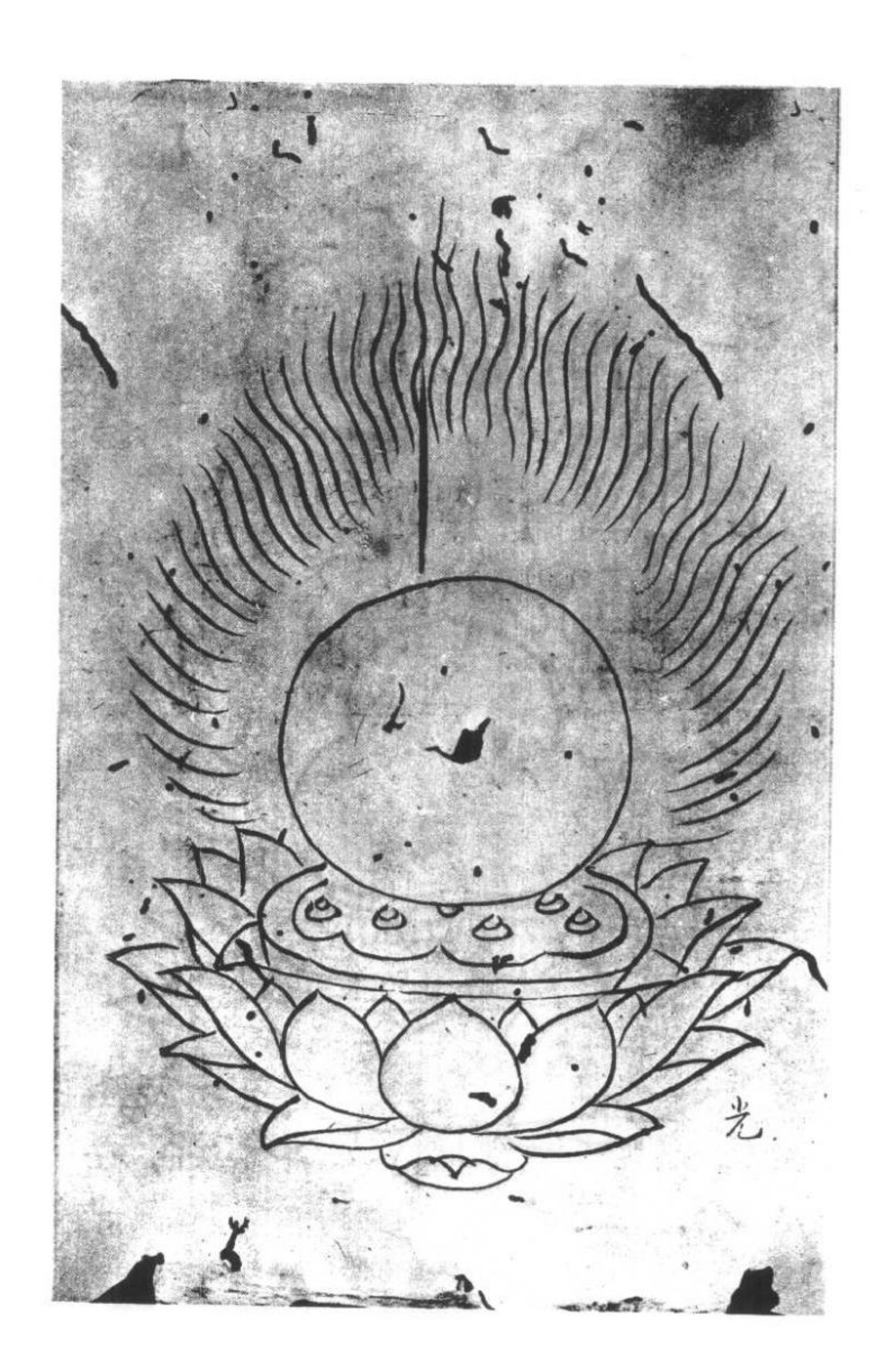
圖像 No. 9. 愛

圖像 No. 10. 喜

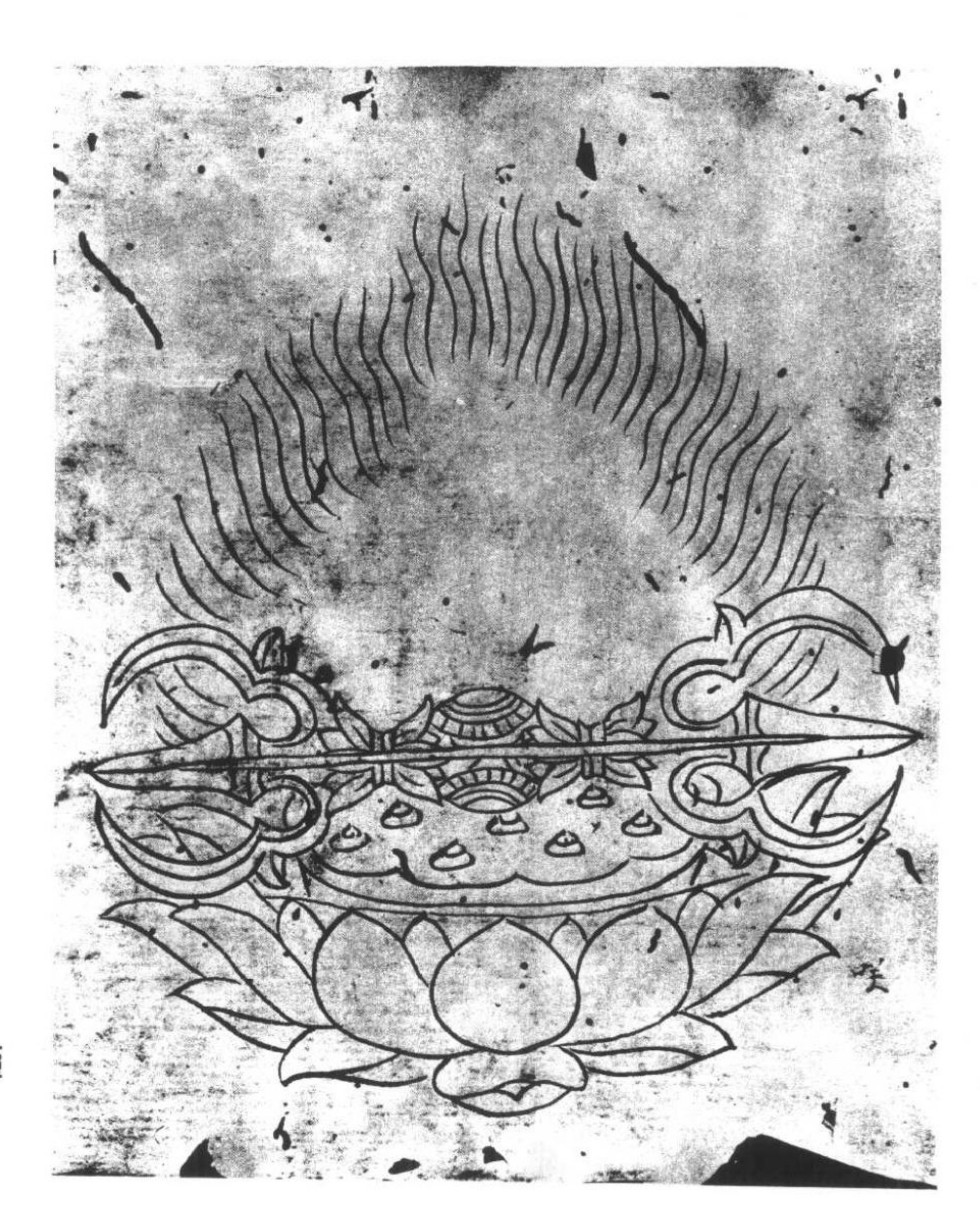
圖像 No. 11，寳

圖像 No. 12. 光

圖像 No. 13、幢

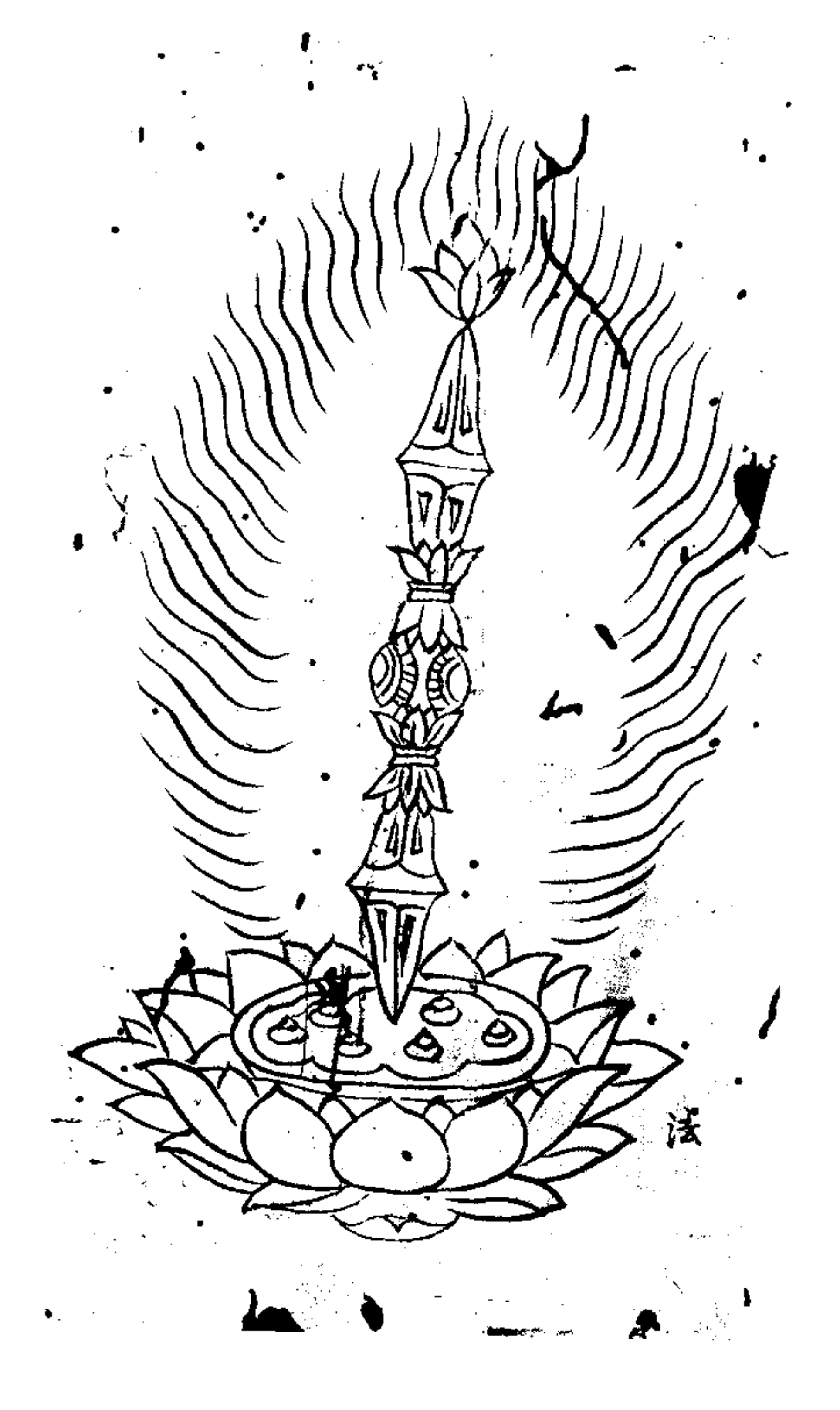

圖像 No. 14. 唉

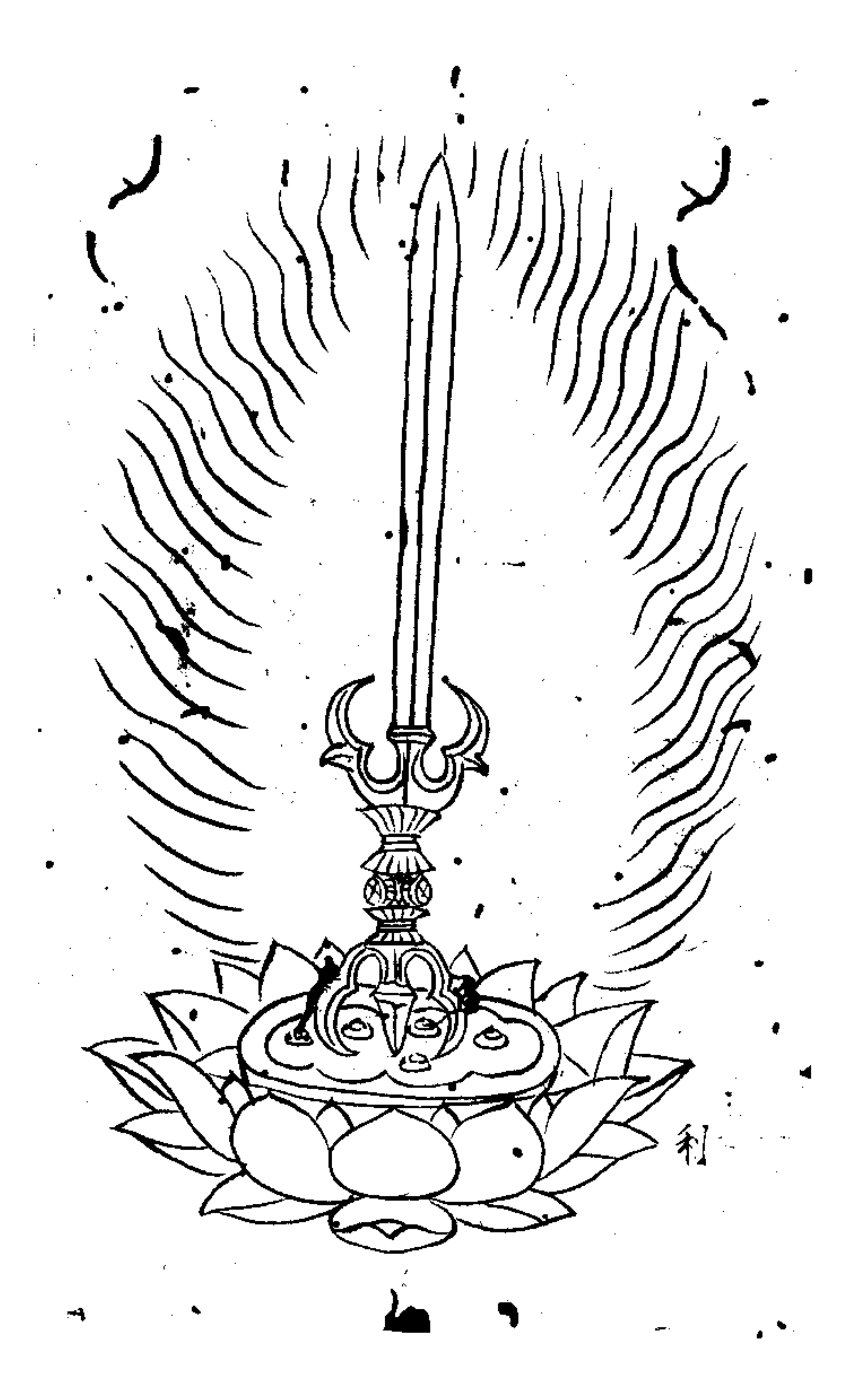
西方 无量壽

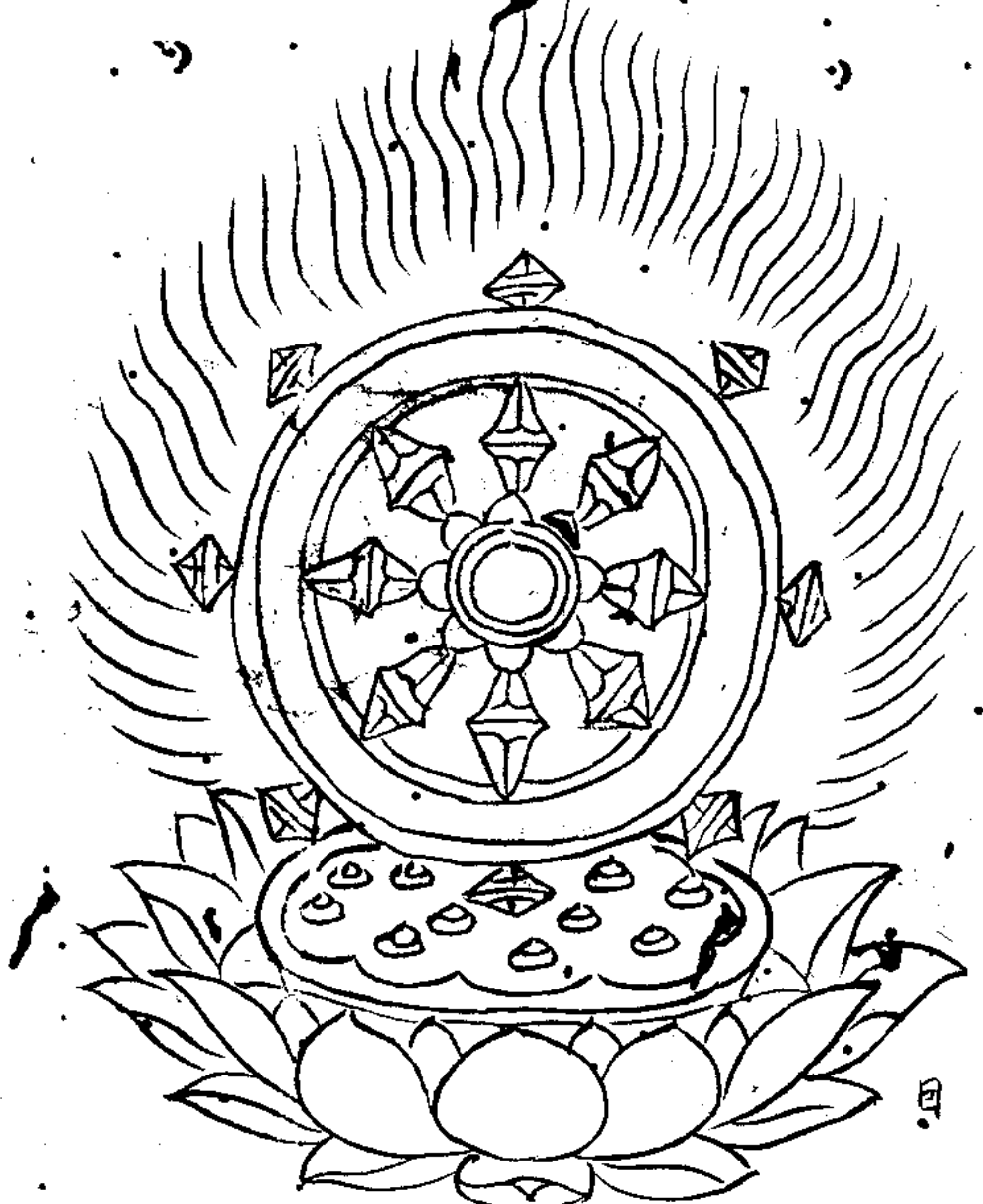
圖像 No. 15. 無 量 壽

圖像 No. 16. 法

圖像 No. 17、利

圖像 No. 19. 語

業

圖像No. 20. 業

圖像 No. 21. 謙

圖像 No. 22. 牙

圖像 No. 23. 拳

圖像 No. 24。 嬉

圖像 No. 25. 鬘

圖像 No. 26. 歌

圖像 No. 27. 舞

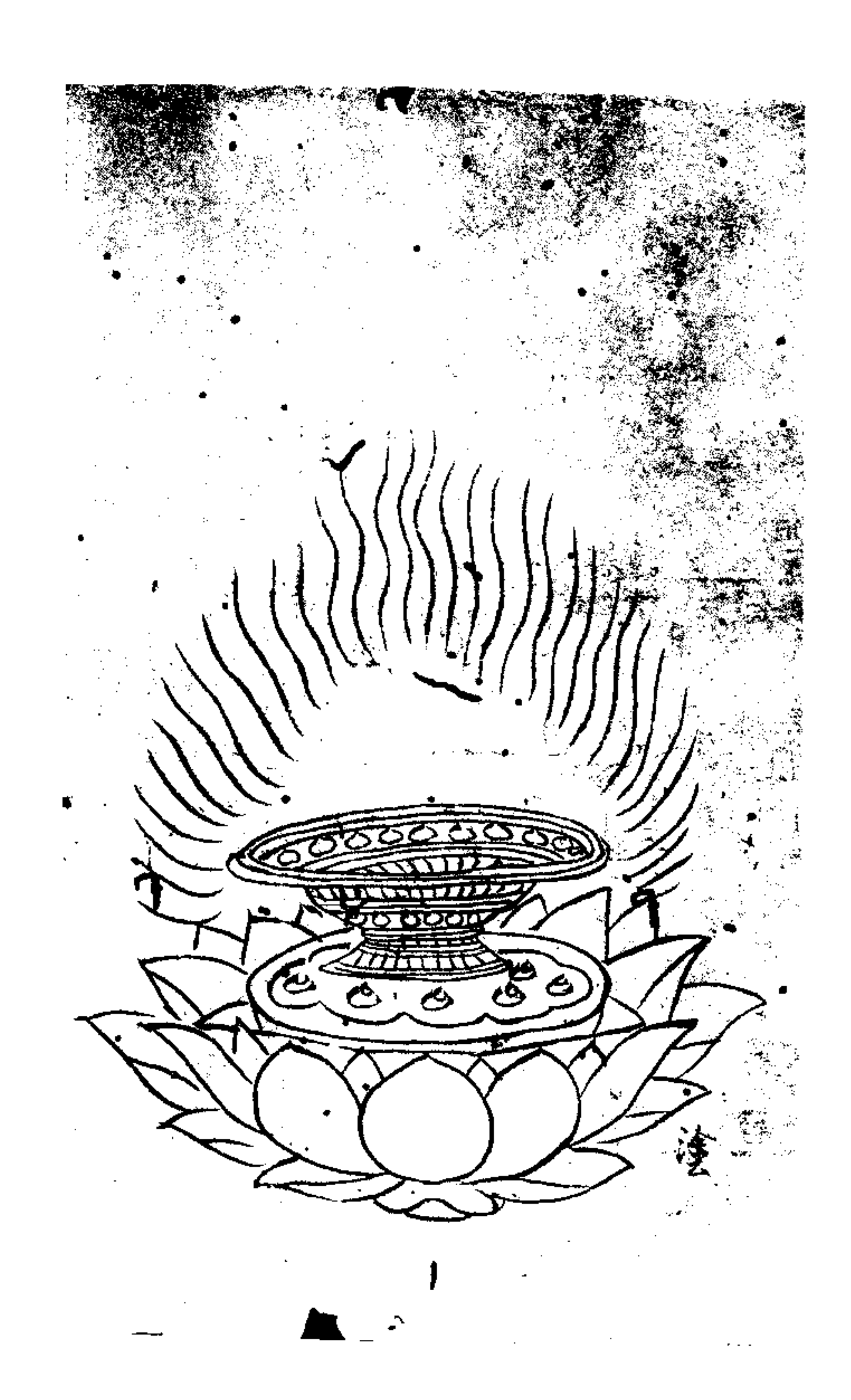
圖像 No. 28. 香

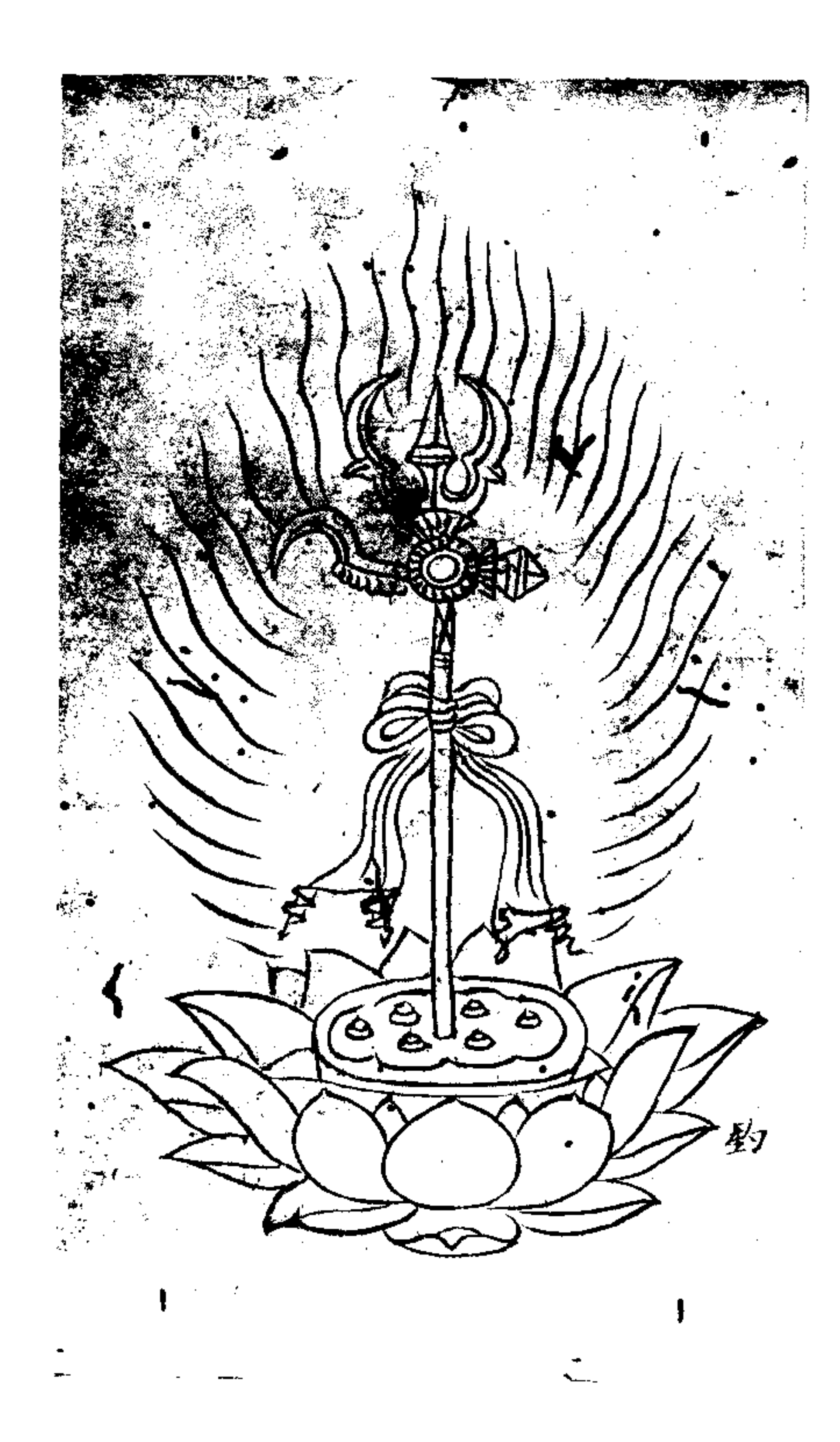
圖像 No. 29. 花

圖像 No. 30. 燈

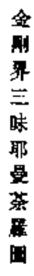
圖像 No. 31. 塗

圖像 No. 32. 鉤

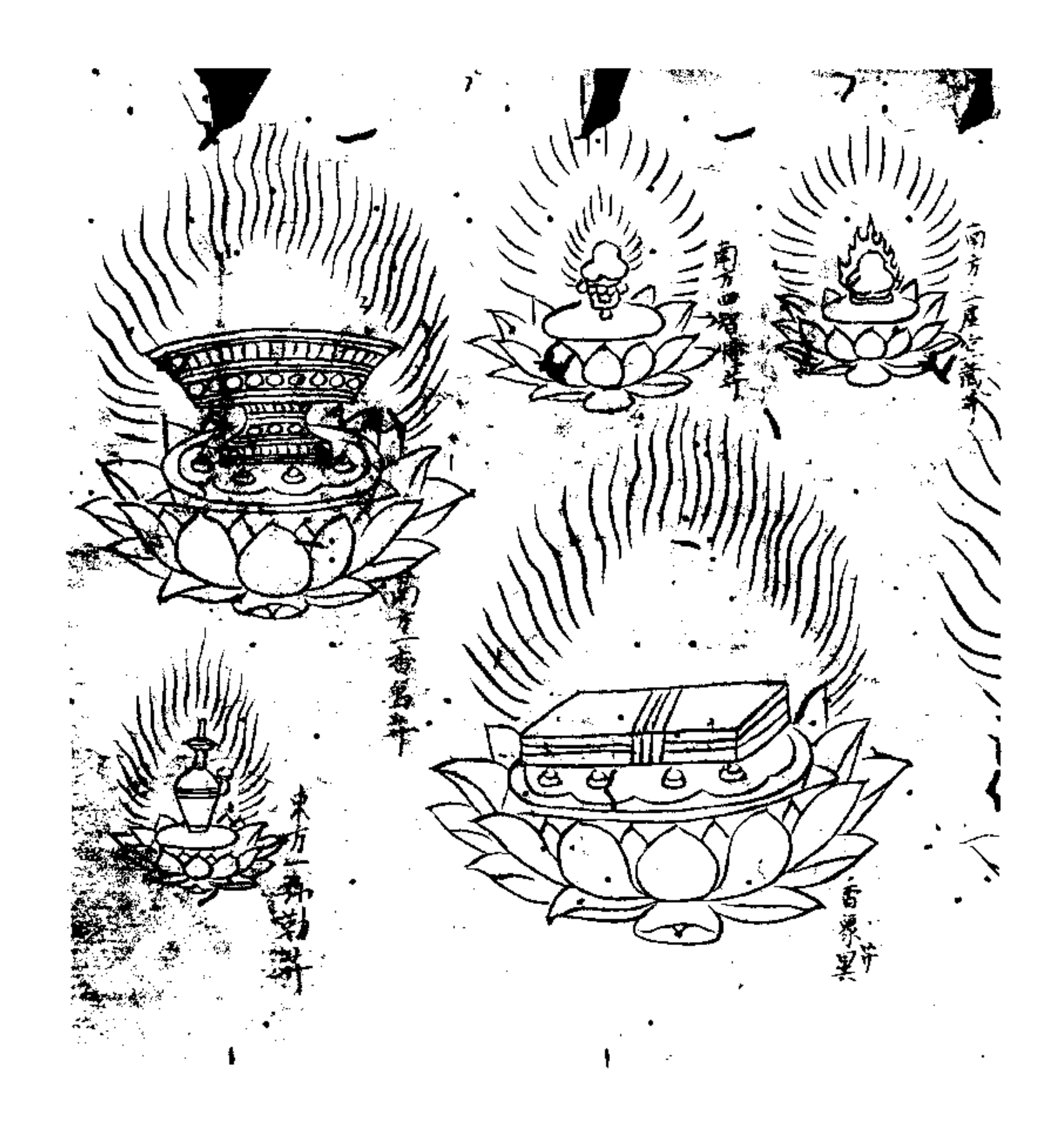
圖像 No. 33. 索

圖像 No. 34. 鎖

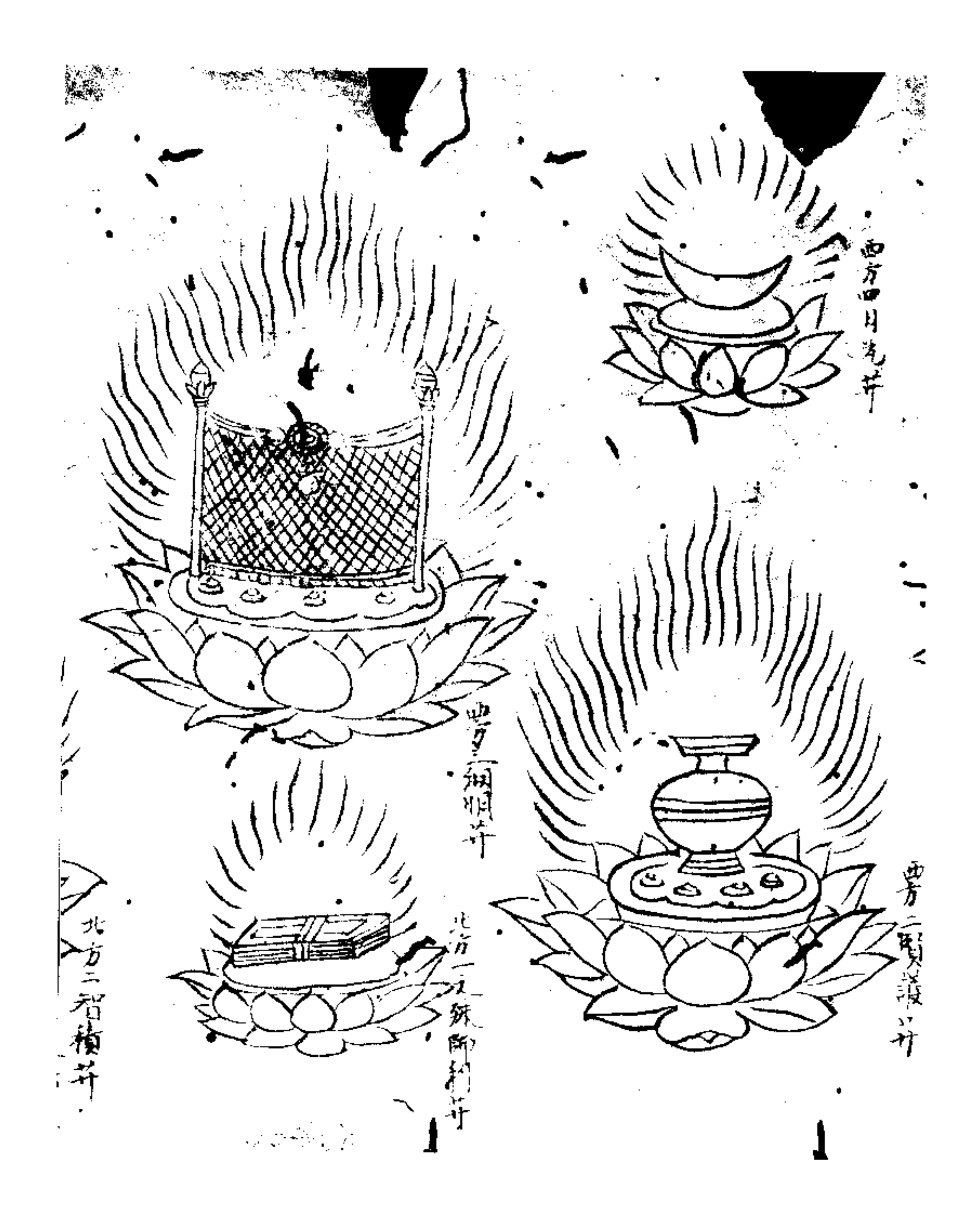

圖像 No. 35. 鈴

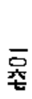

圖像 No. 36、虛空藏菩薩（南方三） 圖像 No. 37、智幢菩薩（南方四） 圖像 No. 38、香象菩薩（南方一） 圖像 No. 39、香象菩薩（異） 圖像 No. 40、彌勒菩薩（東方一）

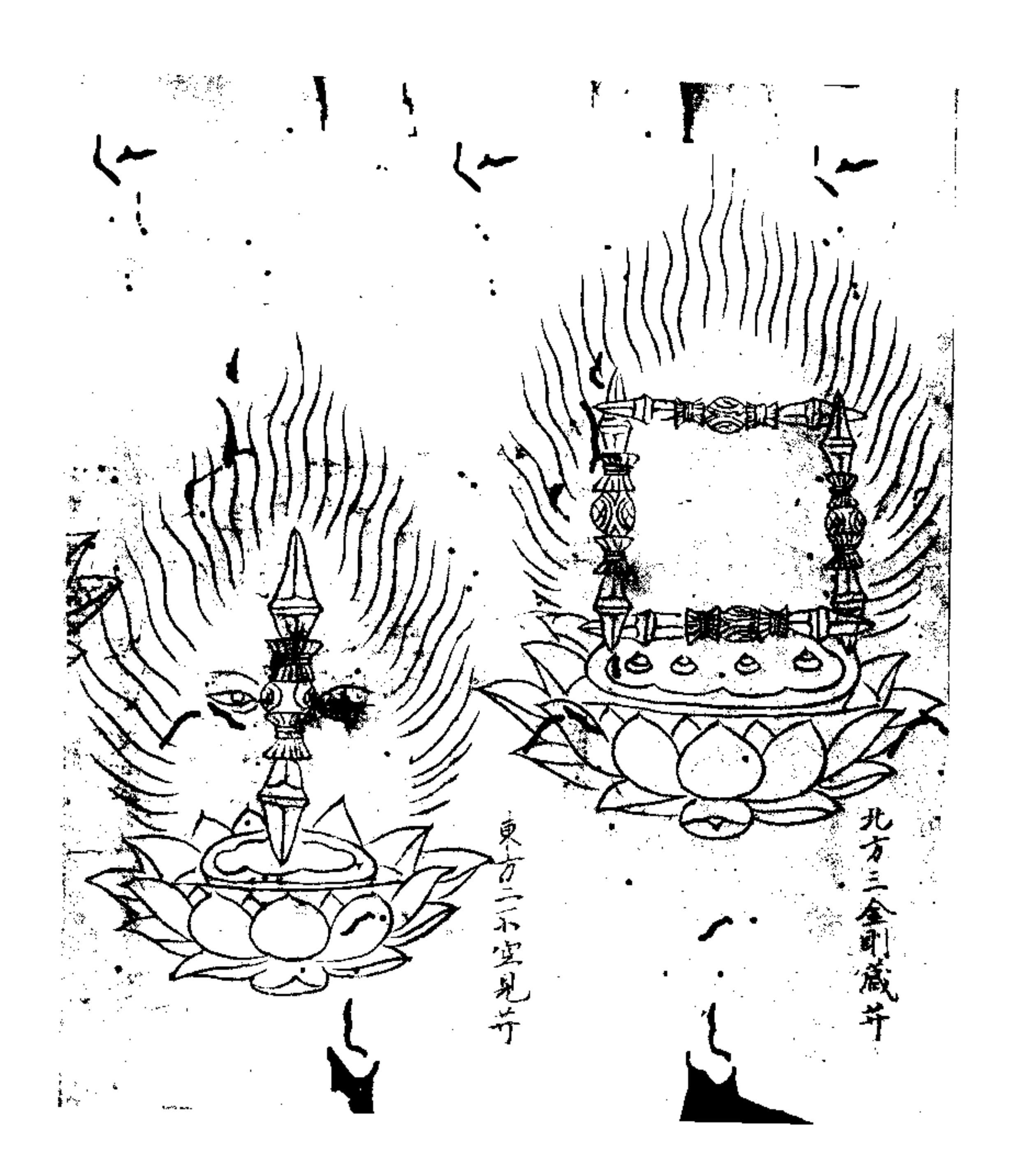
圖像 No. 41. 大精進菩薩（南方二）　圖像 No. 42. 無量光菩薩（西方一）

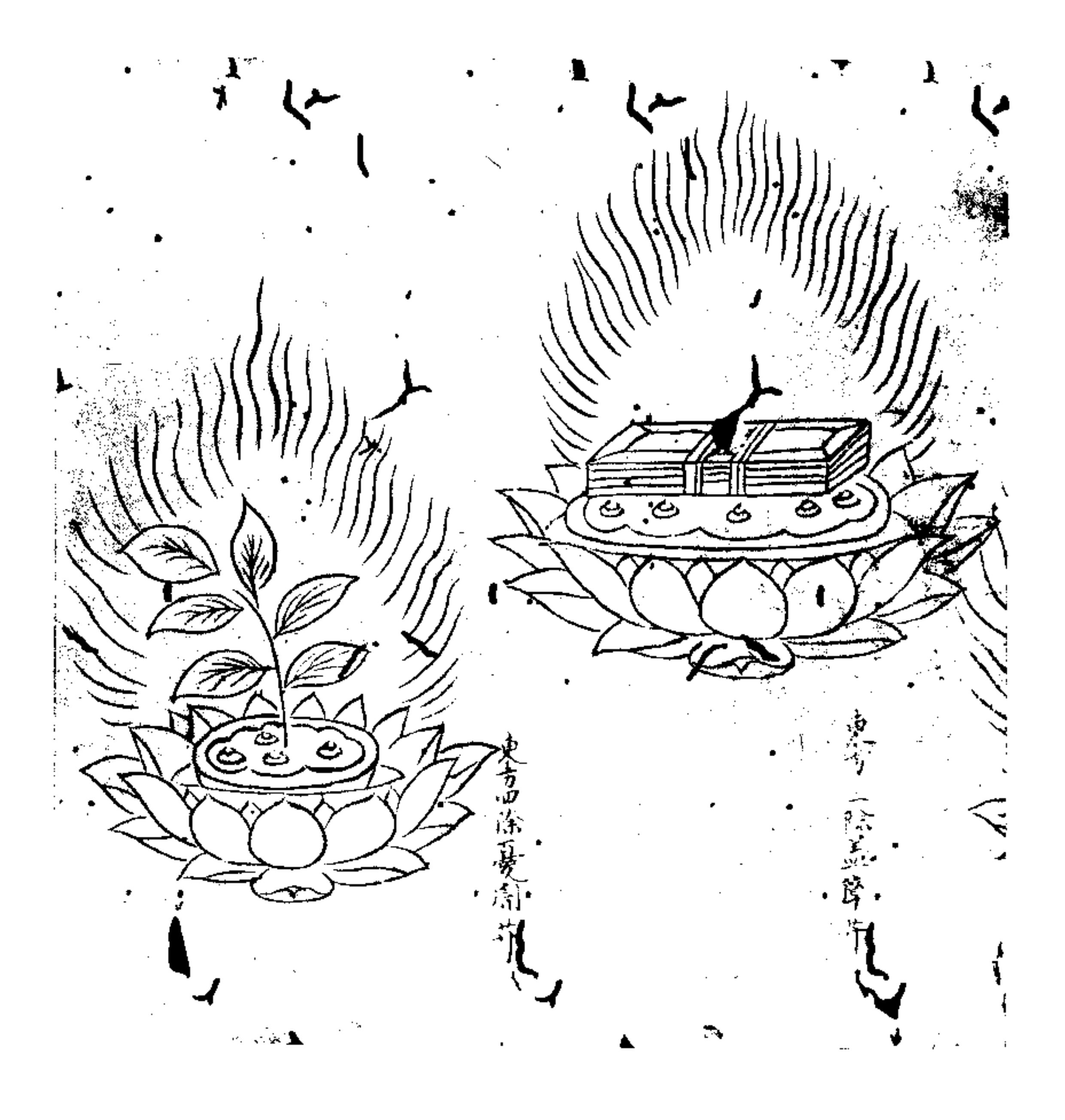
圖像 No. 43. 月光菩薩（西方四）　圖像 No. 44. 網明菩薩（西方三）　圖像 No. 45. 賢護菩薩（西方二）　圖像 No. 46. 文殊師利菩薩（北方一）

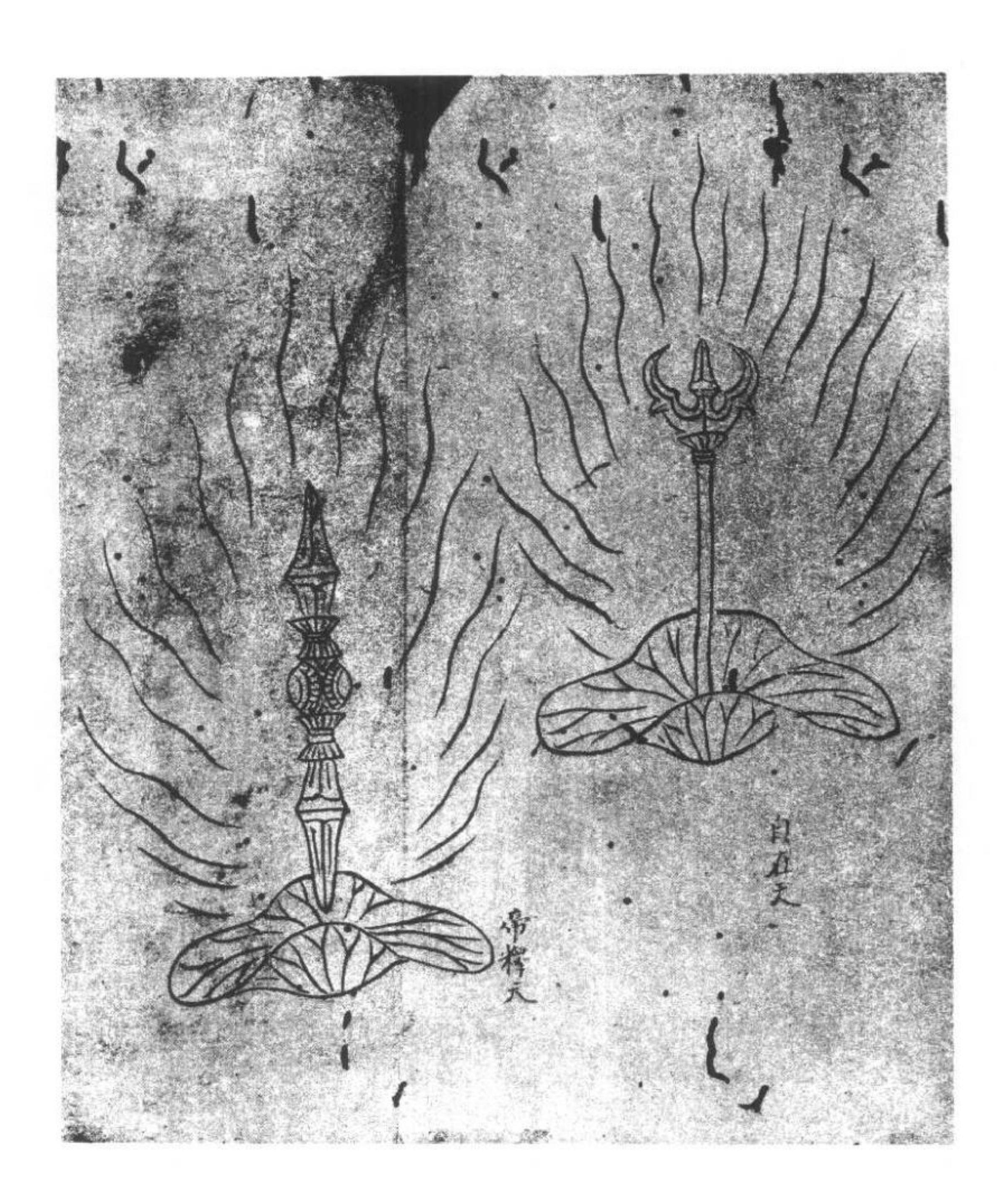
圖像 No. 47. 普賢菩薩（北方四）　圖像 No. 48. 智積菩薩（北方二）

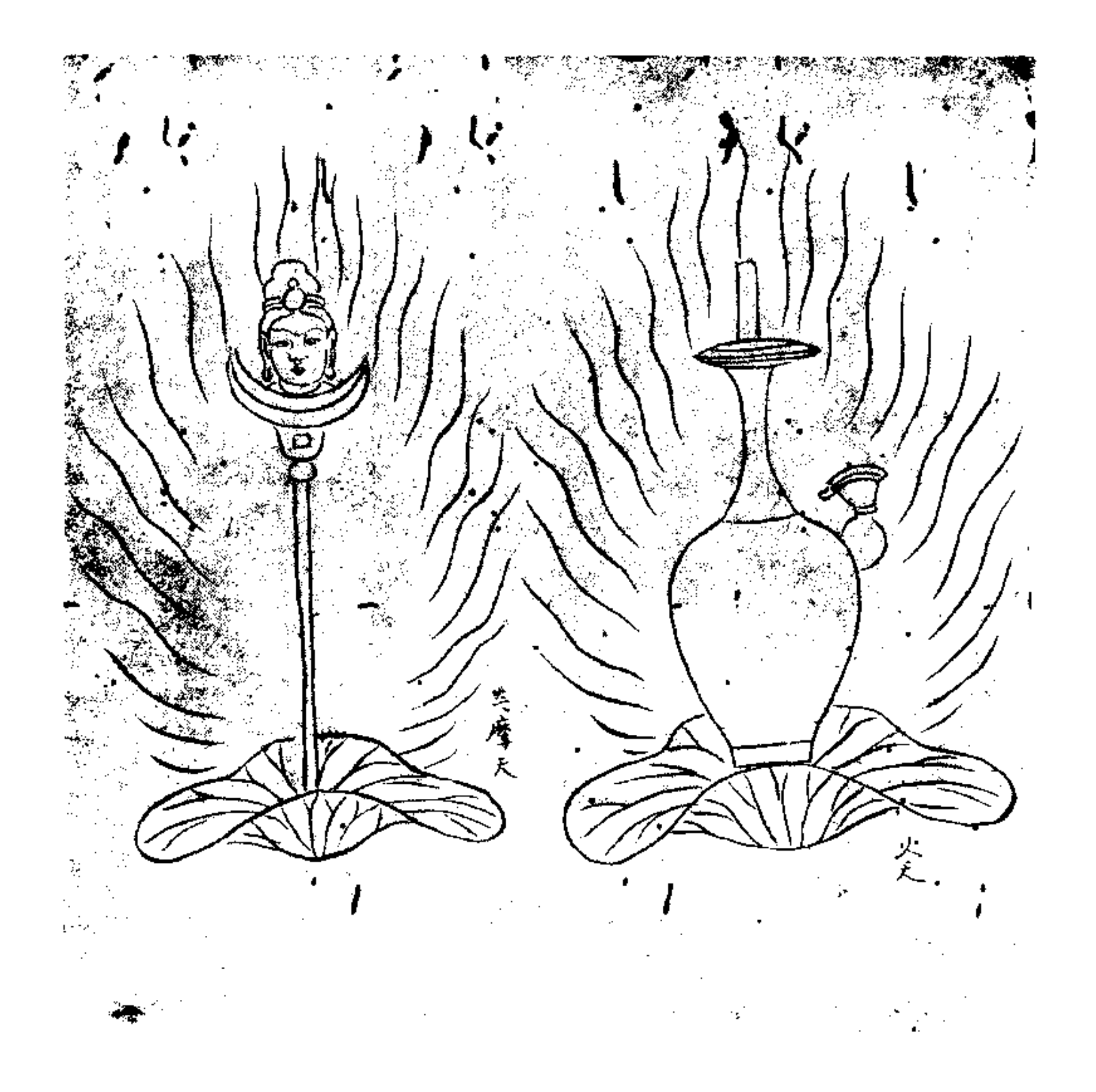
圖像 No. 49. 金剛藏菩薩（北方三）　圖像 No. 50. 不空見菩薩（東方二）

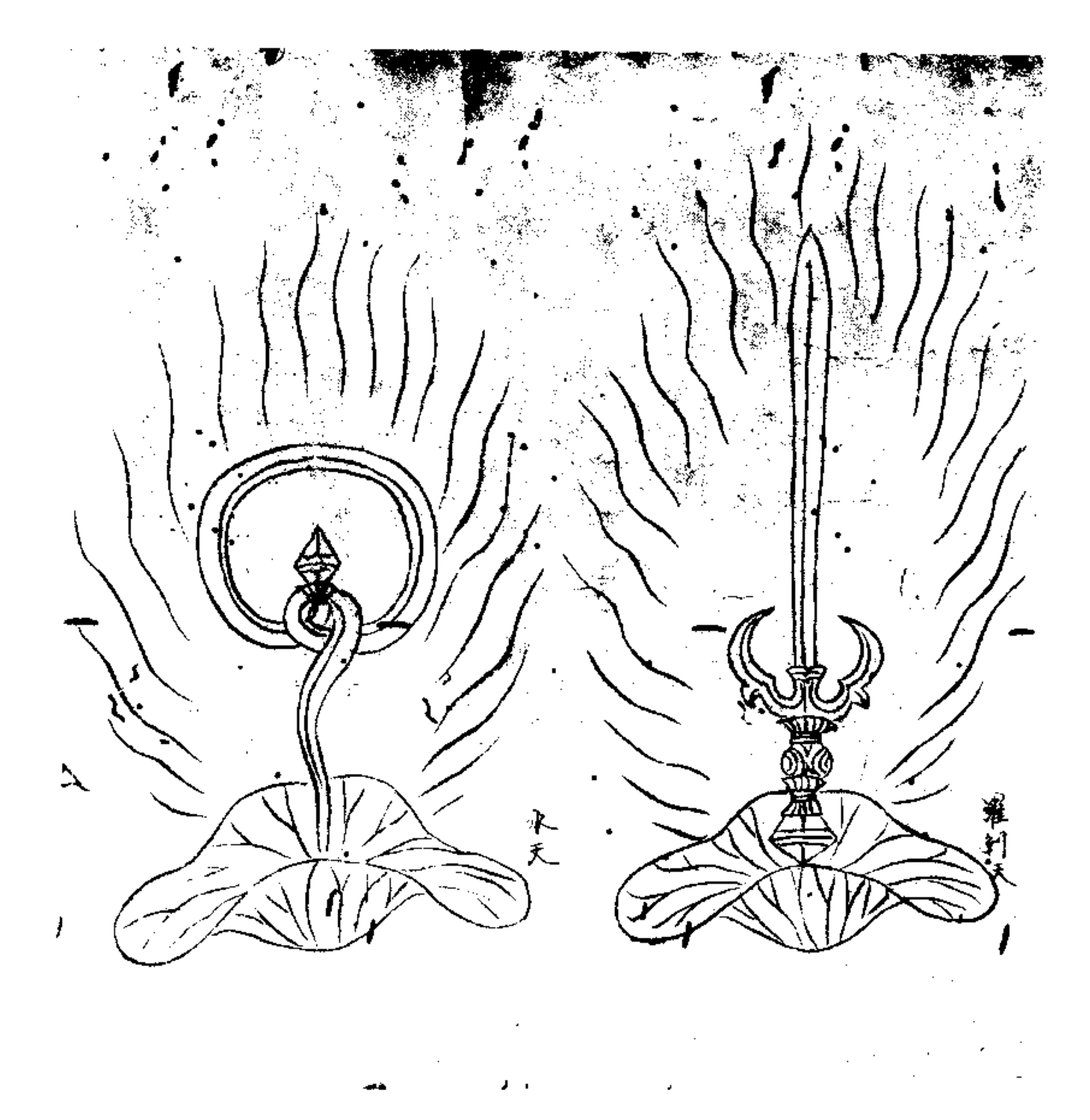
圖像 No. 51. 除蓋障菩薩（東方三）　圖像 No. 52. 除憂闇菩薩（東方四）

圖像 No. 53. 自在天　　圖像 No. 54. 帝釋天

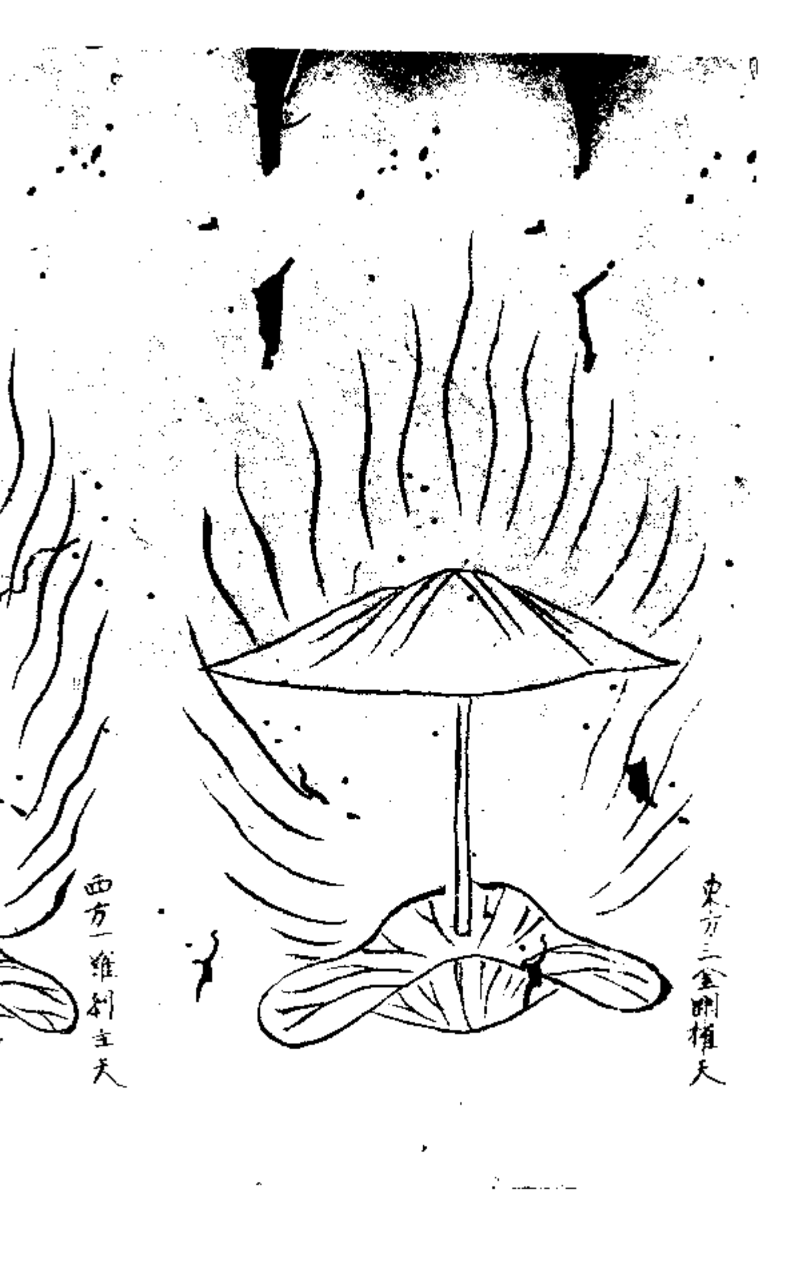

圖像 No. 55. 火天　圖像 No. 56. 炎摩天

圖像 No. 57. 羅刹天　圖像 No. 58. 水天

圖像 No. 59. 風天　　圖像 No. 60. 毗沙門天

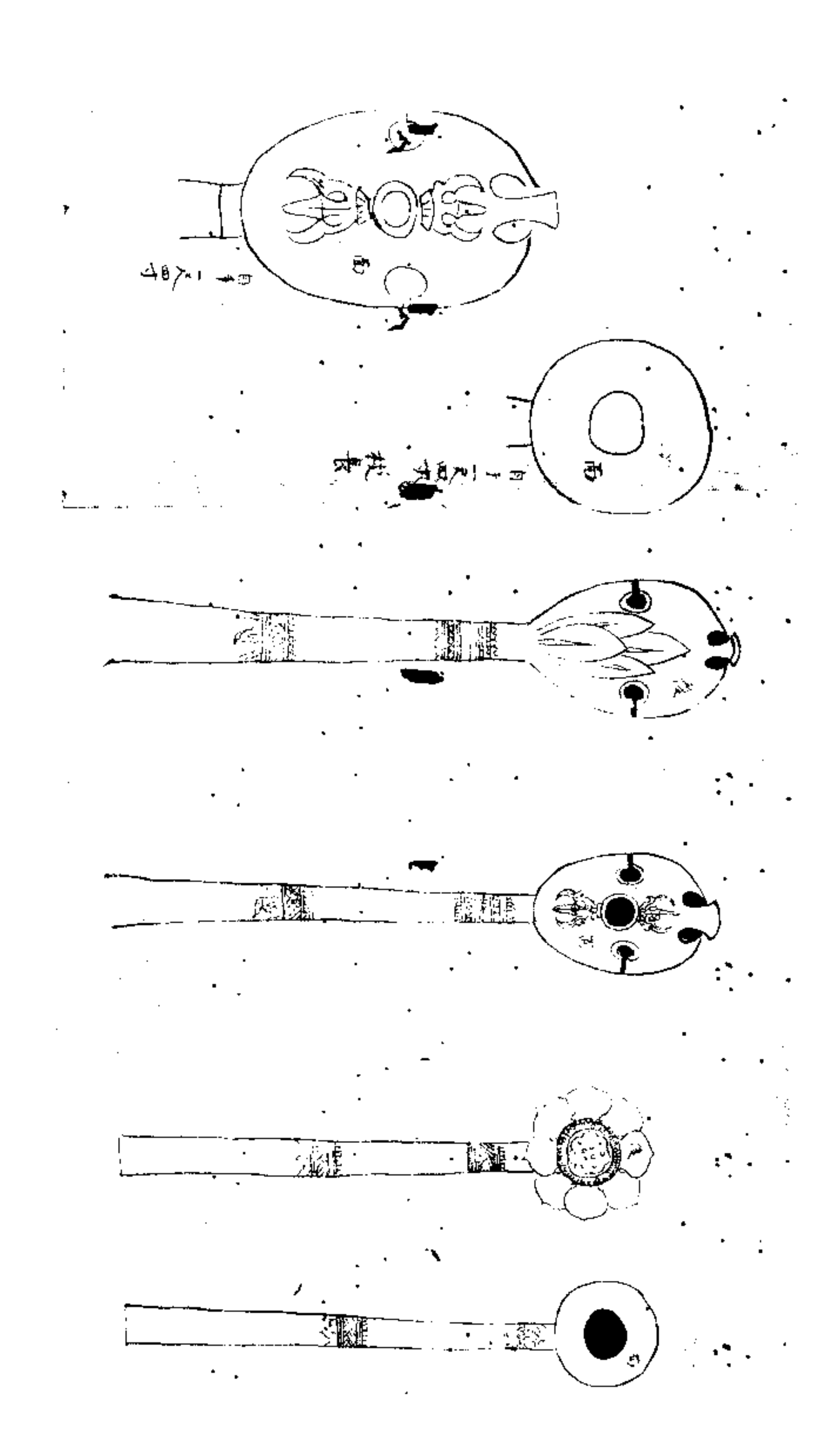

圖像 No. 61. 金剛摧天　圖像 No. 62. 羅刹主天

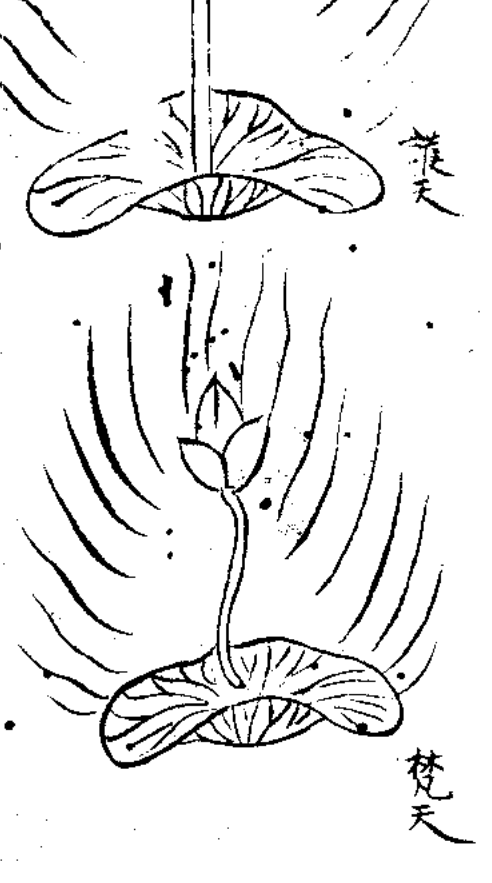
圖像 No. 63. 梵天　圖像 No. 64. 金剛依天

圖像 No. 65. 火天　圖像 No. 66. 熒惑天

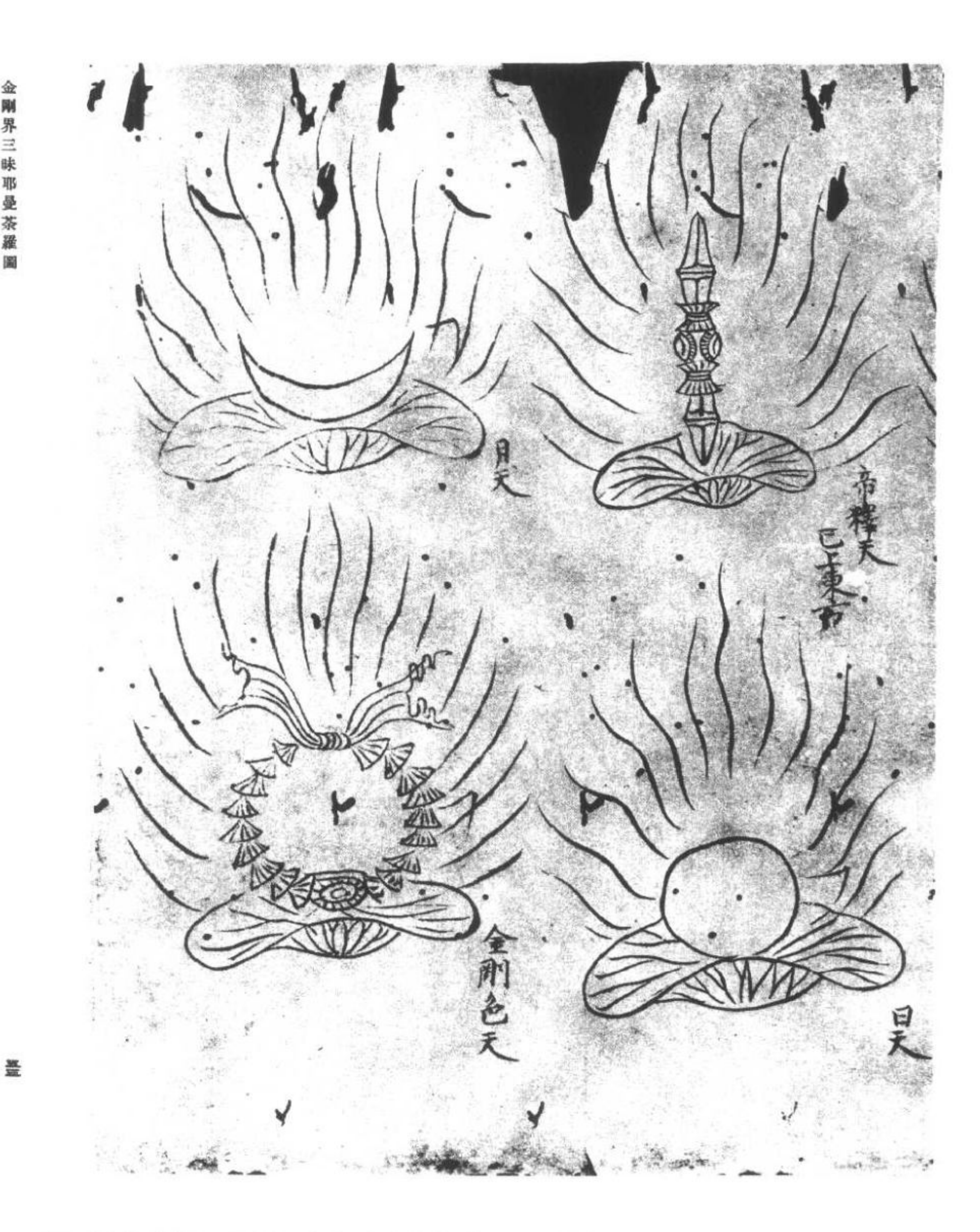

圖像Nos.67－72．護摩杓（面其一，後其一，面其二，後其二，面其三，面其四）

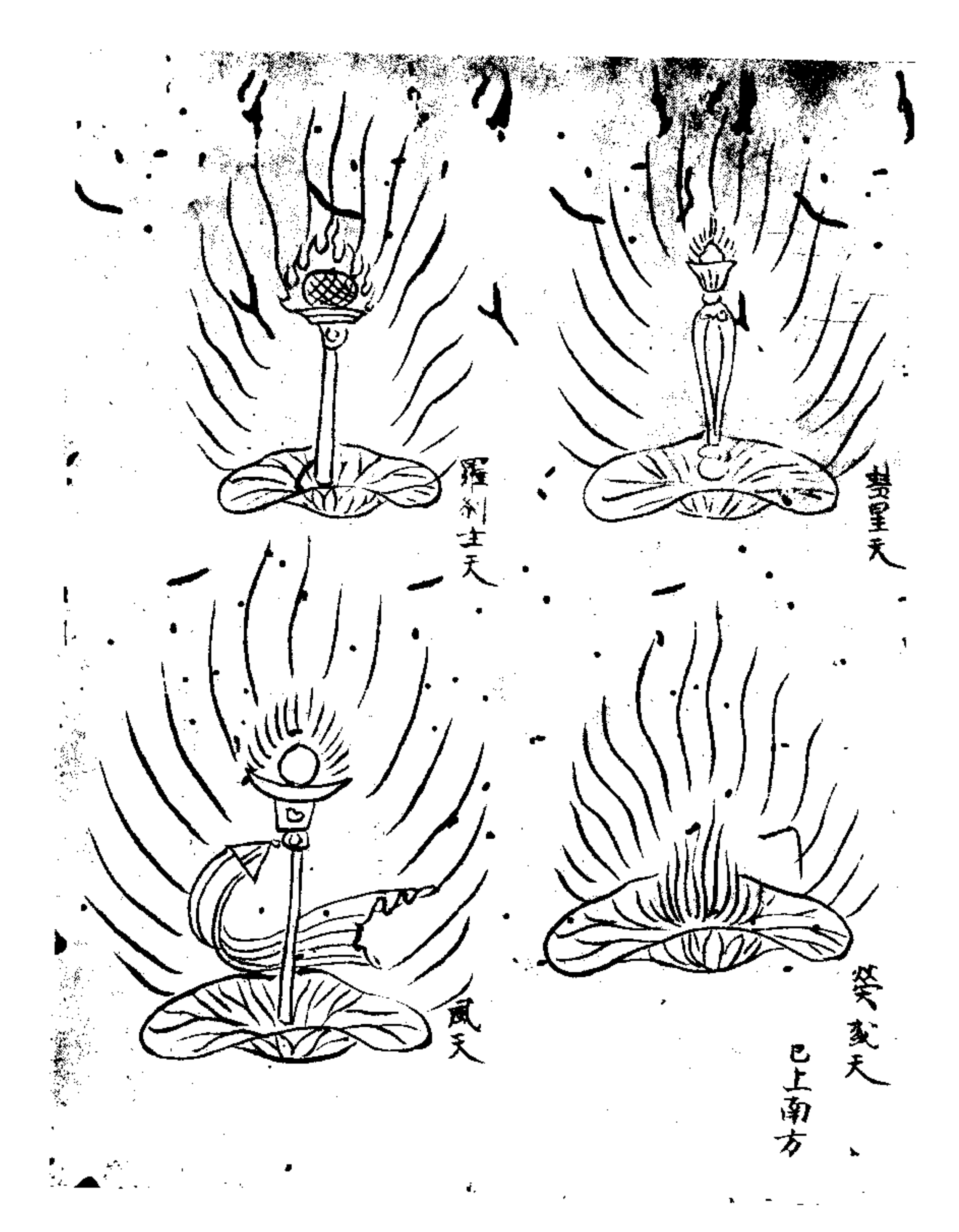

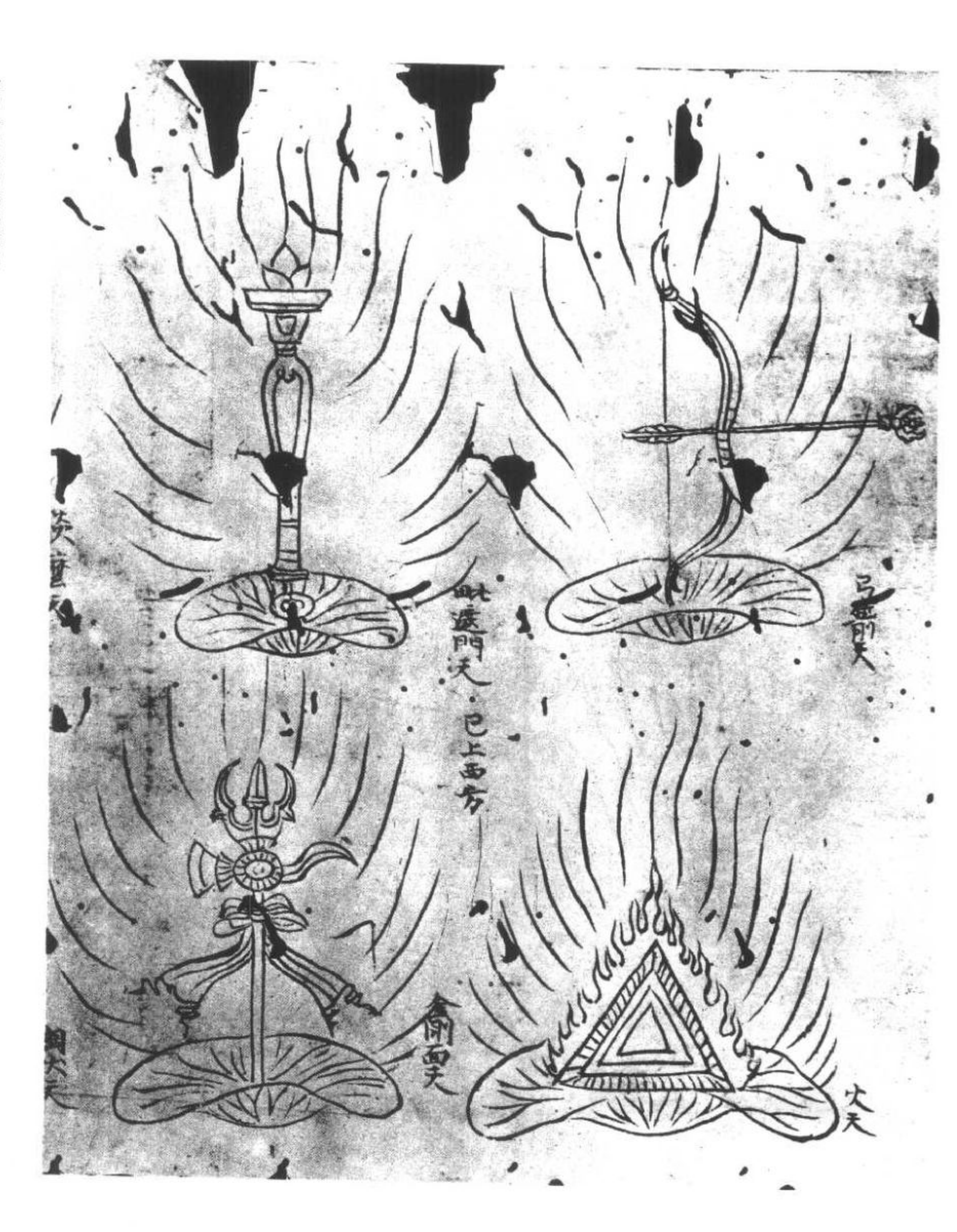
圖像 No. 73. 那羅延天　圖像 No. 74. 倶摩羅天　圖像 No. 75. 護天　圖像 No. 76. 梵天

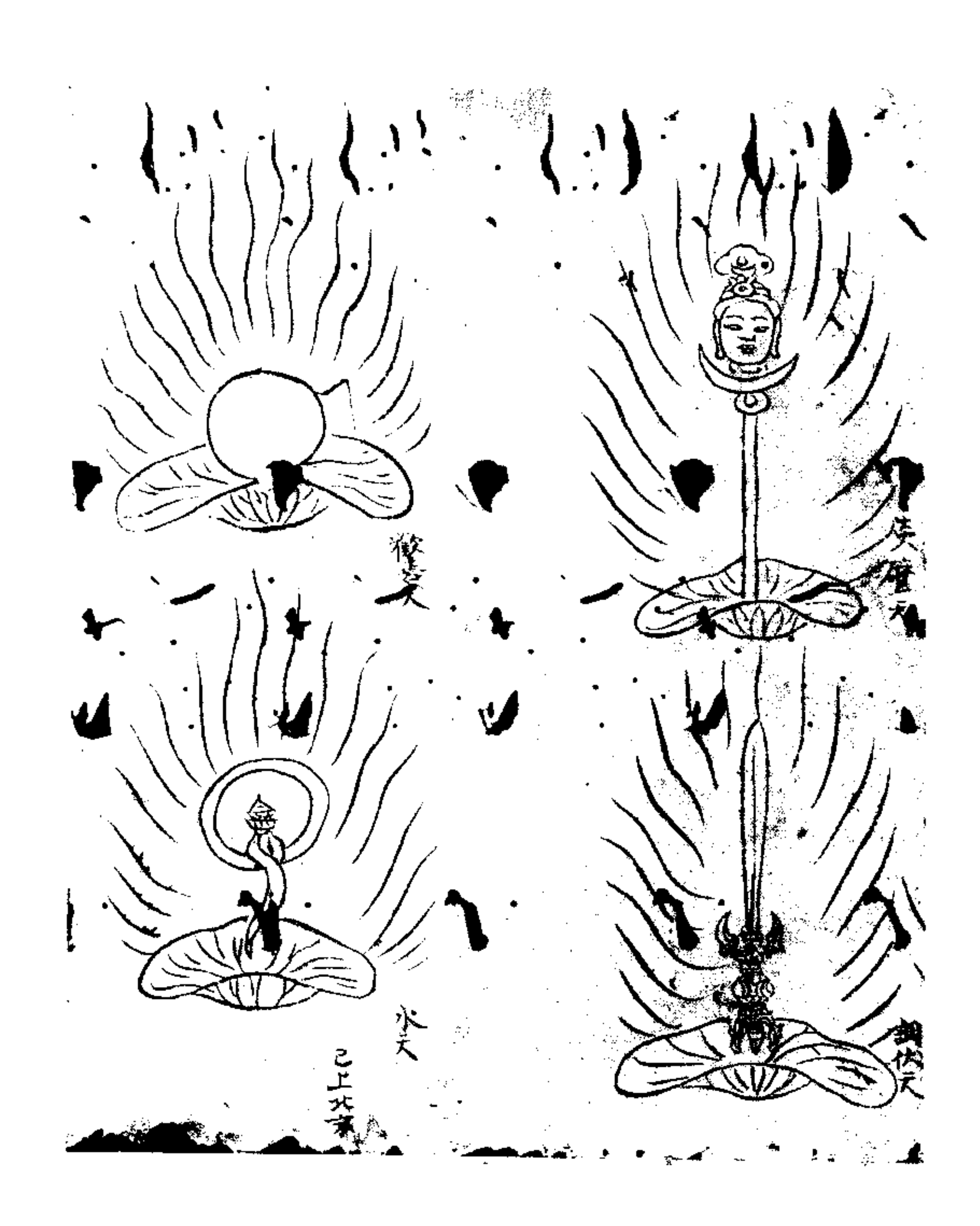
圖像 No. 77. 帝釋天　圖像 No. 78. 日天　圖像 No. 79. 月天　圖像 No. 80. 金剛色天

圖像 No. 81. 彗星天　圖像 No. 82. 熒惑天　圖像 No. 83. 羅刹主天　圖像 No. 84. 風天

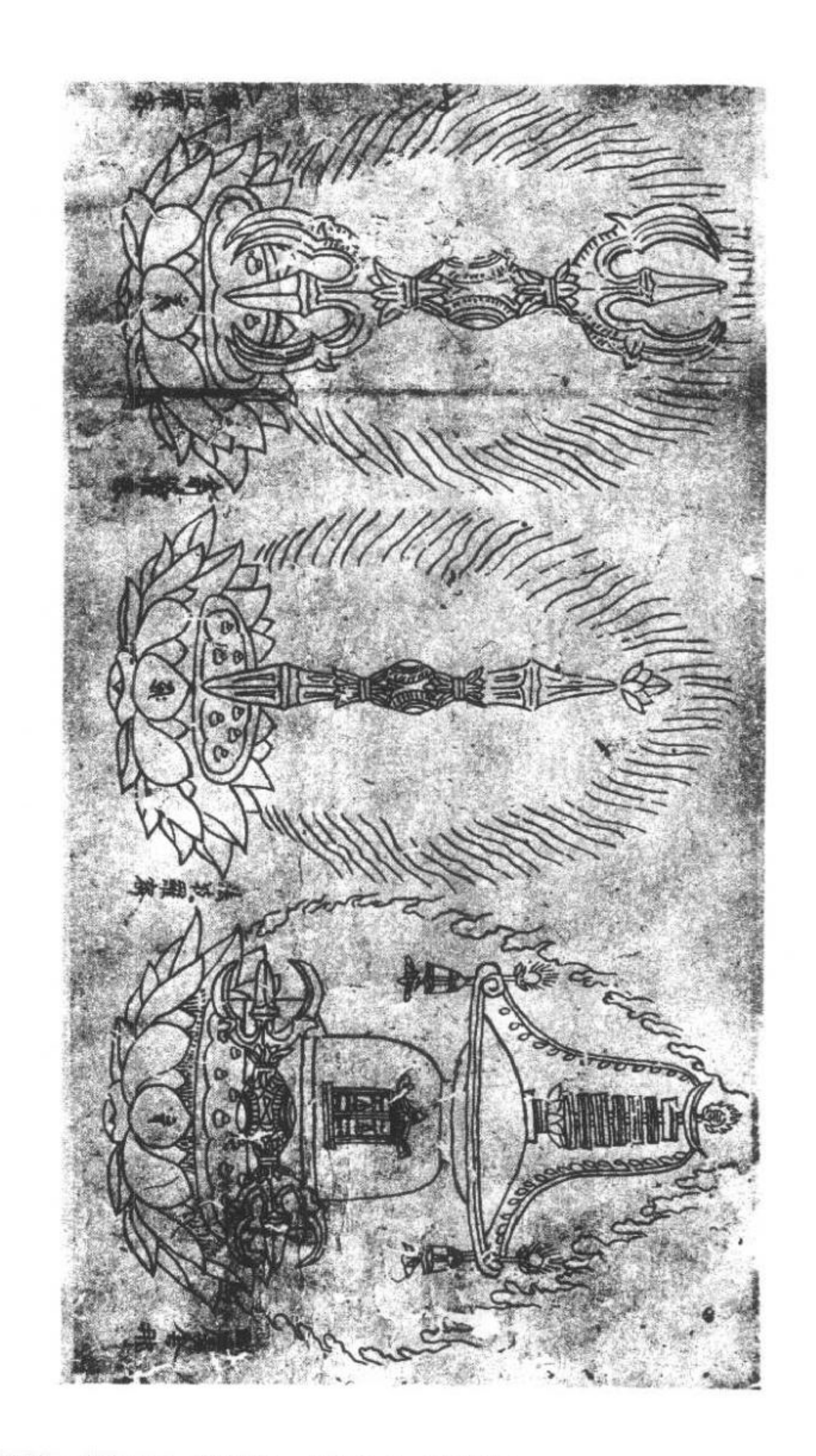
圖像 No. 85. 弓箭天　圖像 No. 86. 火天　圖像 No. 87. 毗遮門天　圖像 No. 88. 金剛面天

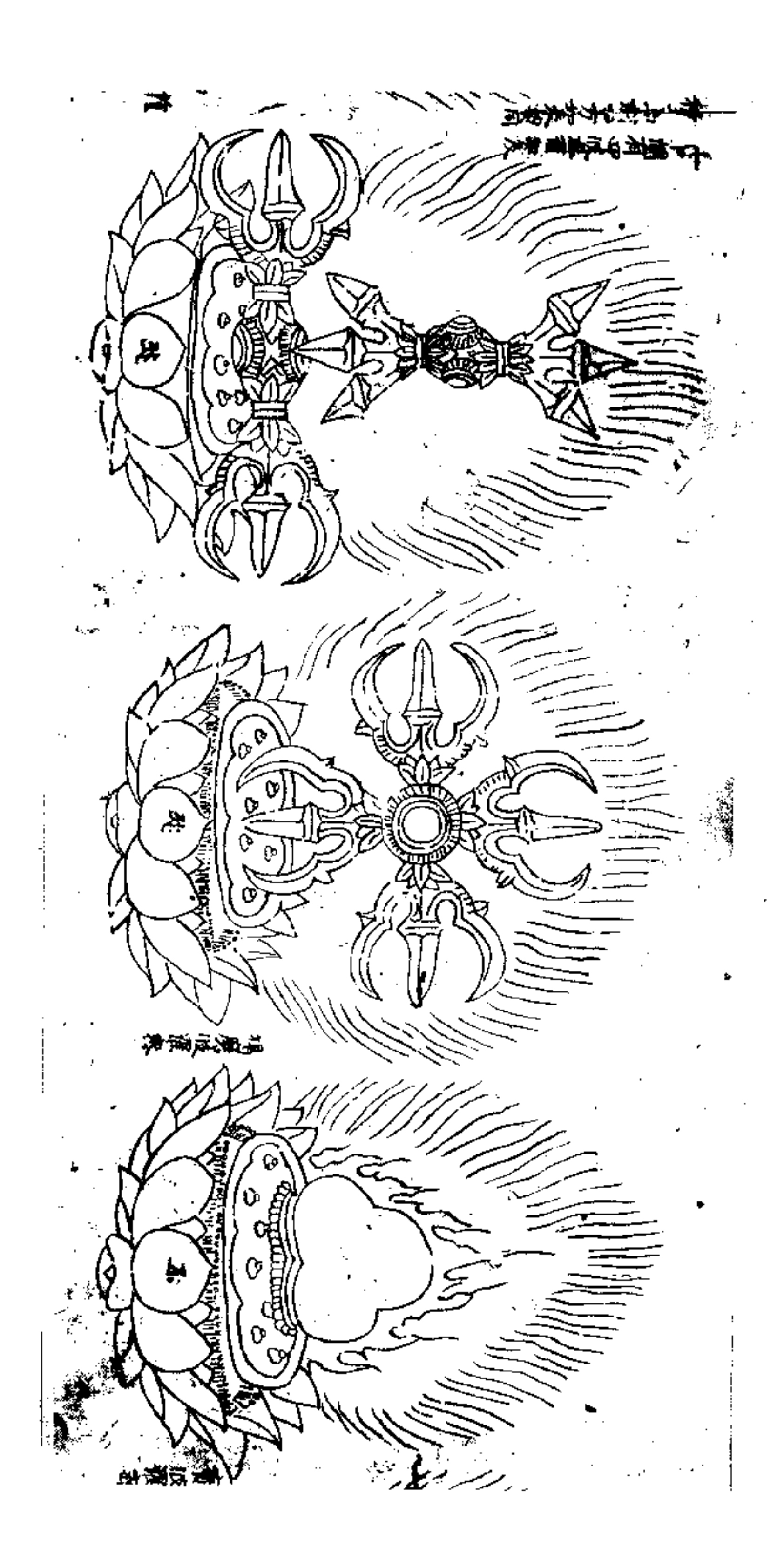
圖像 No. 89. 炎魔天　圖像 No. 90. 調伏天　圖像 No. 91. 歡喜天　圖像 No. 92. 水天

圖像 No 93. 降　伏　壇

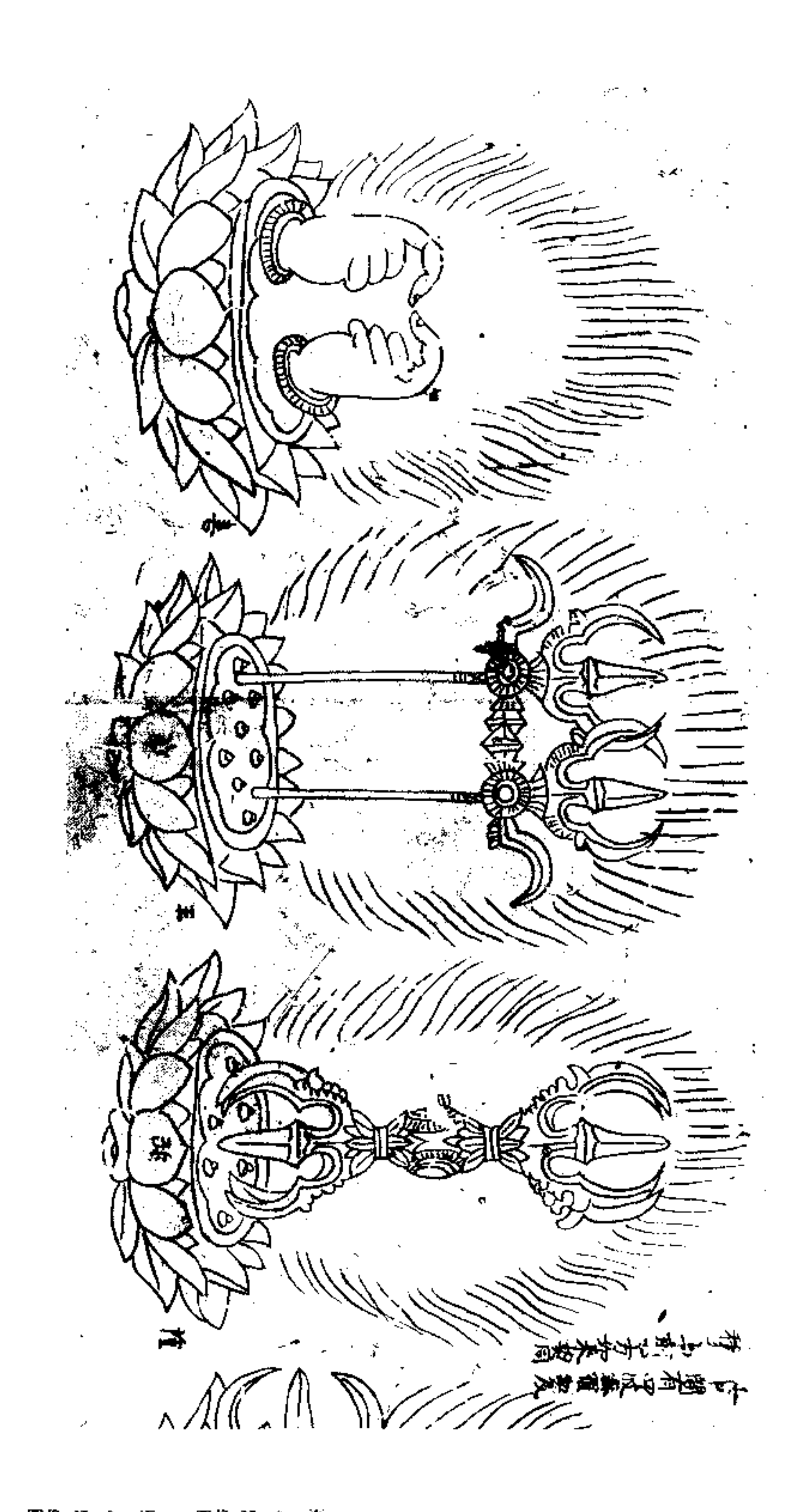
三十七尊劫十六外金剛二十天圖像

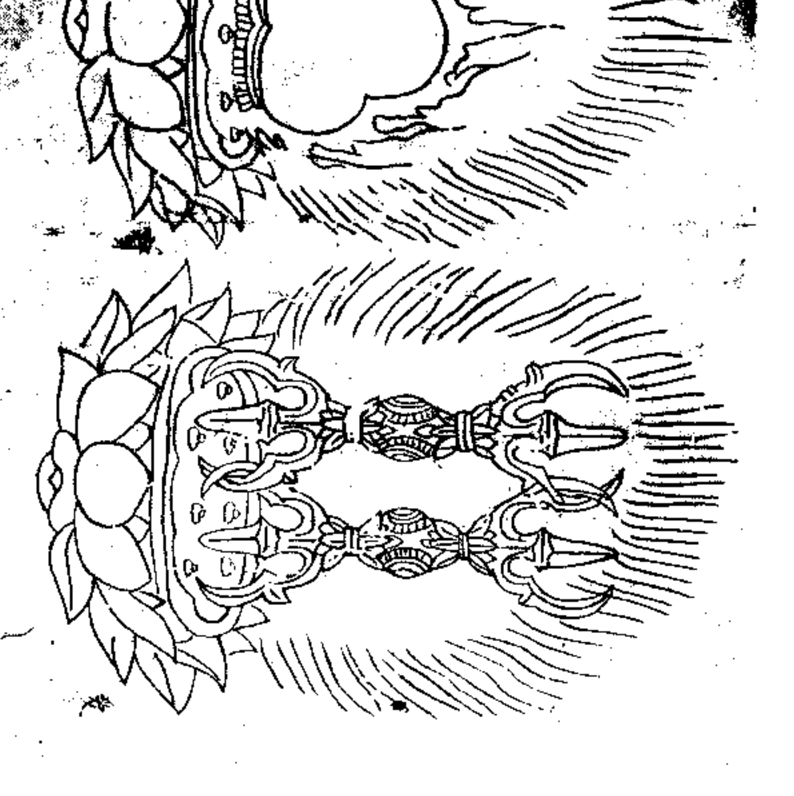
圖像 No.1. 毗盧遮那　圖像 No.2. 法波羅蜜　圖像 No.3. 金剛波羅蜜

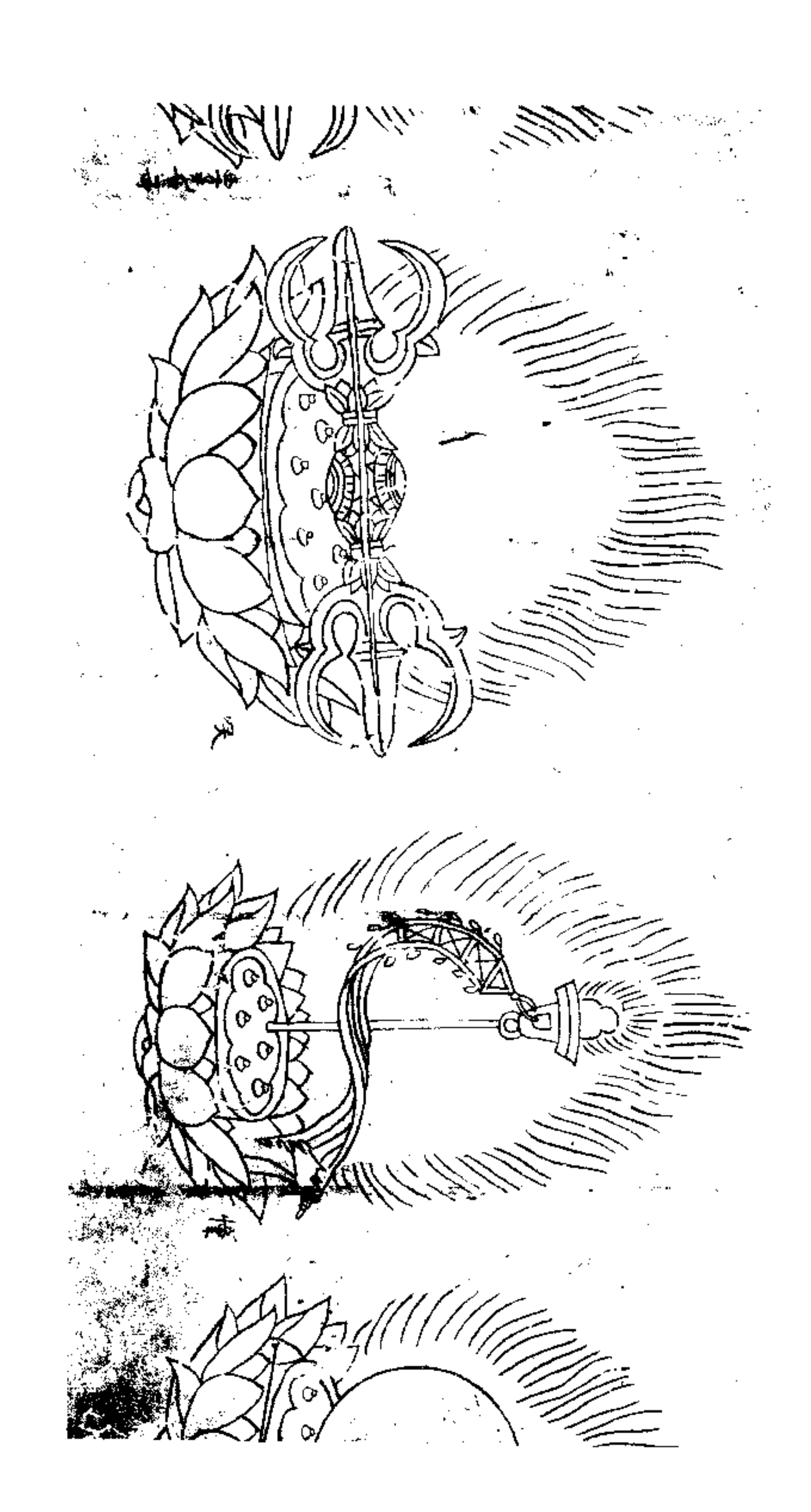
圖像 No.4. 寶波羅蜜　圖像 No.5, 羯磨波羅蜜　圖像 No.6. 阿閦

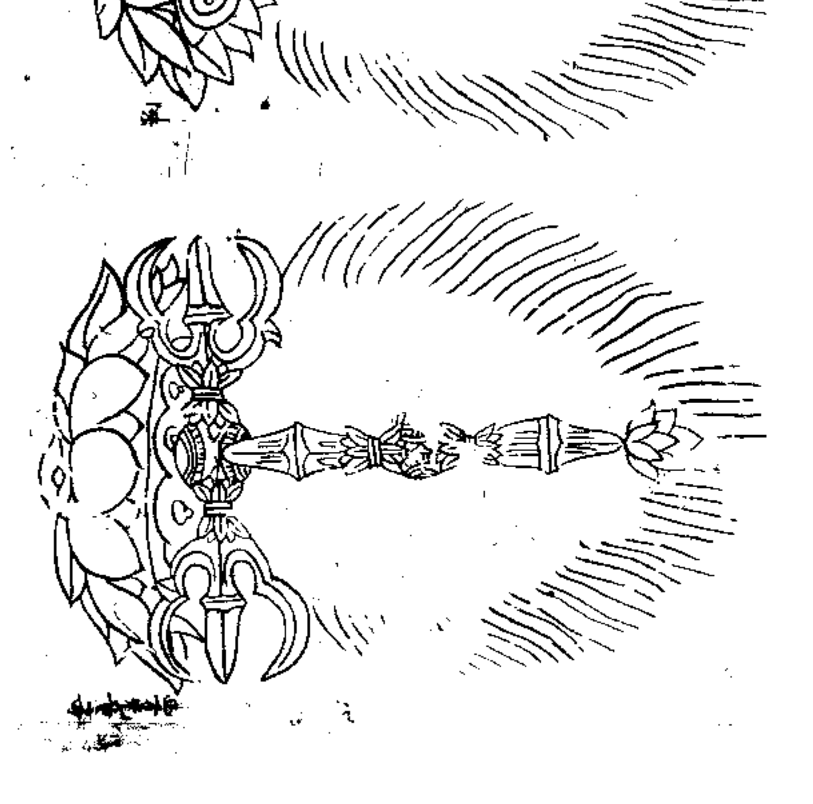
圖像 No.7. 薩　圖像 No.8. 王　圖像 No.9. 喜

圖像 No. 10. 愛　圖像 No. 11. 寶　圖像 No. 12. 光

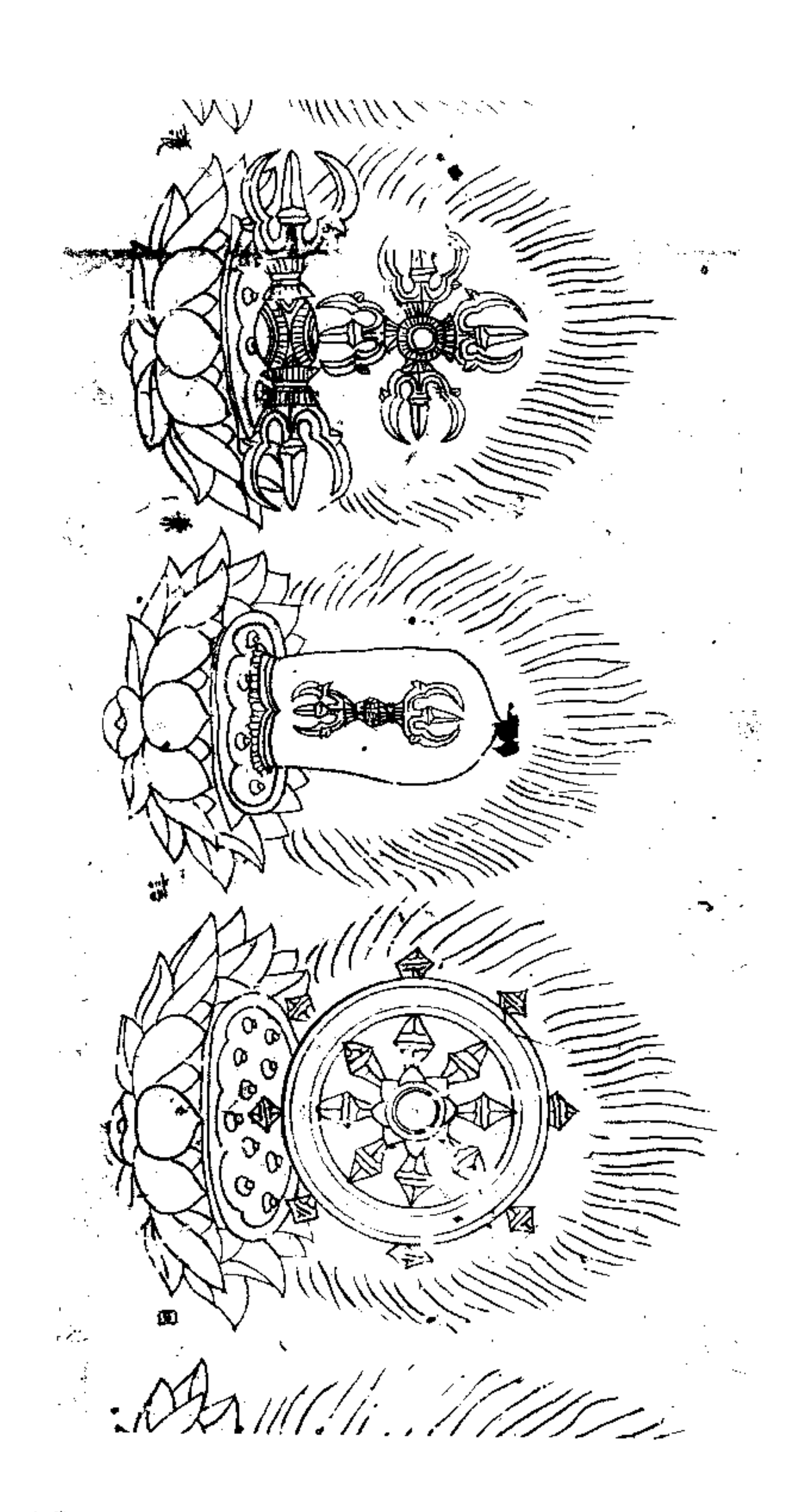

圖像 No. 13. 幢　圖像 No. 14. 咲

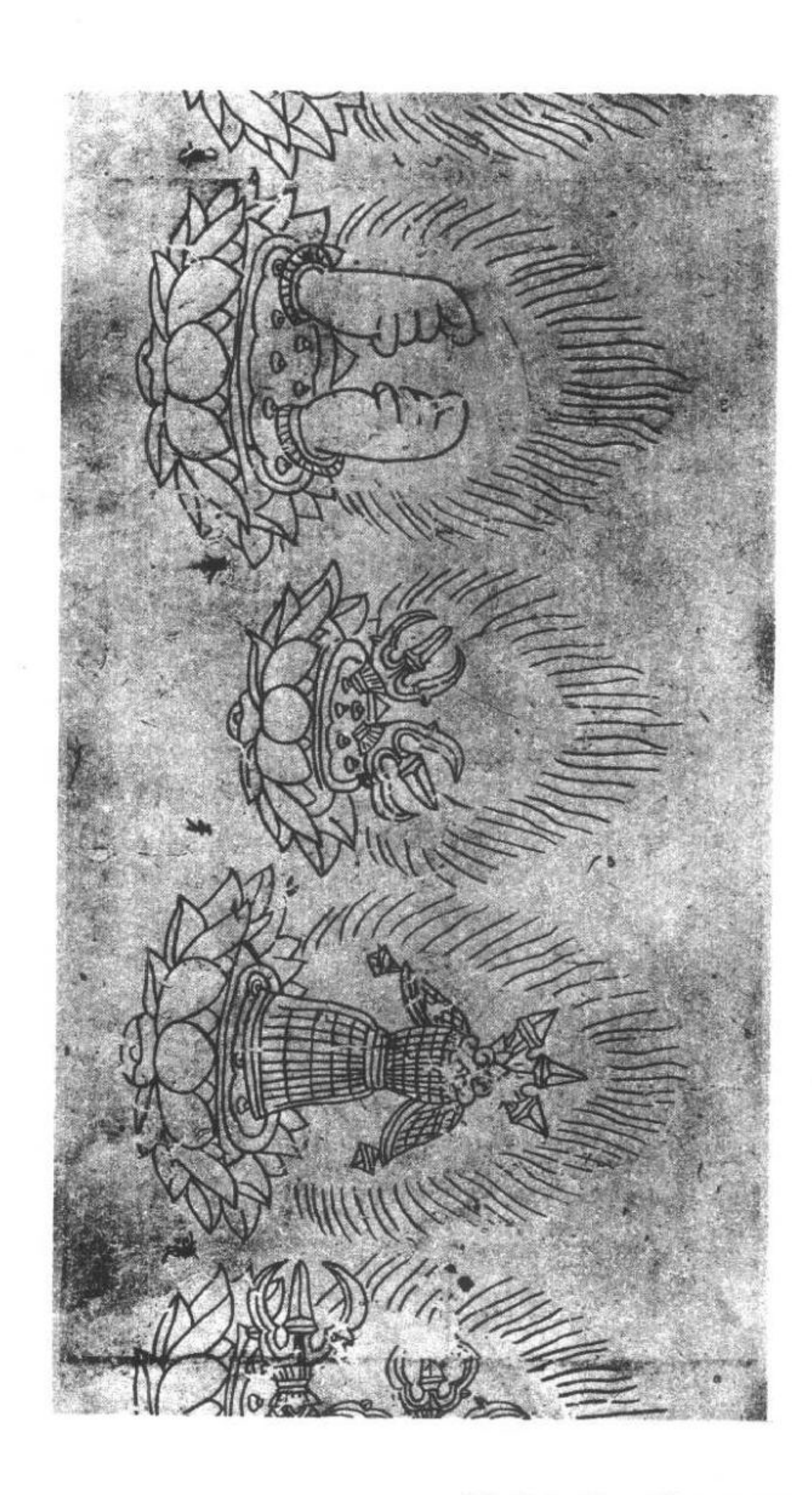

圖像 No. 15. 無量壽　圖像 No. 16. 法　圖像 No. 17. 利

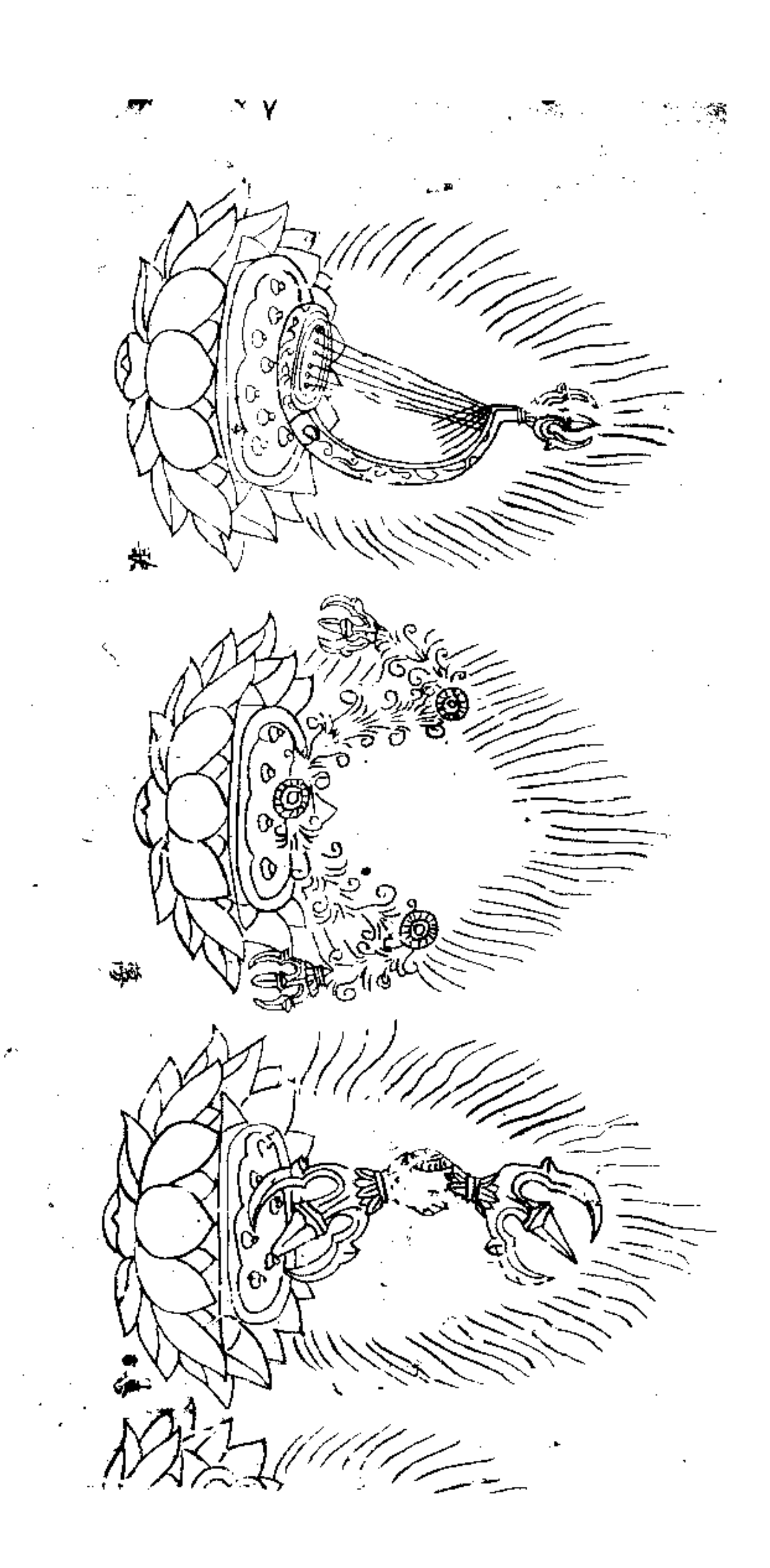

圖像 No. 18. 因　圖像 No. 19. 語　圖像 No. 20. 業

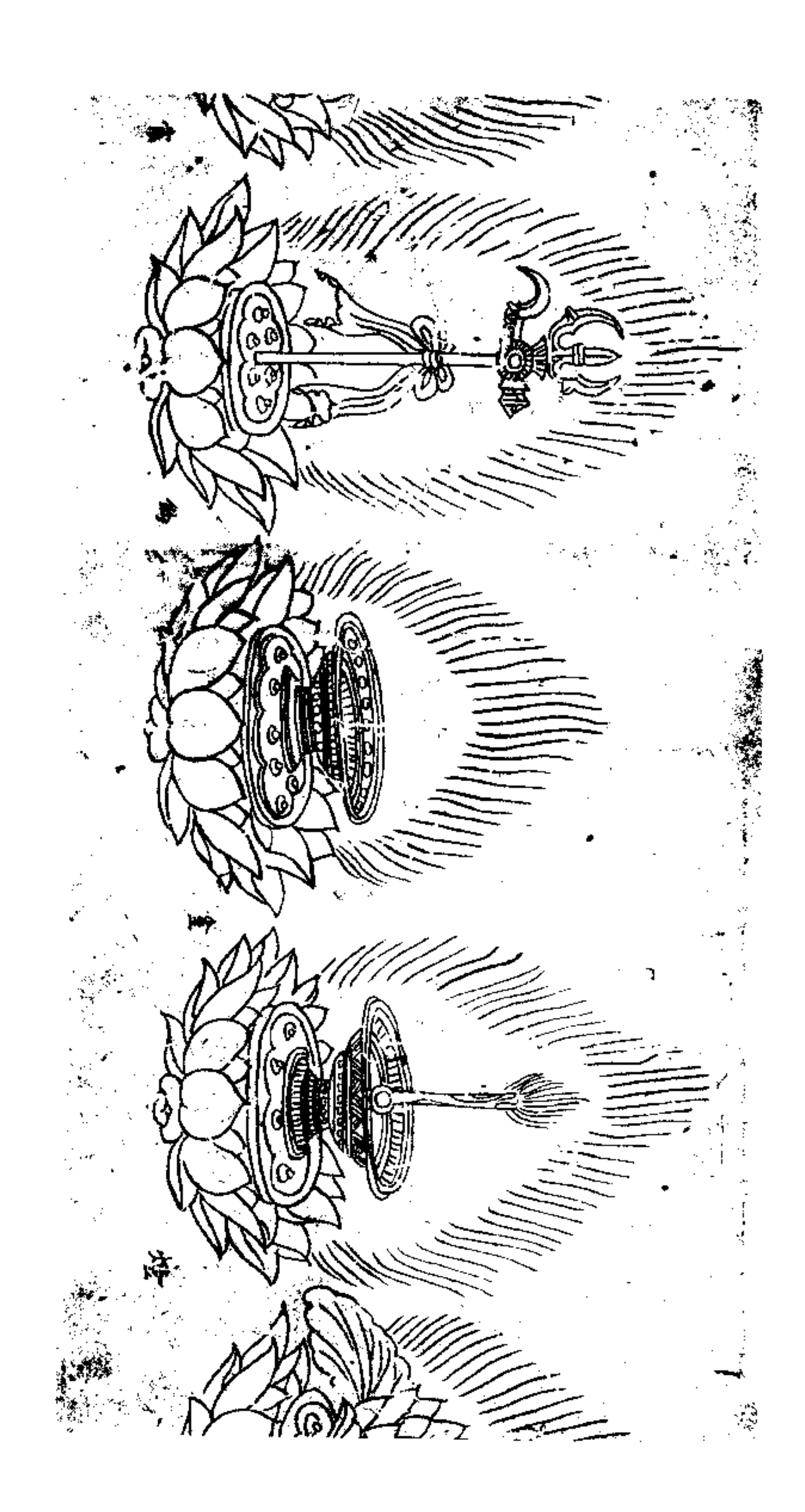
圖像 No. 21. 護　圖像 No. 22. 牙　圖像 No. 23. 拳

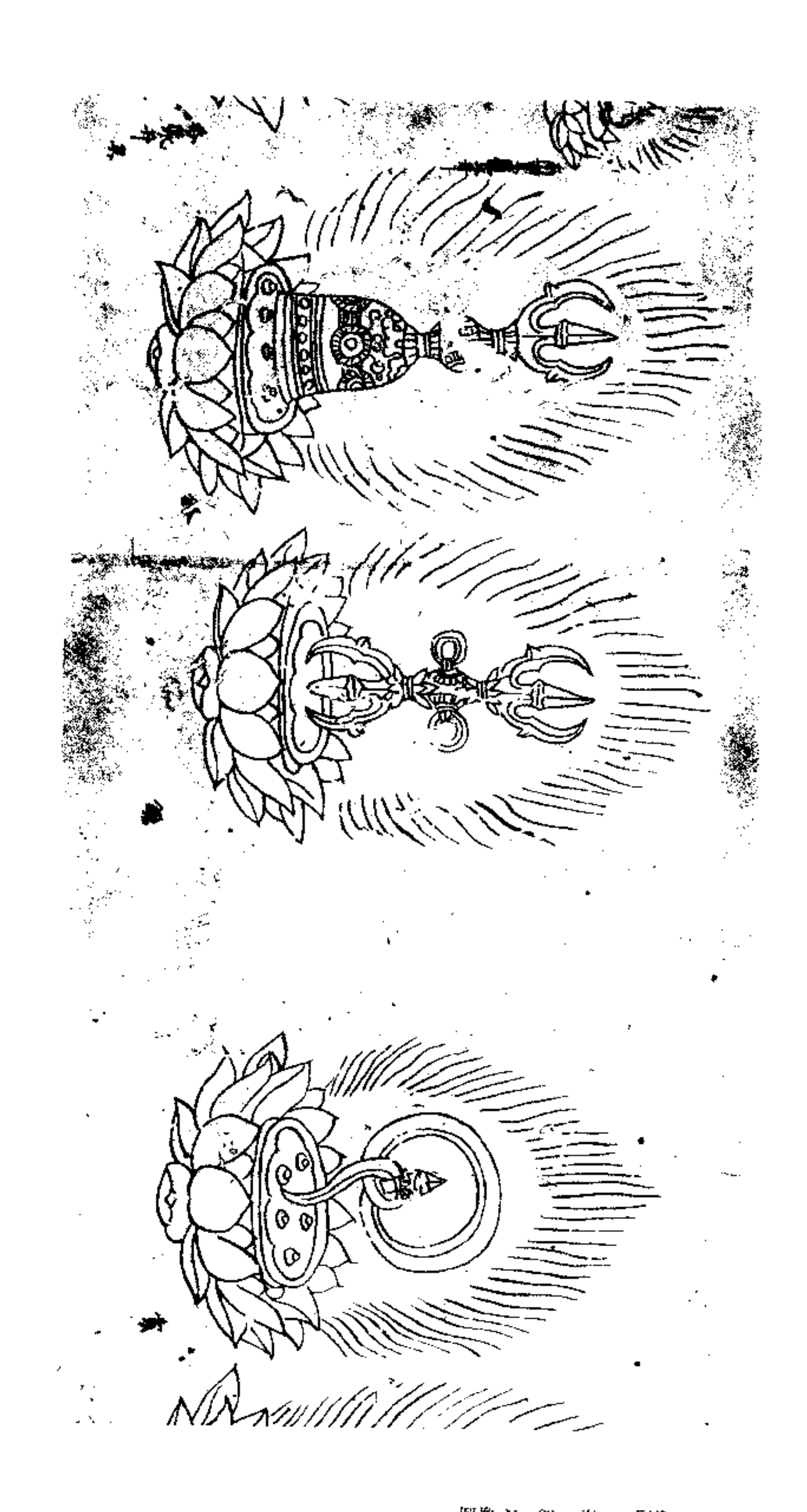
圖像 No. 24. 嬉　圖像 No. 25. 鬘　圖像 No. 26. 歌

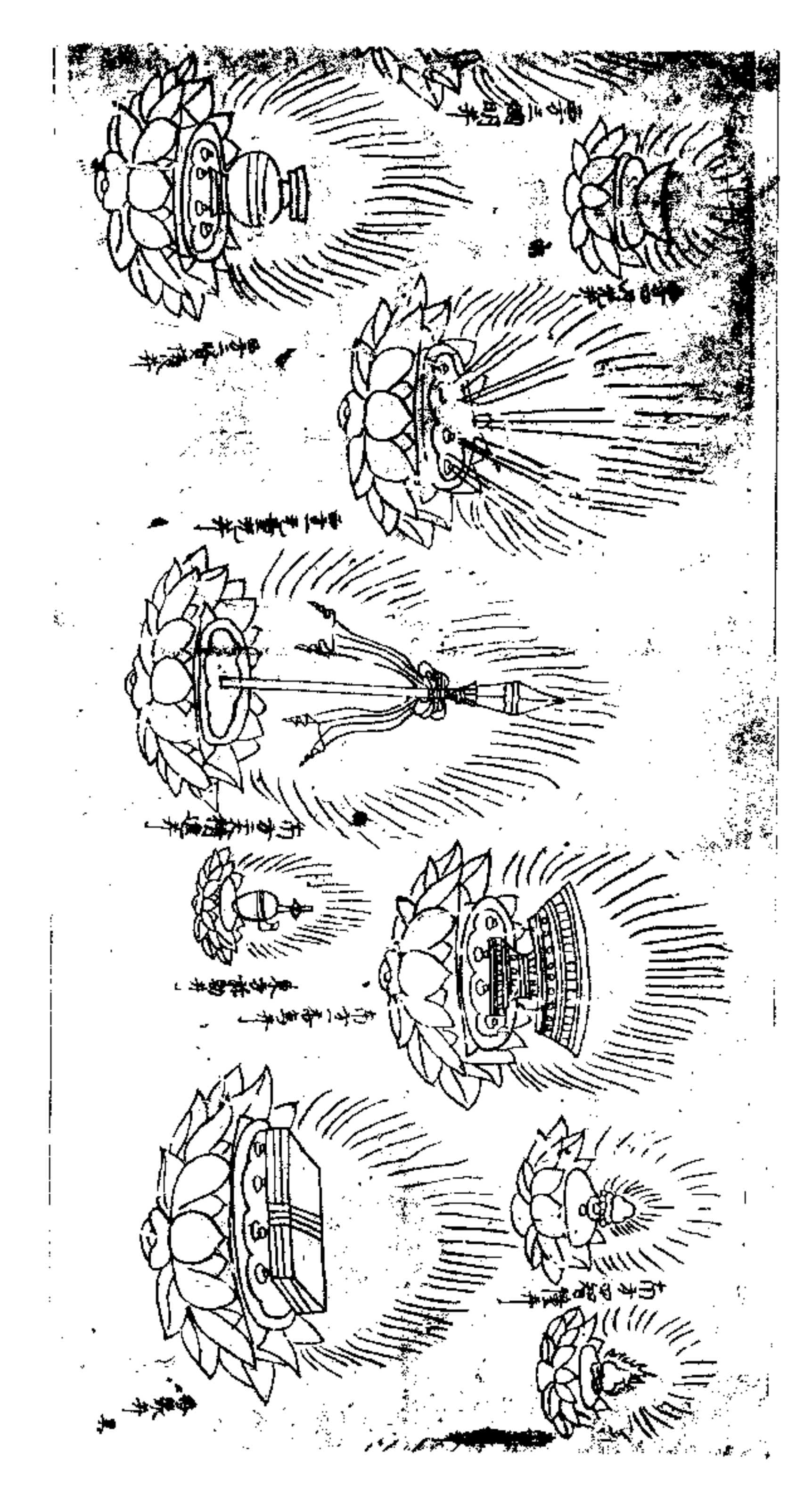
圖像 No. 27. 燈　圖像 No. 28. 香　圖像 No. 29. 花

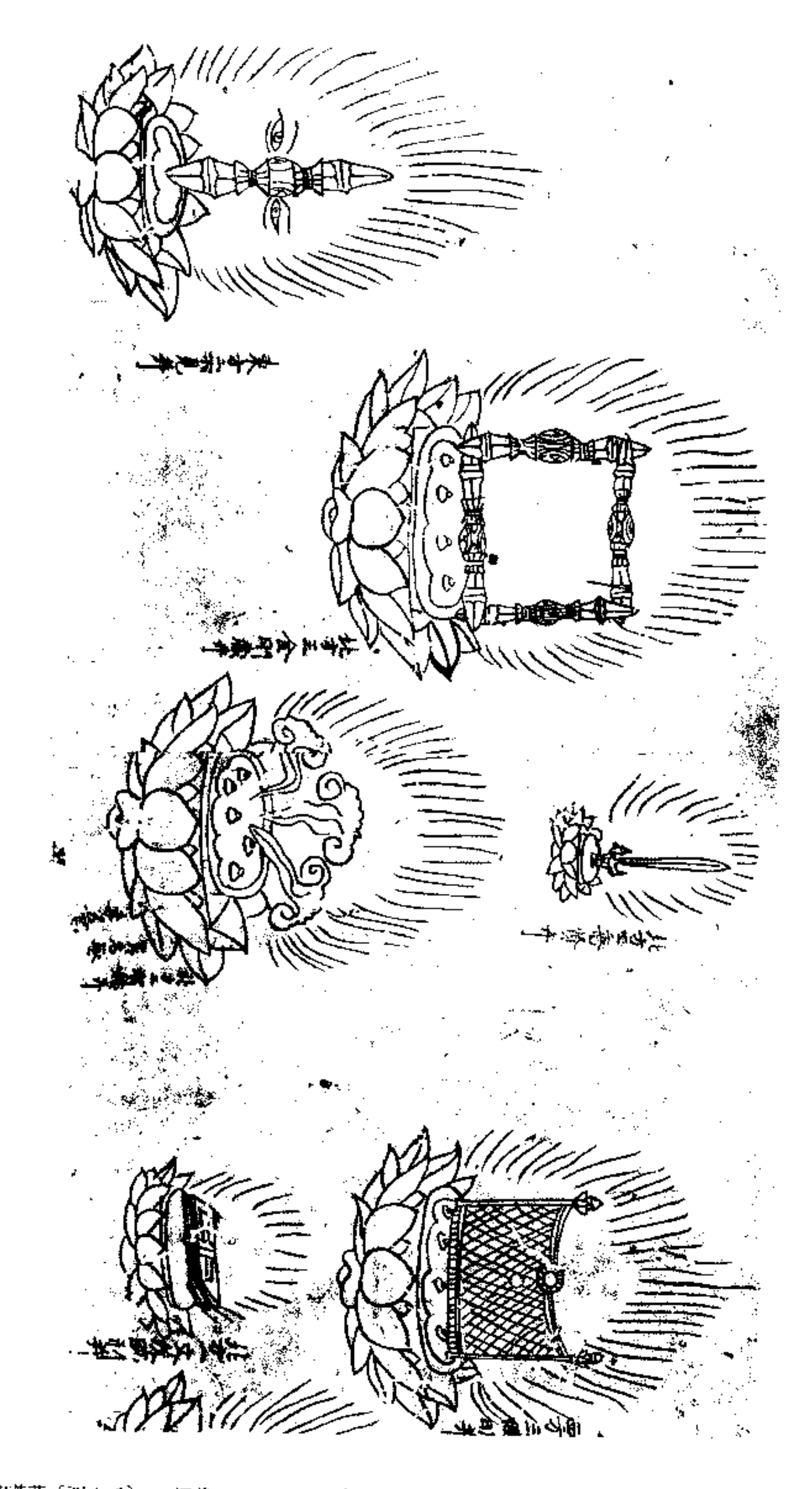
圖像 No. 30. 燈　圖像 No. 31. 塗　圖像 No. 32. 鈎

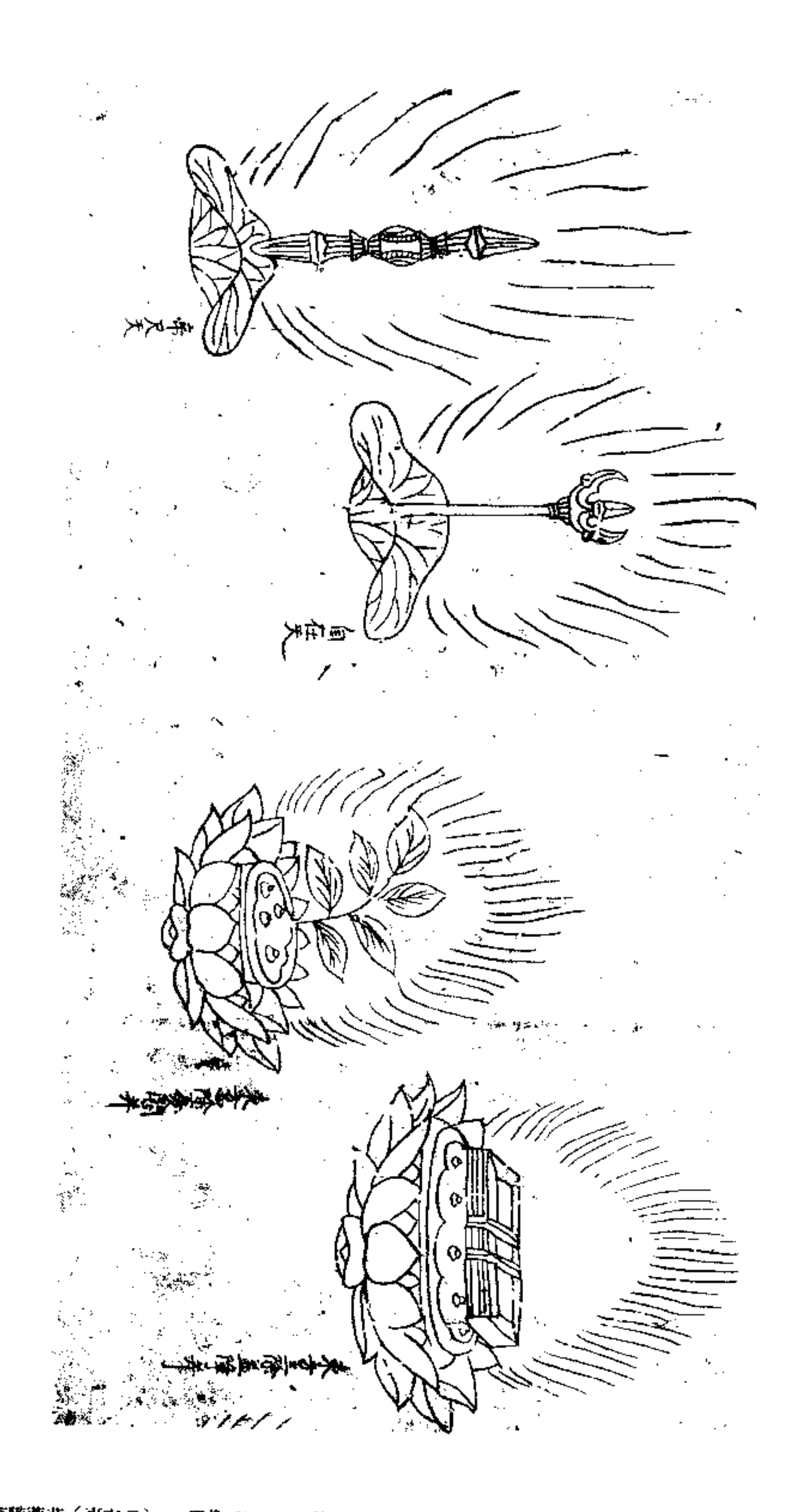
圖像 No. 33. 索　圖像 No. 34. 鎖　圖像 No. 35. 鈴

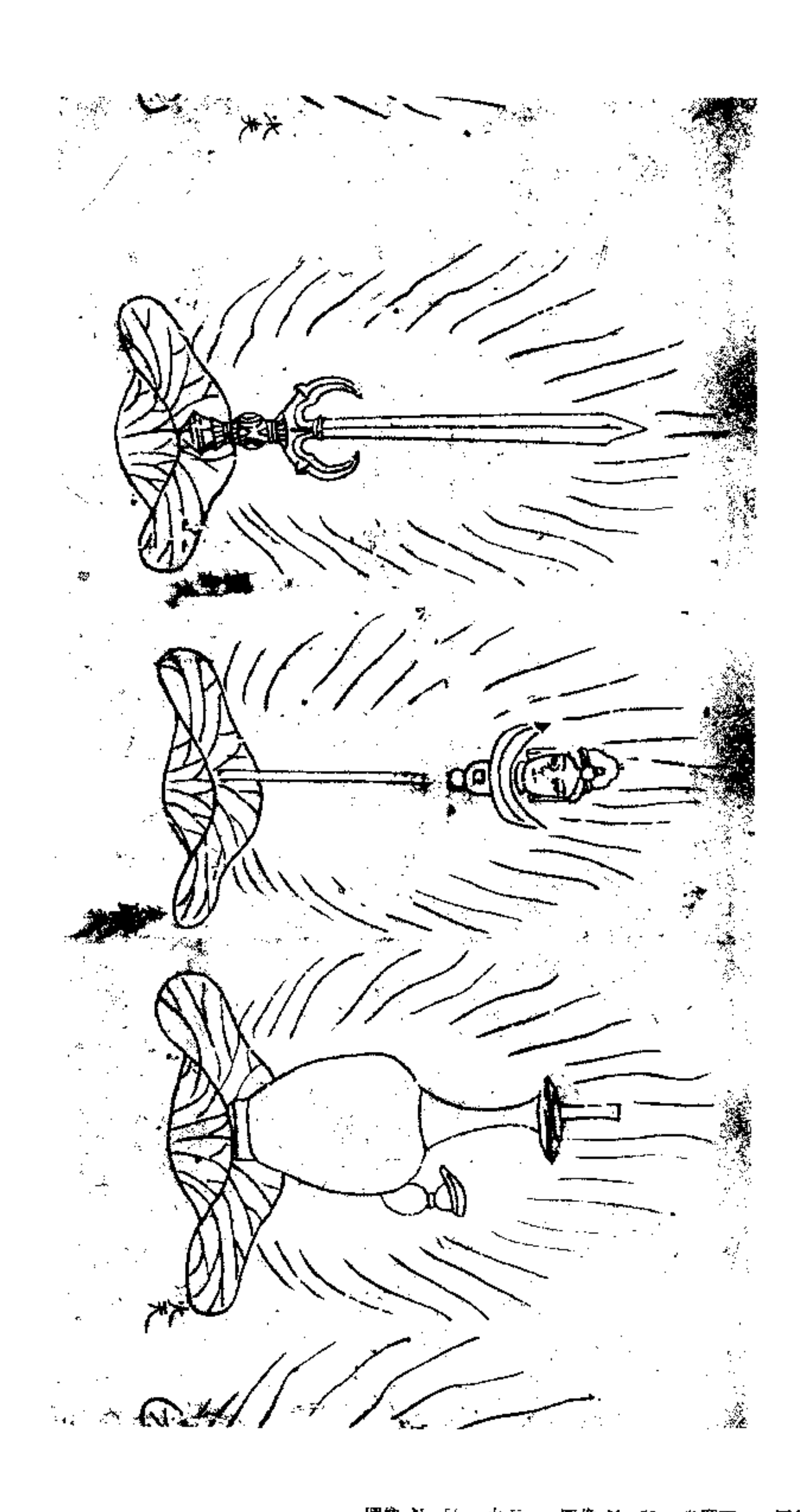
圖像 No.36、虛空藏菩薩（南方三）　圖像 No.37、智幢菩薩（南方四）　圖像 No.38、香象菩薩（南方一）　圖像 No.39、香象菩薩（異）　圖像 No.40、彌勒菩薩（東方一）　圖像 No.41、大精進菩薩（南方二）　圖像 No.42、無量光菩薩（西方一）　圖像 No.43、月光菩薩（西方四）　圖像 No.44、賢護菩薩（西方二）

圖像 No.45. 網明菩薩（西方三）　圖像 No.46. 文殊師利菩薩（北方一）　圖像 No.47. 普賢菩薩（北方四）　圖像 No.48. 智積菩薩（北方二）　圖像 No.49. 金剛藏菩薩（北方三）　圖像 No.50. 不空見菩薩（東方二）

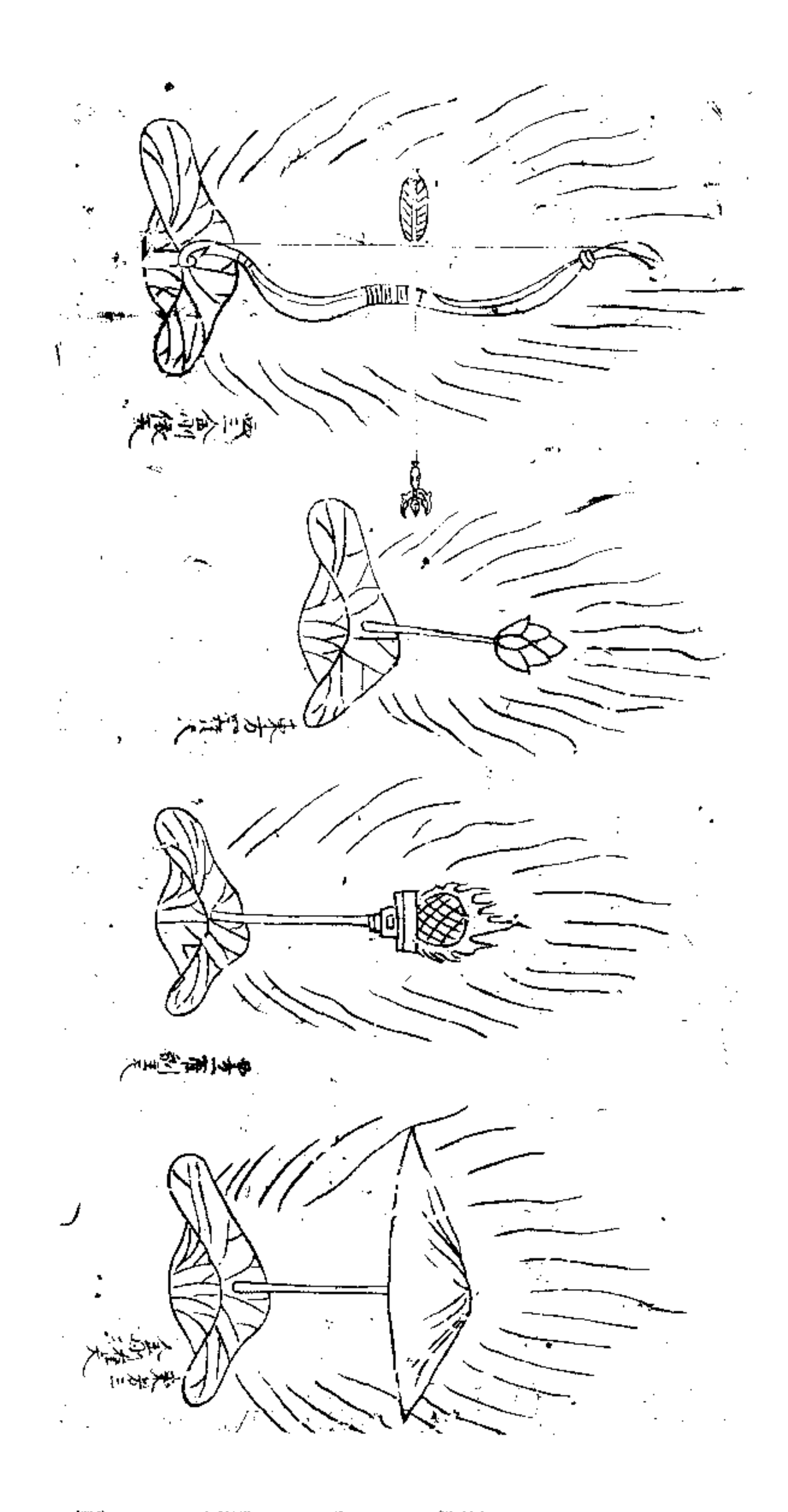
圖像 No.51． 除蓋障菩薩（東方三）　圖像 No.52． 除憂闇菩薩（東方四）　圖像 No.53． 自在天　圖像 No.54． 帝釋天

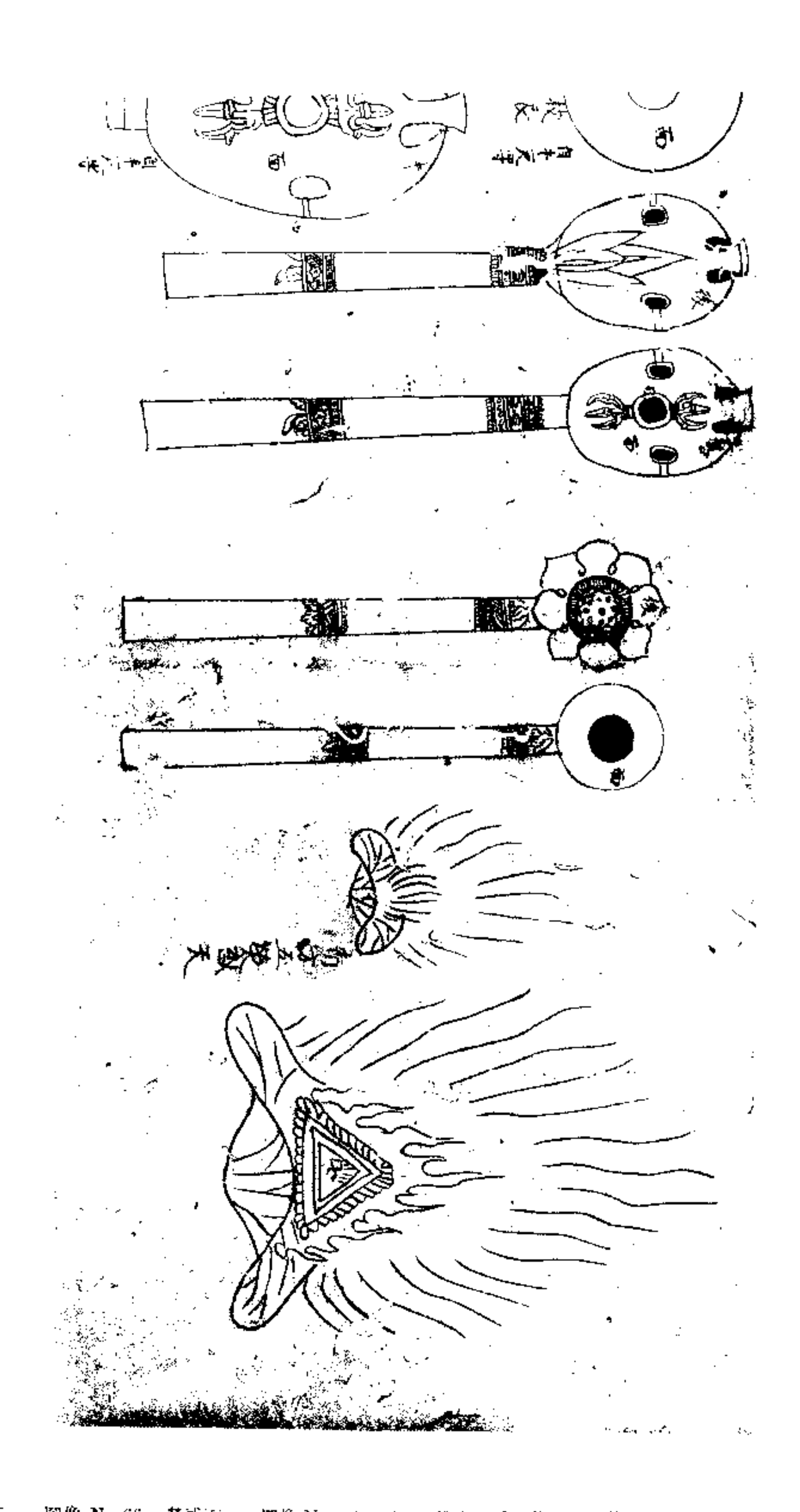
圖像 No.55. 火天　圖像 No.56. 炎魔天　圖像 No.57. 羅刹天

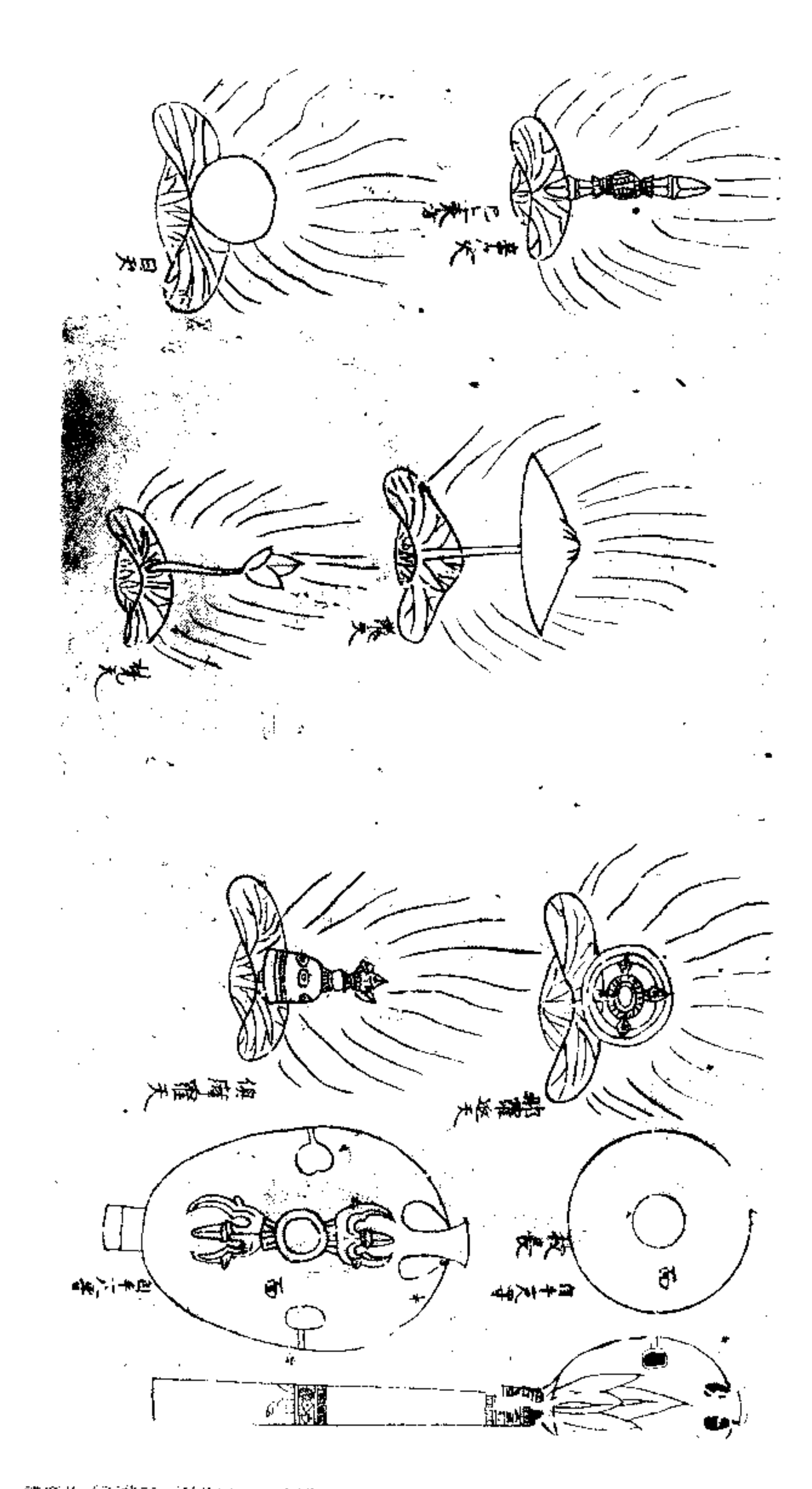
圖像 No. 58. 水天　圖像 No. 59. 風天　圖像 No. 60. 毗沙門天

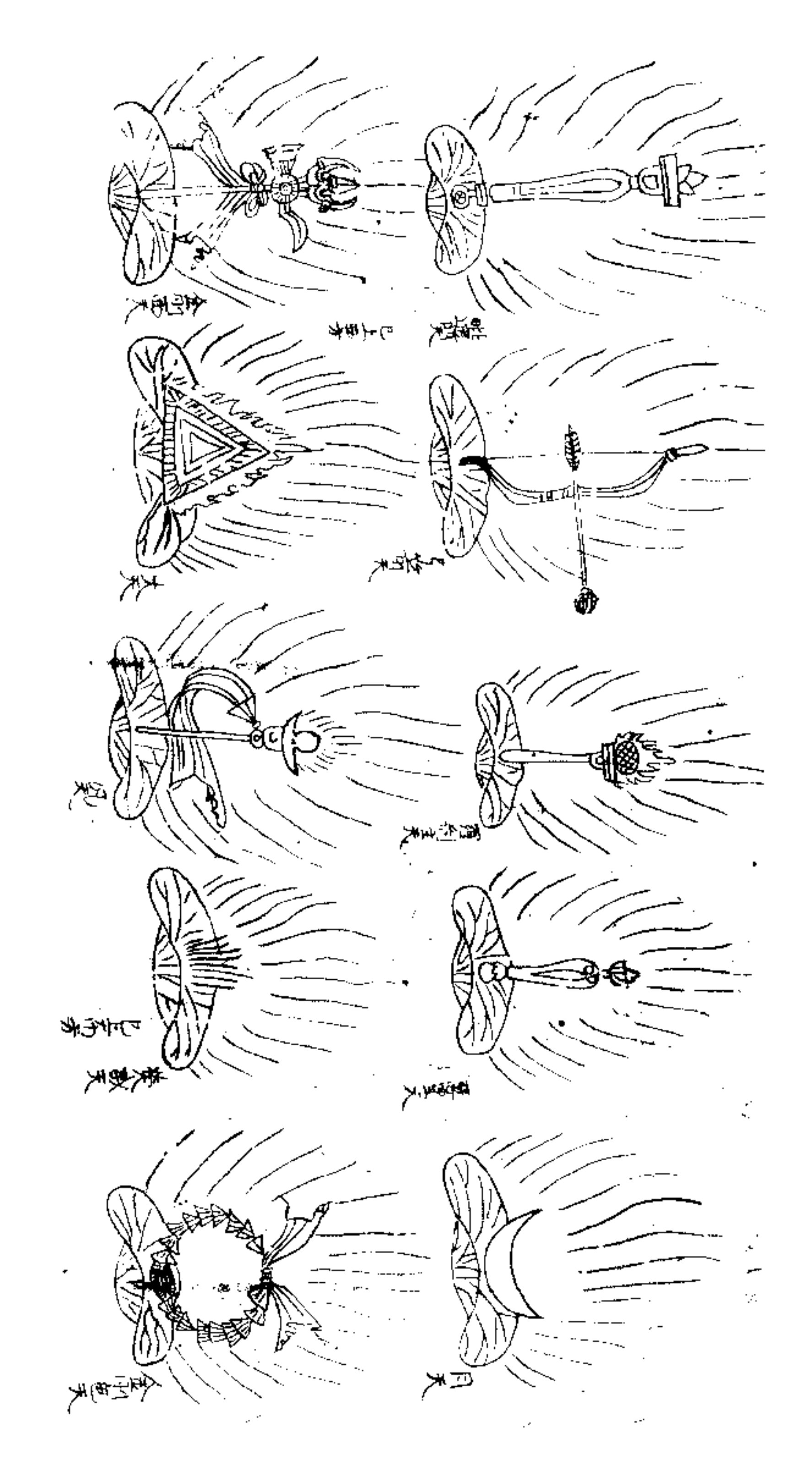
圖像 No.61. 金剛摧天　圖像 No.62. 羅刹主天　圖像 No.63. 梵天　圖像 No.64. 金剛依天

圖像 No. 65．火天　圖像 No. 66．熒惑天　圖像 Nos. 67 — 70．護摩杓（面其一，後其一，面其二，後其二）

圖像 Nos. 71 , 72. 羯磨杵（面其三，面其四）　圖像 No. 73. 那羅延天　圖像 74. 俱摩羅天　圖像 No. 75. 護天　圖像 No. 76. 梵天　圖像 No. 77. 帝釋天　圖像 No. 78. 日天

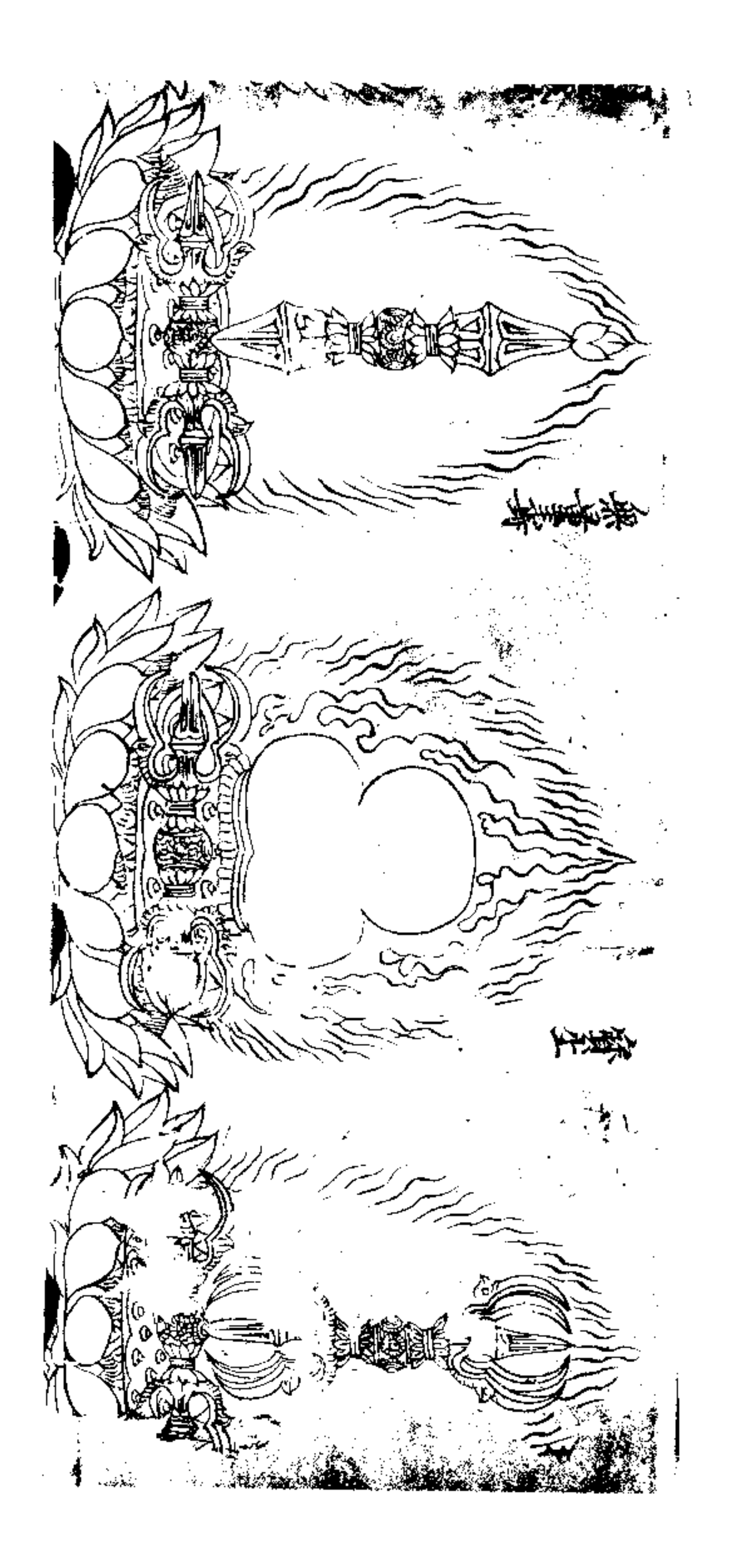

圖像 No.79. 月天　圖像 No.80. 金剛色天　圖像 No.81 彗星天　圖像 No.82. 熒惑天　圖像 No.83. 羅刹主天
圖像 No.84. 風天　圖像 No.85. 弓箭天　圖像 No.86. 火天　圖像 No.87. 毗沙門天　圖像 No.88. 金剛面天

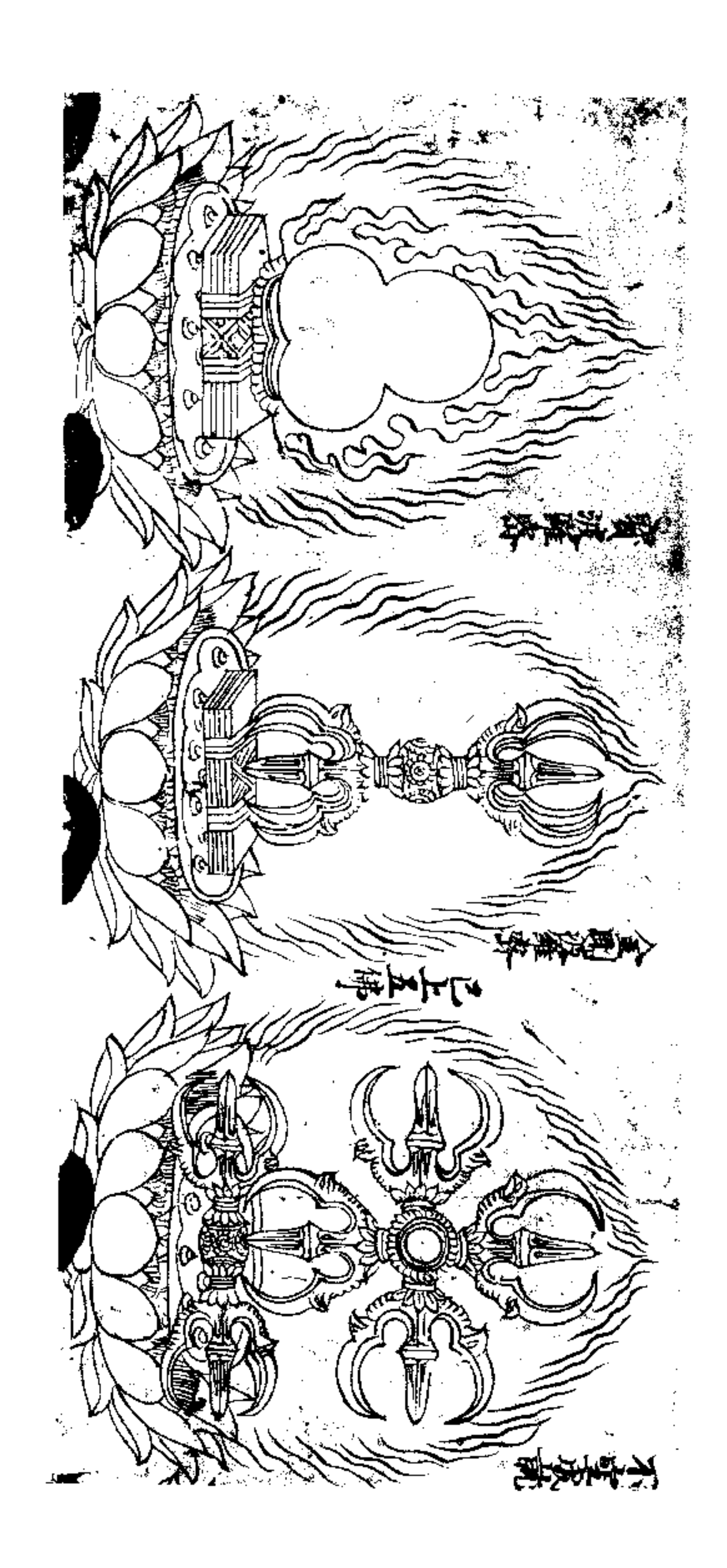

圖像 No.89. 炎魔天　圖像 No.90. 調伏天　圖像 No.91. 歡喜天　圖像 No.92. 水天　圖像 No.93. 降伏壇

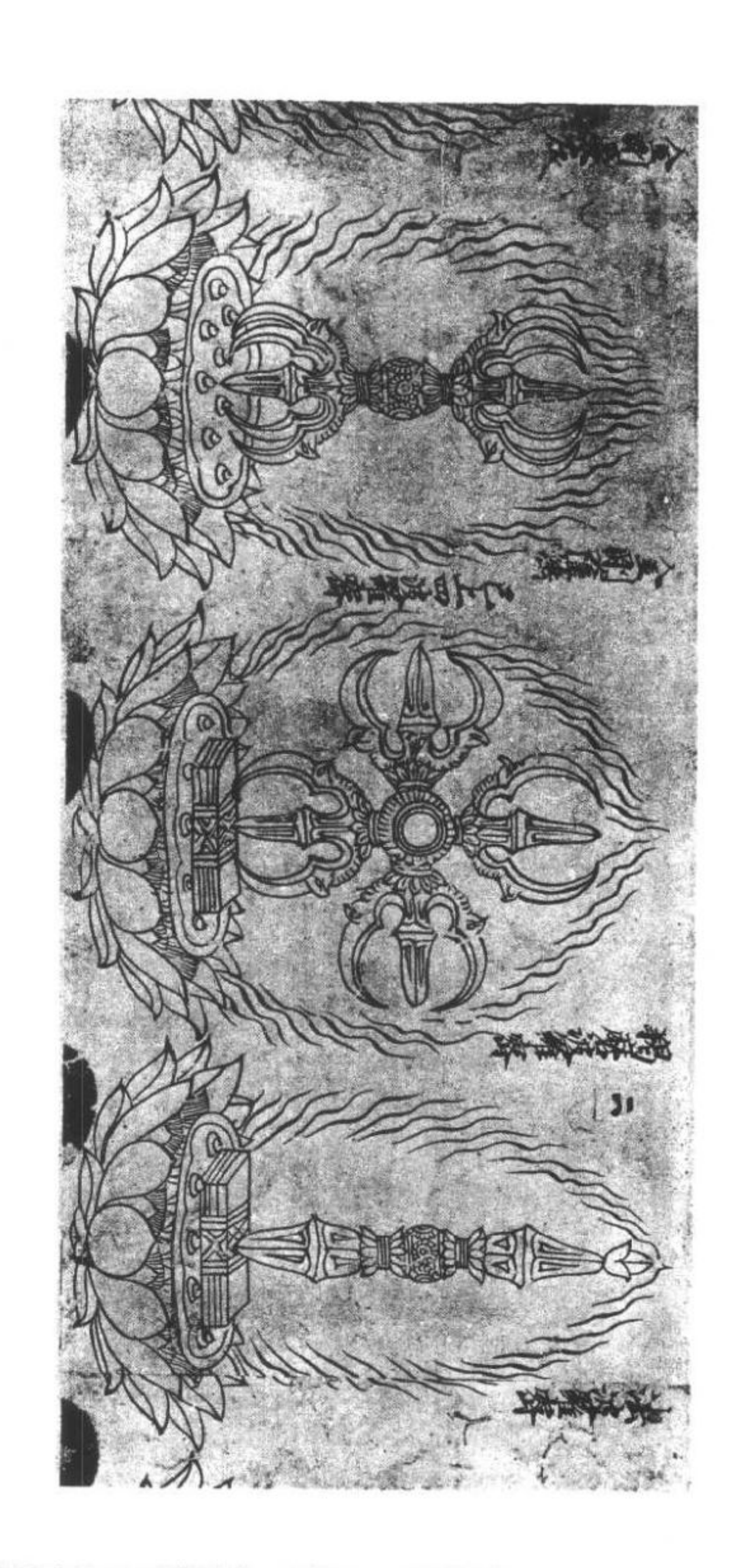
三昧耶形法輪院本

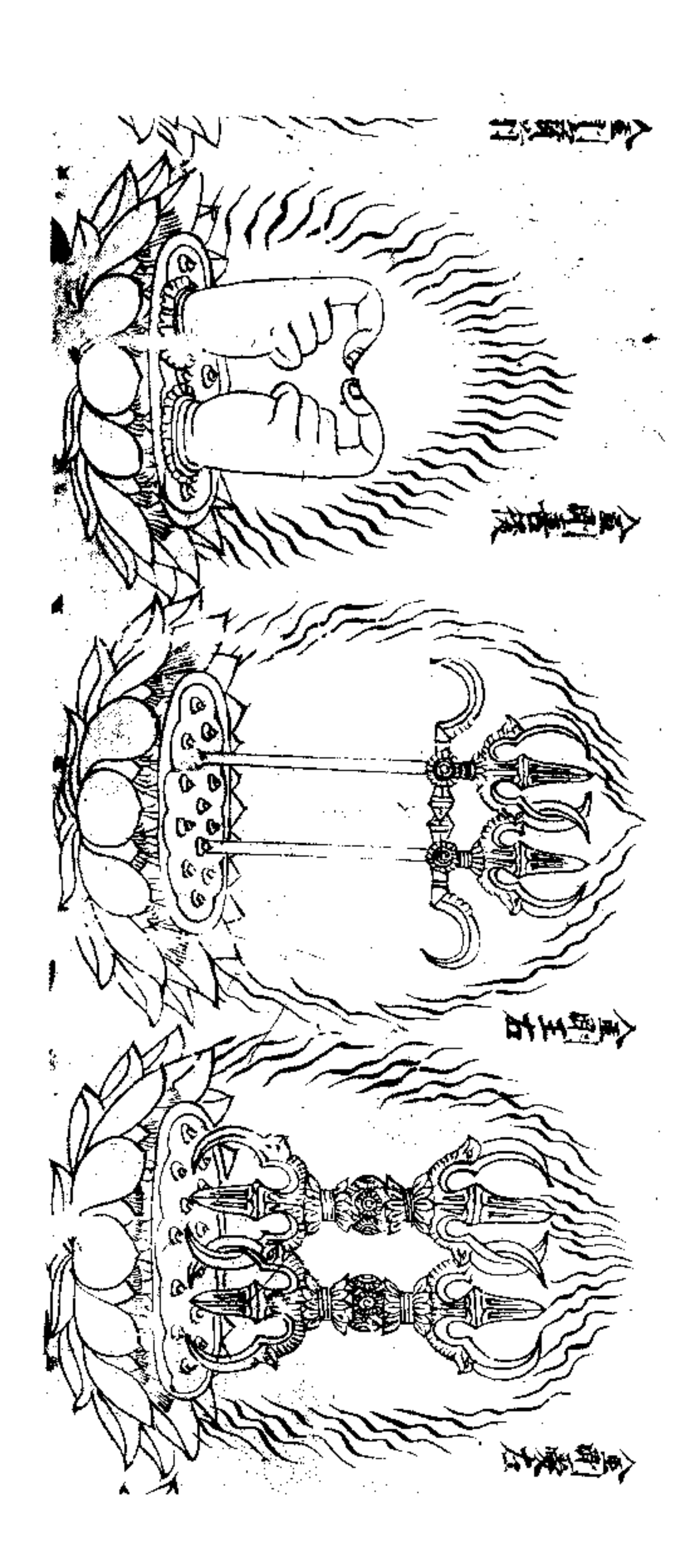
圖像 No. 1. 阿閦　圖像 No. 2. 寶生　圖像 No. 3. 無量壽

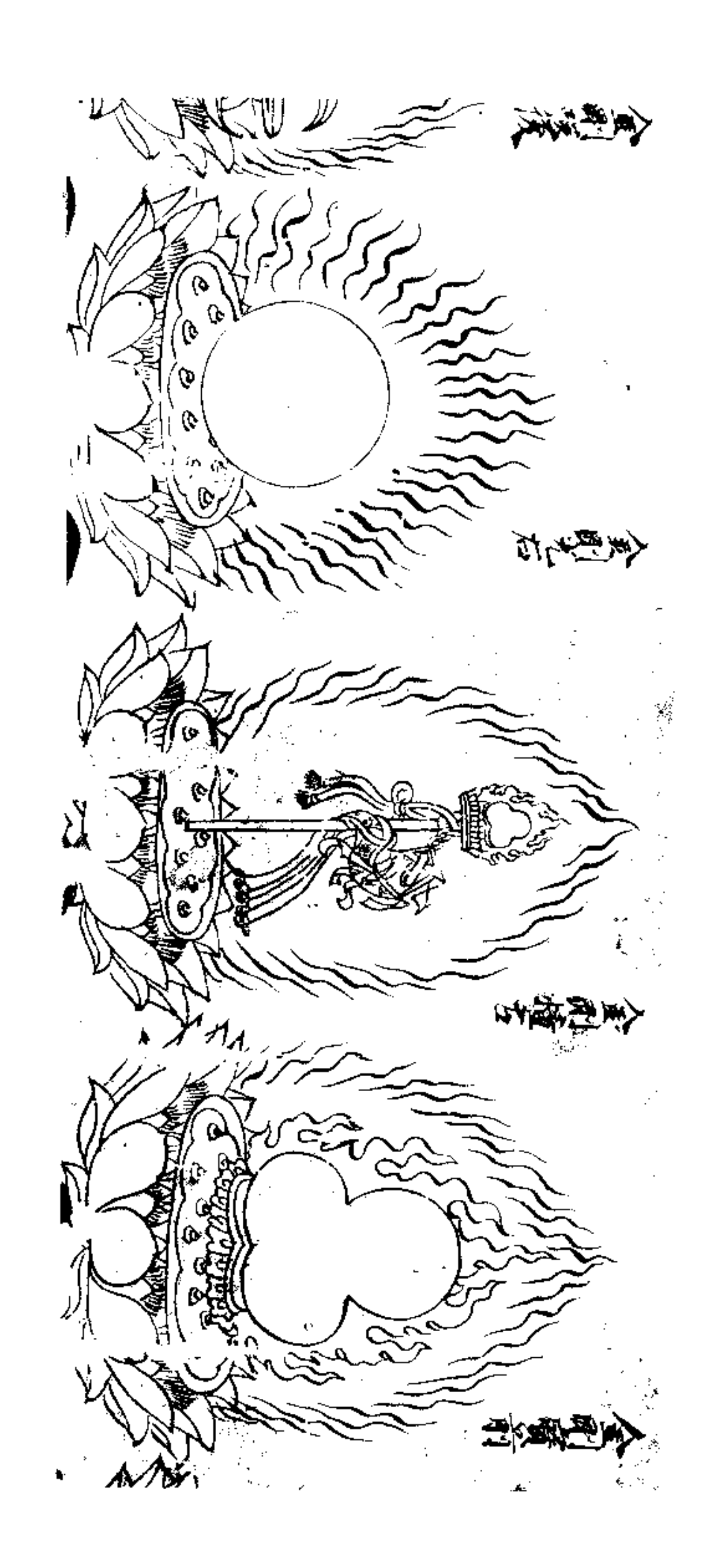
圖像 No. 4. 不空成就　圖像 No. 5. 金剛波羅蜜　圖像 No. 6. 寶波羅蜜

圖像 No. 7. 法波羅蜜　圖像 No. 8. 羯磨波羅蜜　圖像 No. 9. 金剛薩埵(前)

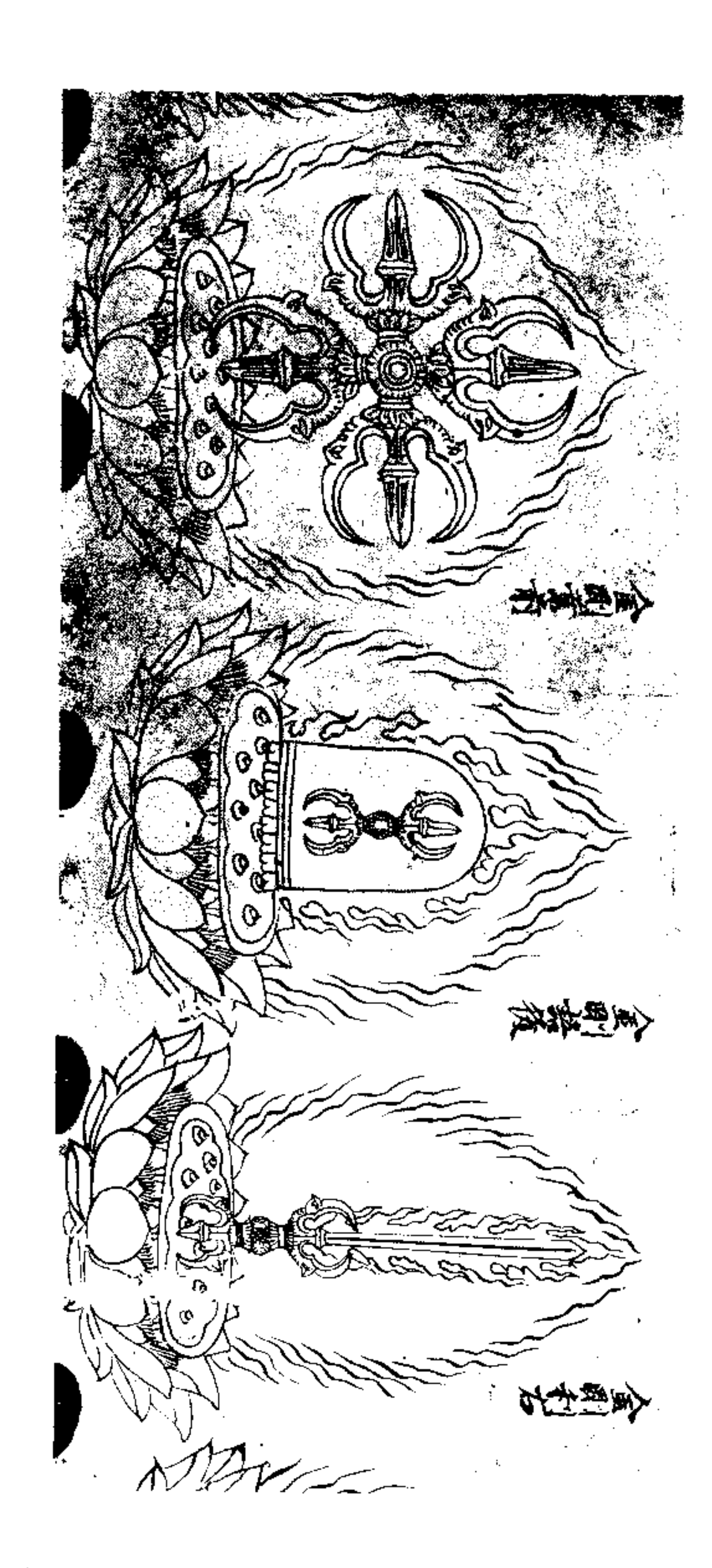
圖像 No. 10. 金剛愛（左）　圖像 No. 11. 金剛王（右）　圖像 No. 12. 金剛喜（後）

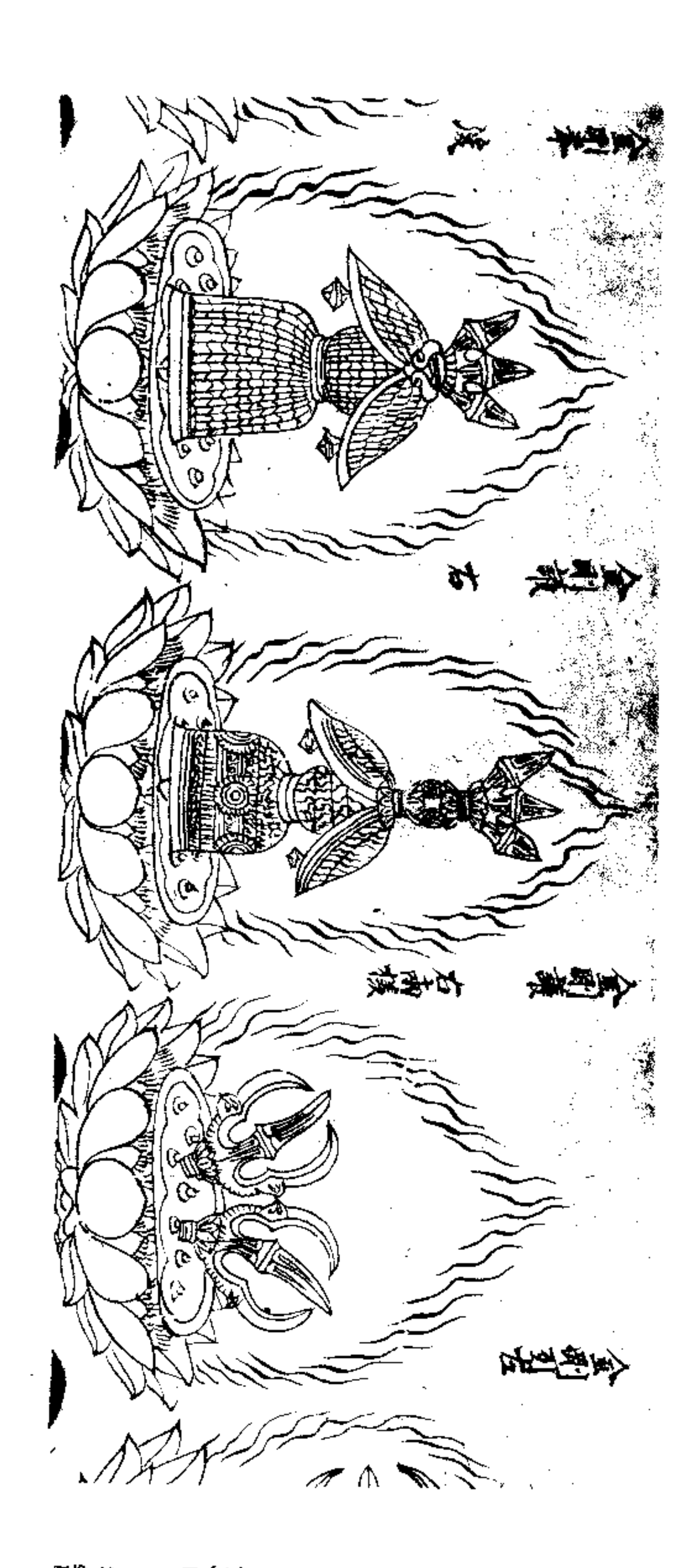
圖像 No. 13．金剛寶（前）　圖像 No. 14．金剛幢（左）　圖像 No. 15．金剛光（右）

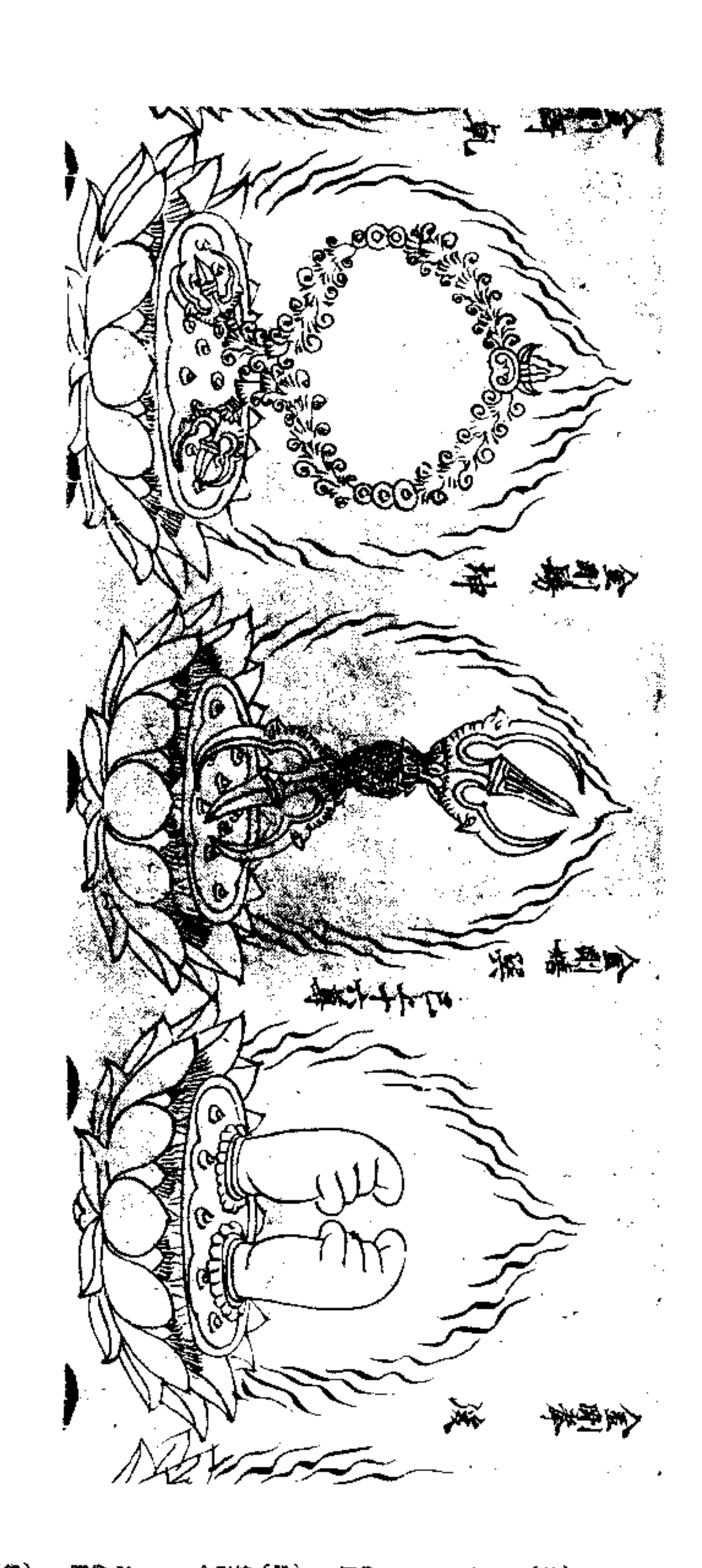
圖像 No. 16． 金剛咲（後）　圖像 No. 17． 金剛法（前）　圖像 No. 18． 金剛因（左）

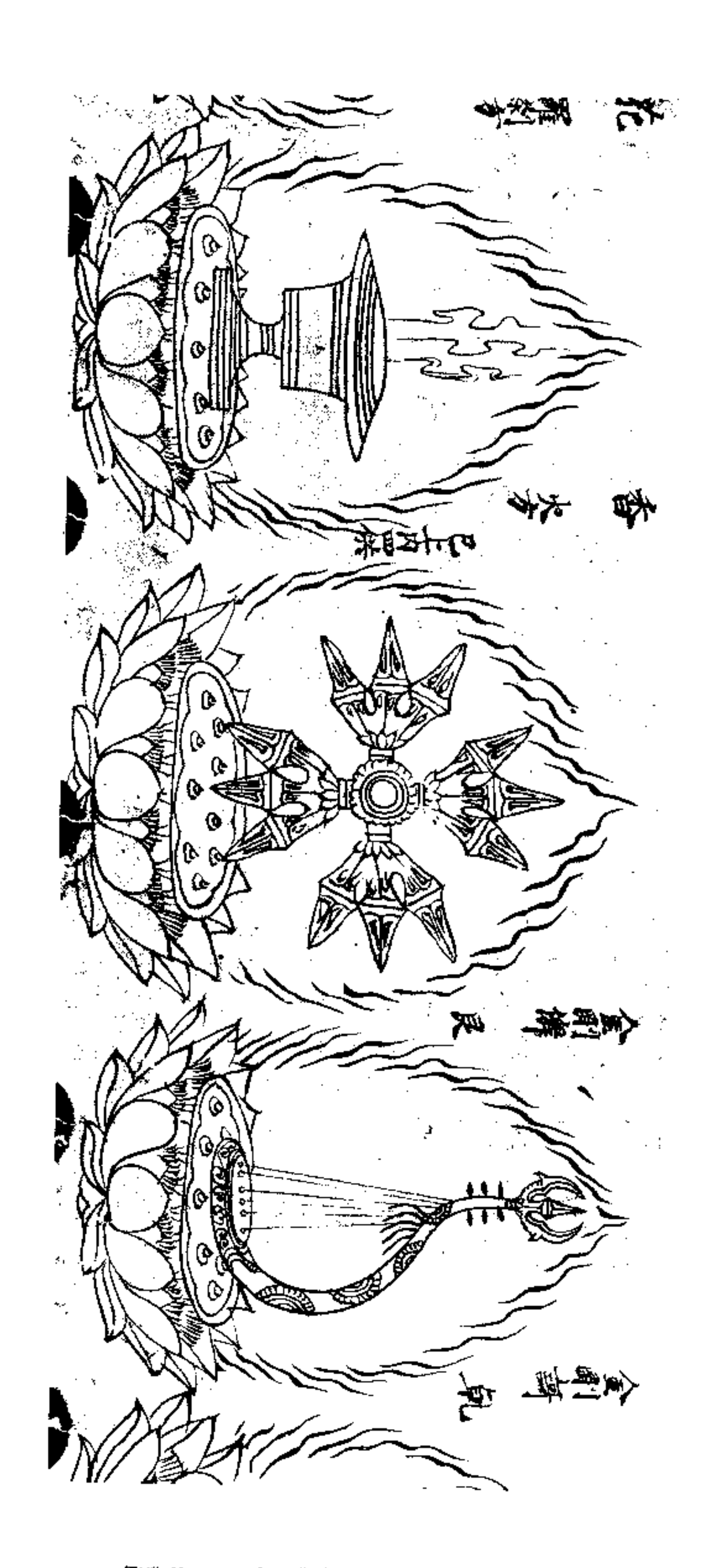
圖像 No. 19．金剛利（右）　圖像 No. 20．金剛語（後）　圖像 No. 21．金剛業（前）

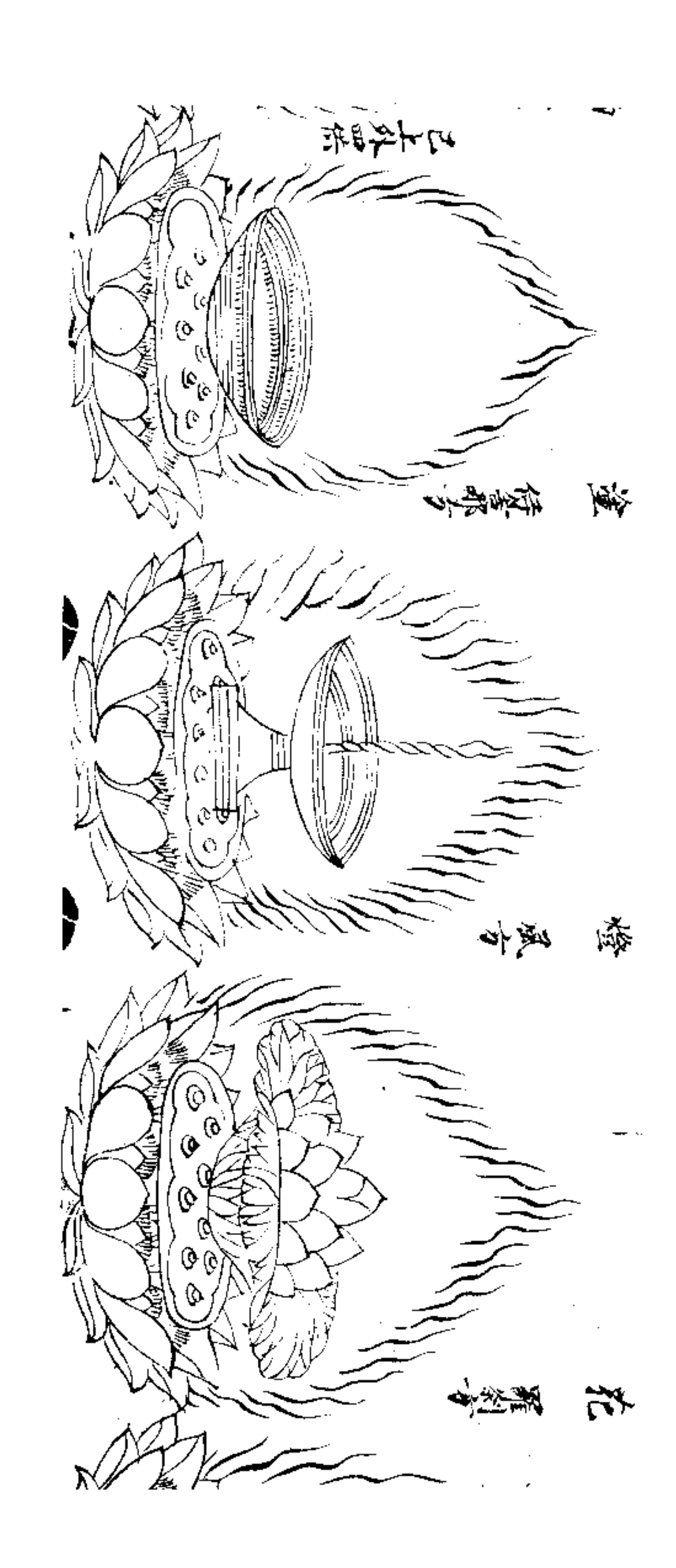
圖像 No. 22．牙（左）　圖像 No. 23．金剛護（右，其一）　圖像 No. 24．金剛護（右，其二）

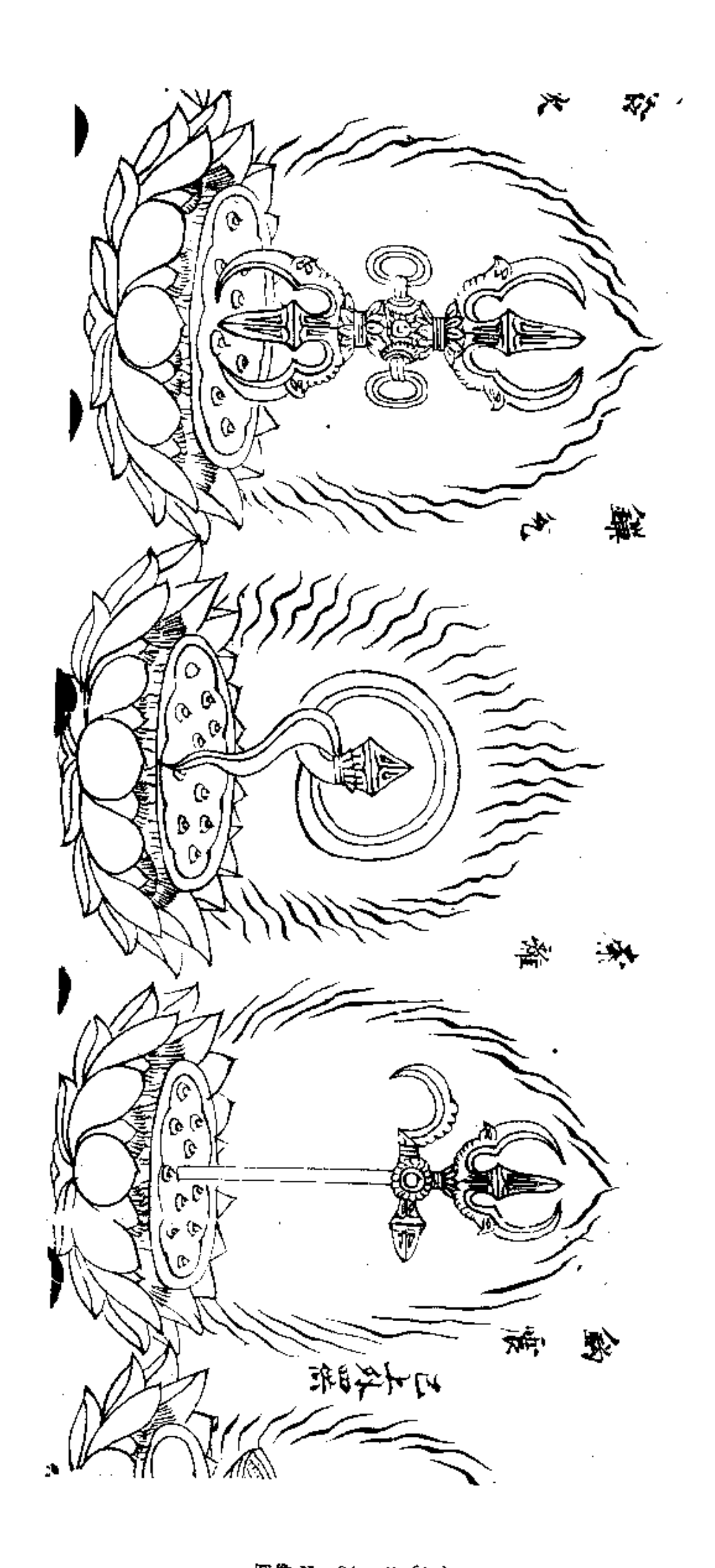
圖像 No. 26. 金剛拳（後）　圖像 No. 26. 金剛鈴（巽）　圖像 No. 27. 金剛鎖（坤）

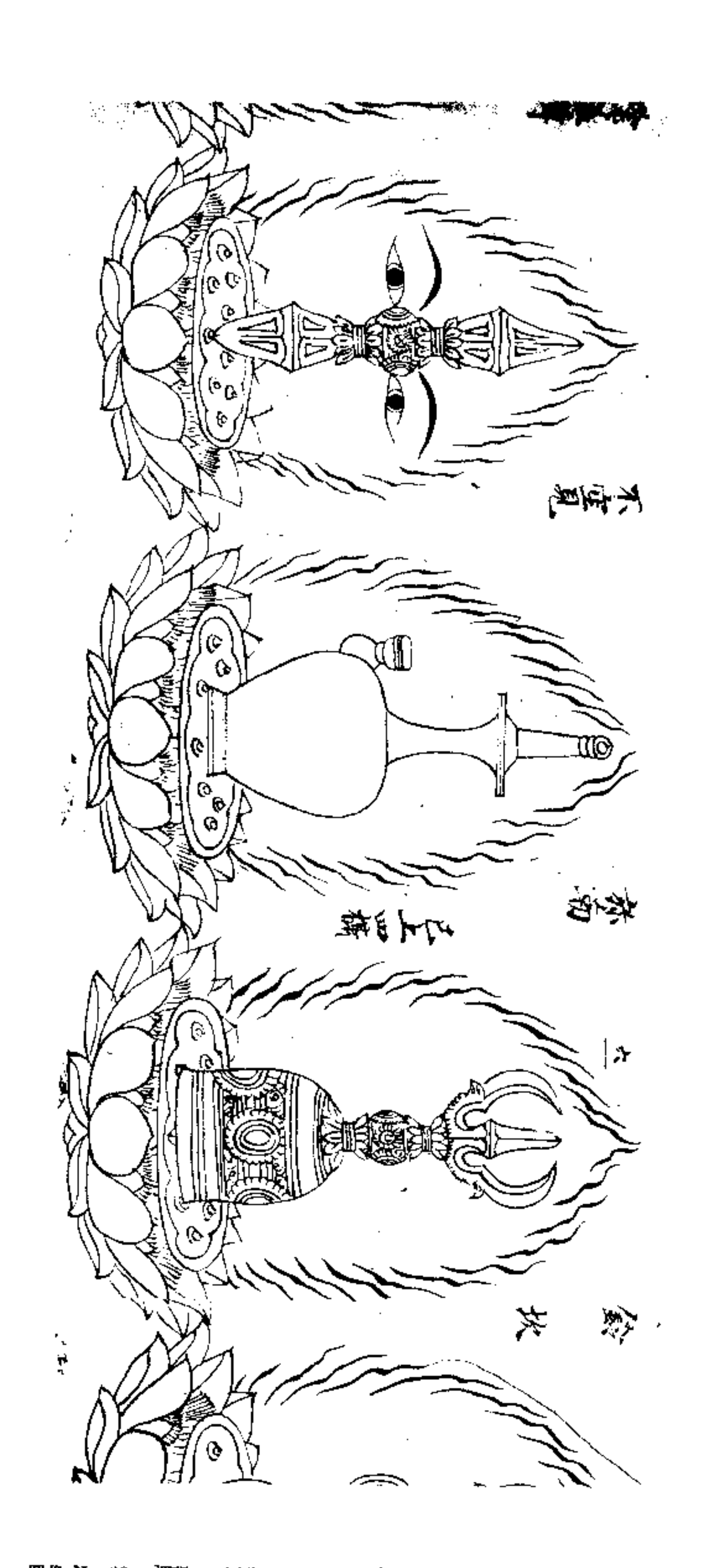
圖像 No. 28. 金剛歌（乾）　圖像 No. 29. 金剛舞（艮）　圖像 No. 30. 金剛香（火方）

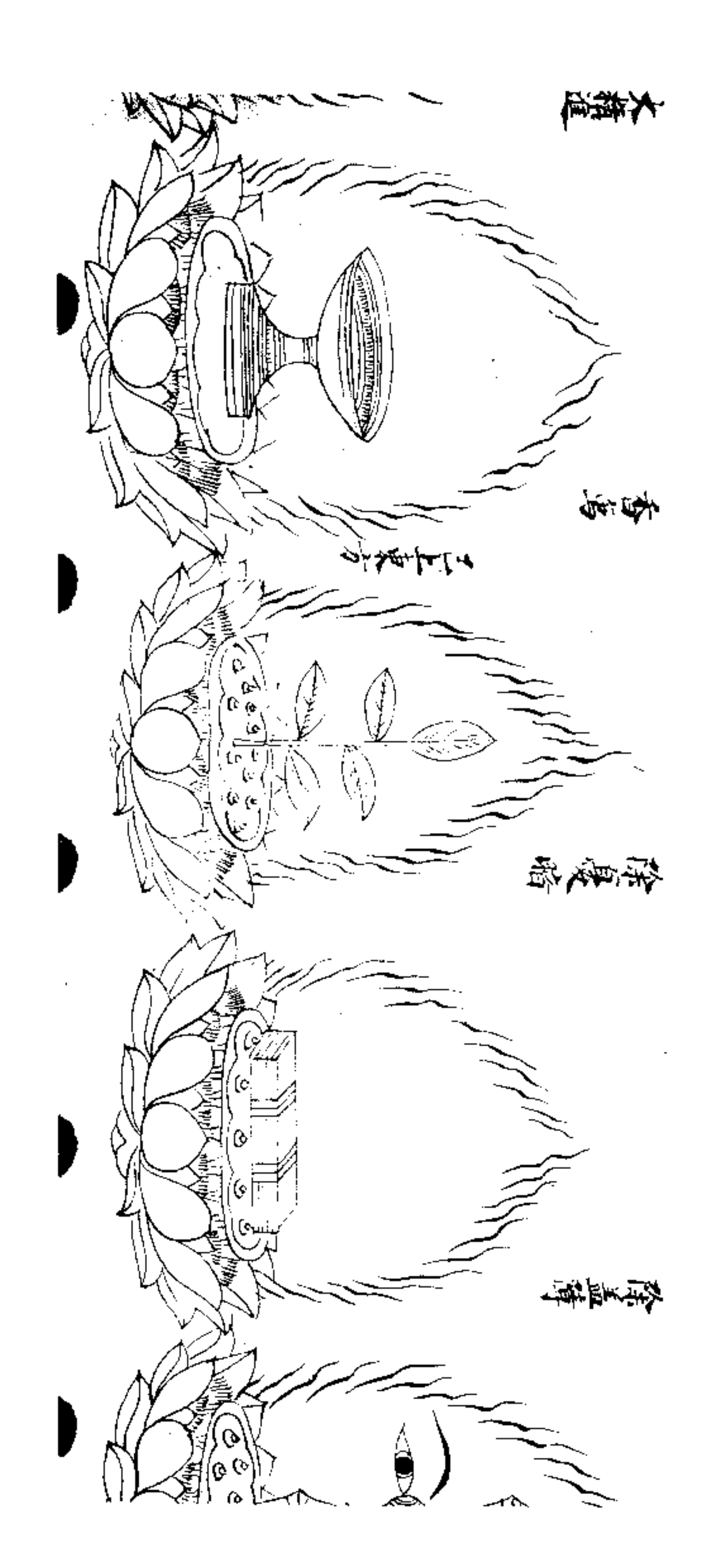
圖像 No. 31．花（羅刹方）　圖像 No. 32．燈（風方）　圖像 No. 33．塗（伊舍那方）

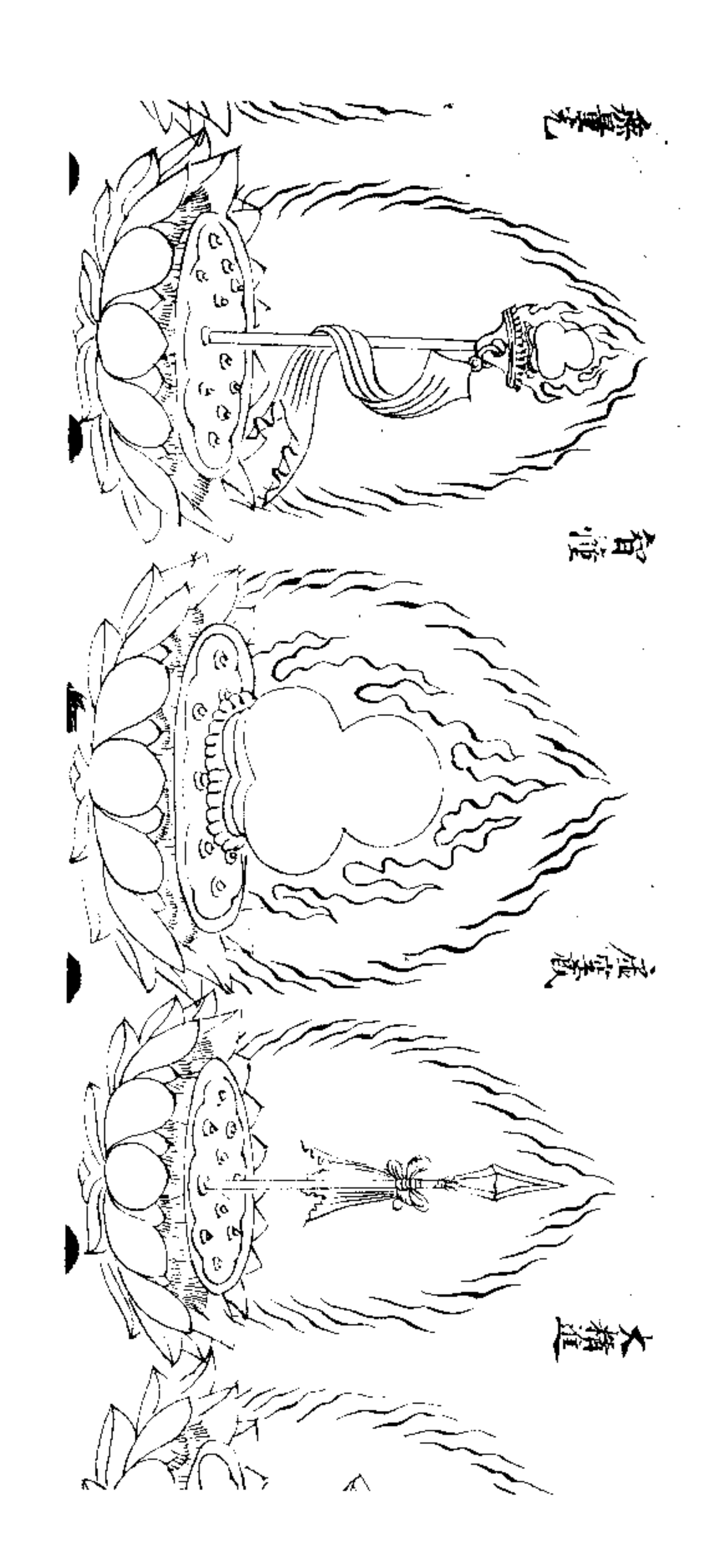
圖像 No. 34. 鈎（鋄）　圖像 No. 35. 索（難）　圖像 No. 36. 鎖（亢）

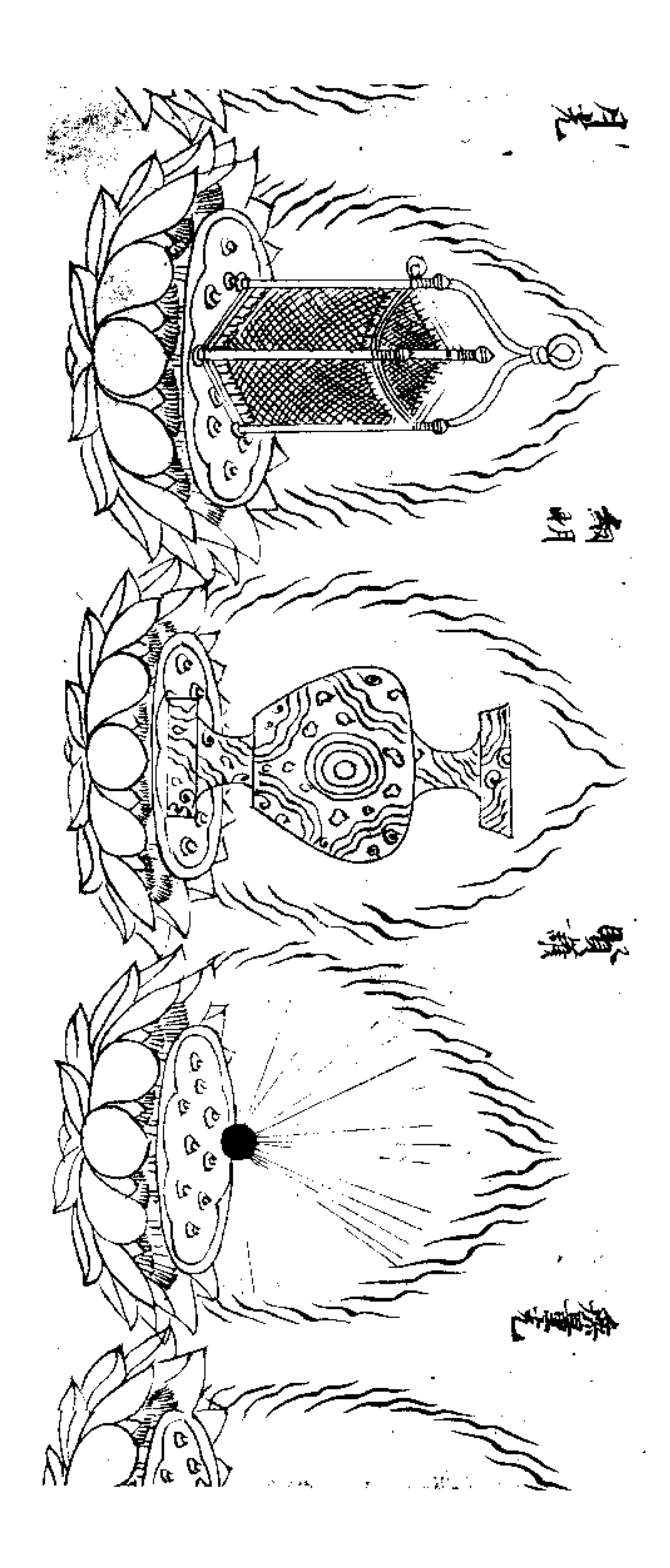
圖像 No. 37. 鈴（抉）　圖像 No. 38. 彌勒　圖像 No. 39. 不空見

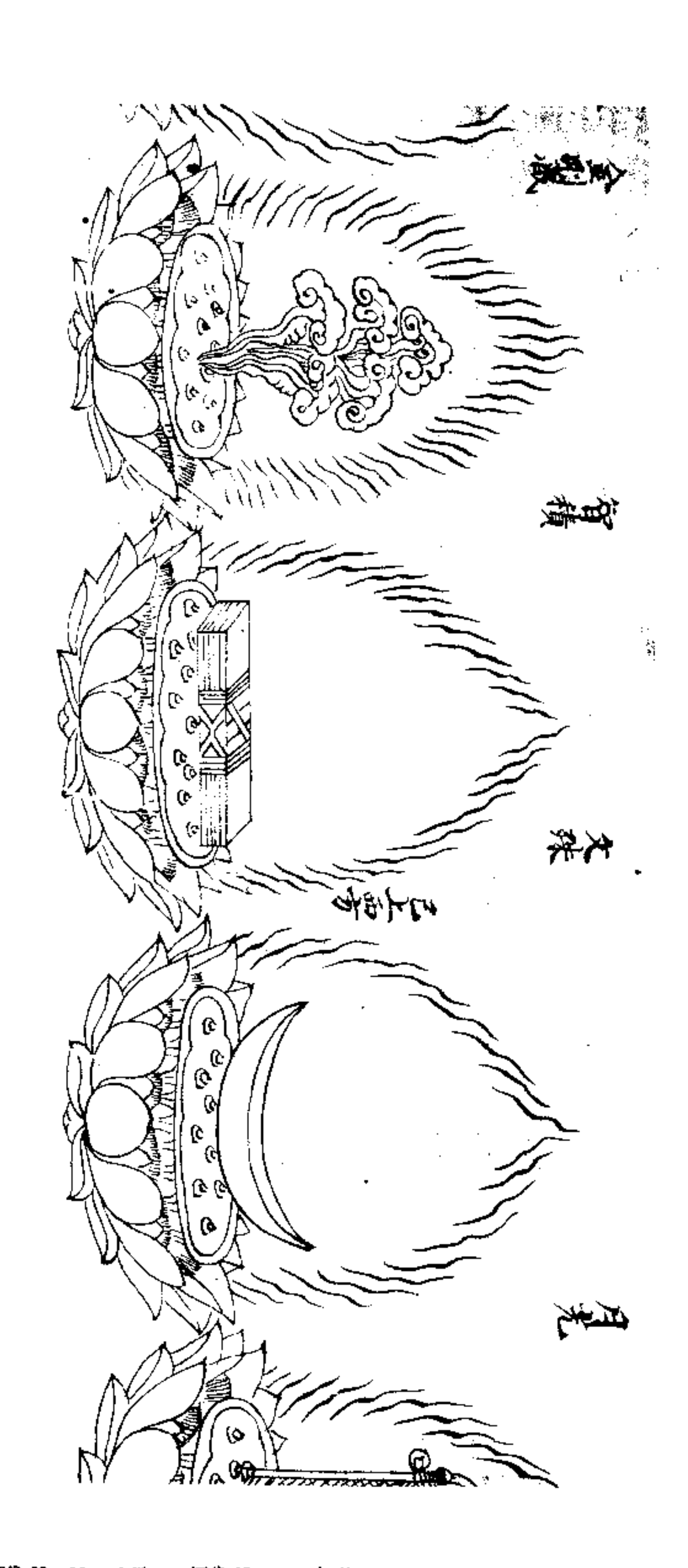
圖像 No. 40. 除蓋障　圖像 No. 41. 除憂暗　圖像 No. 42. 香象

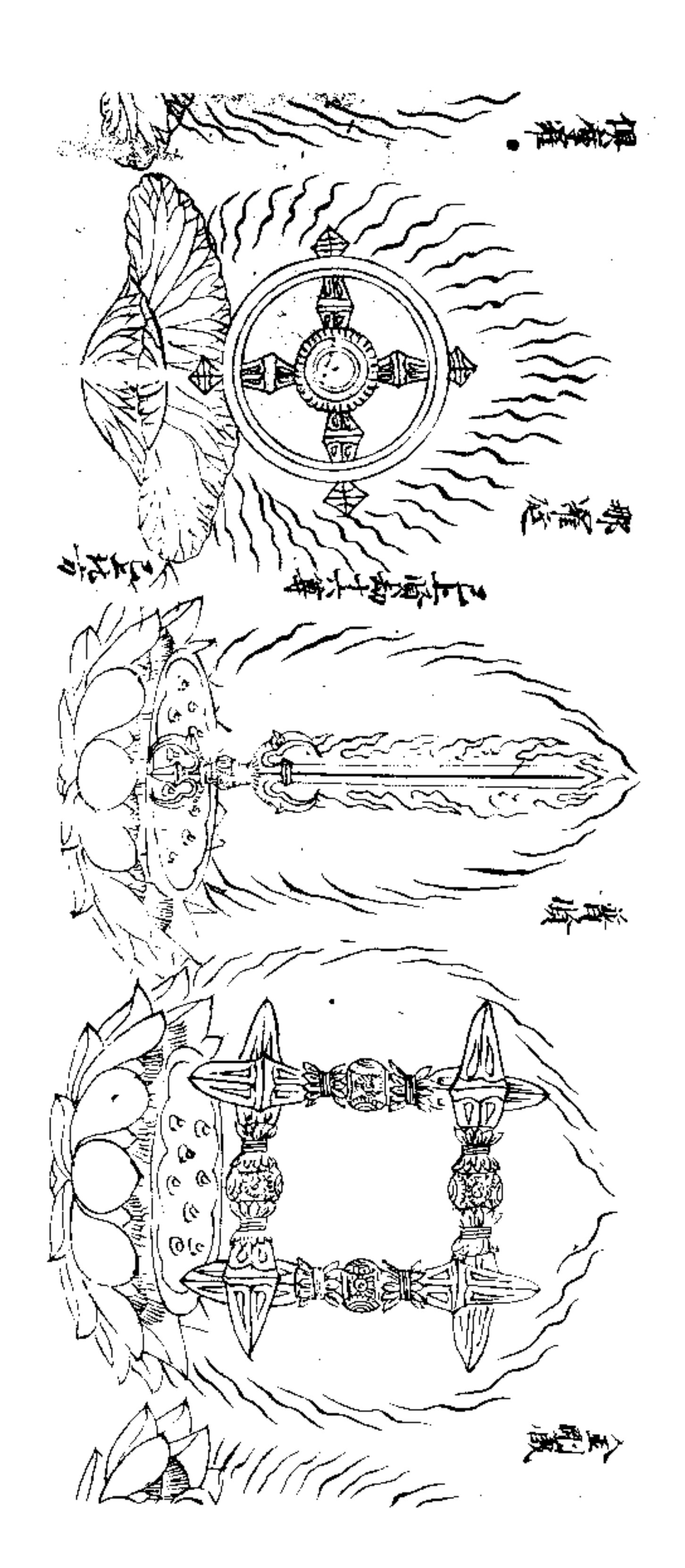
圖像 No. 43. 大精進　圖像 No. 44. 虛空藏　圖像 No. 45. 智輪

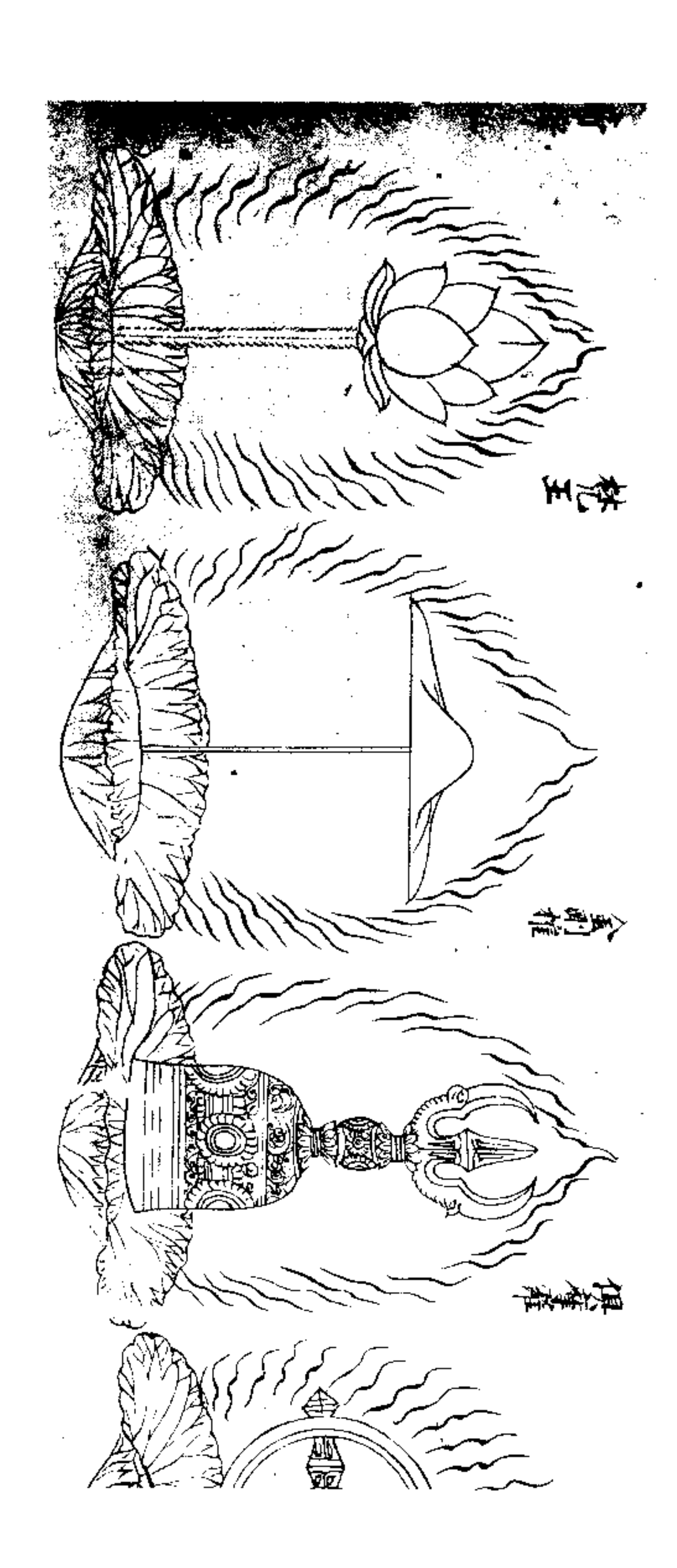
圖像 No. 46. 無量光　圖像 No. 47. 寶鏡　圖像 No. 48. 開明

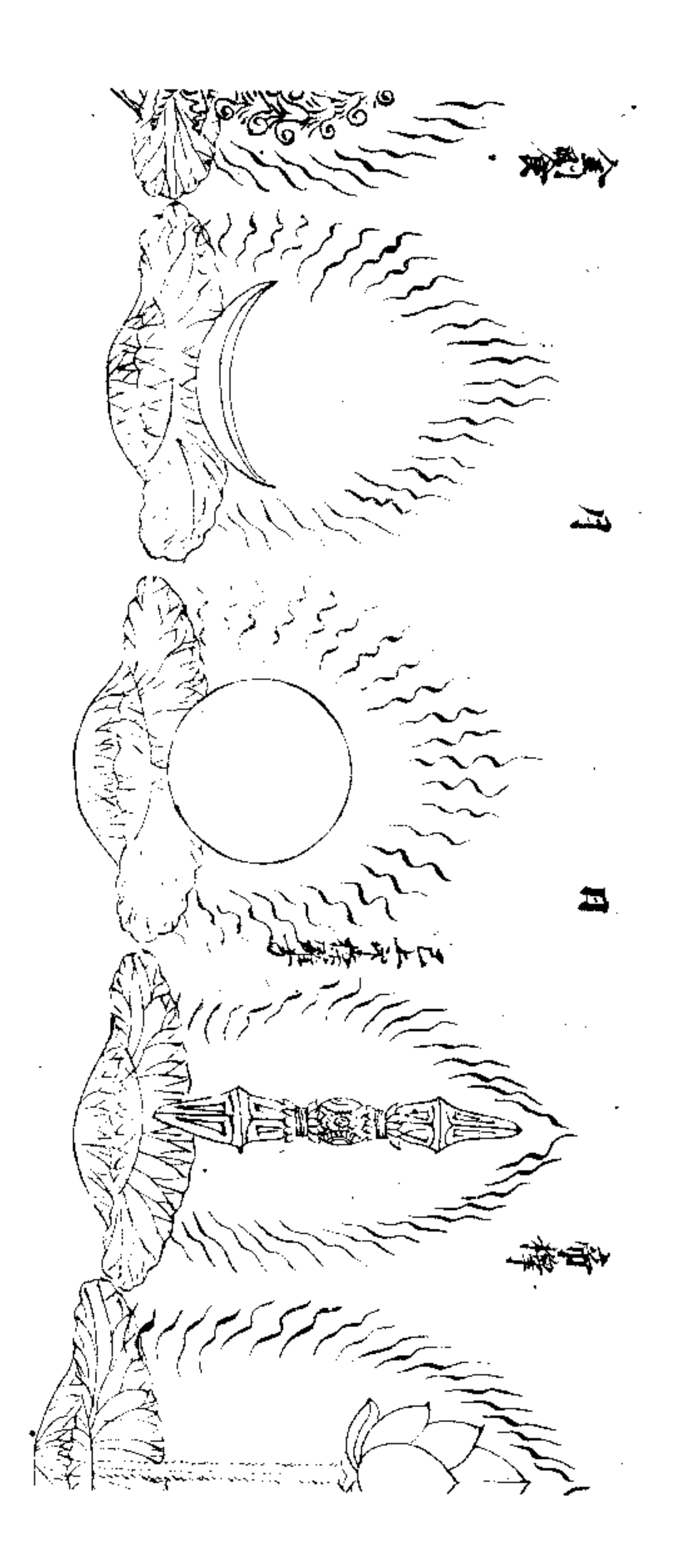
圖像 No. 49．月光　圖像 No. 50．文殊　圖像 No. 51．智積

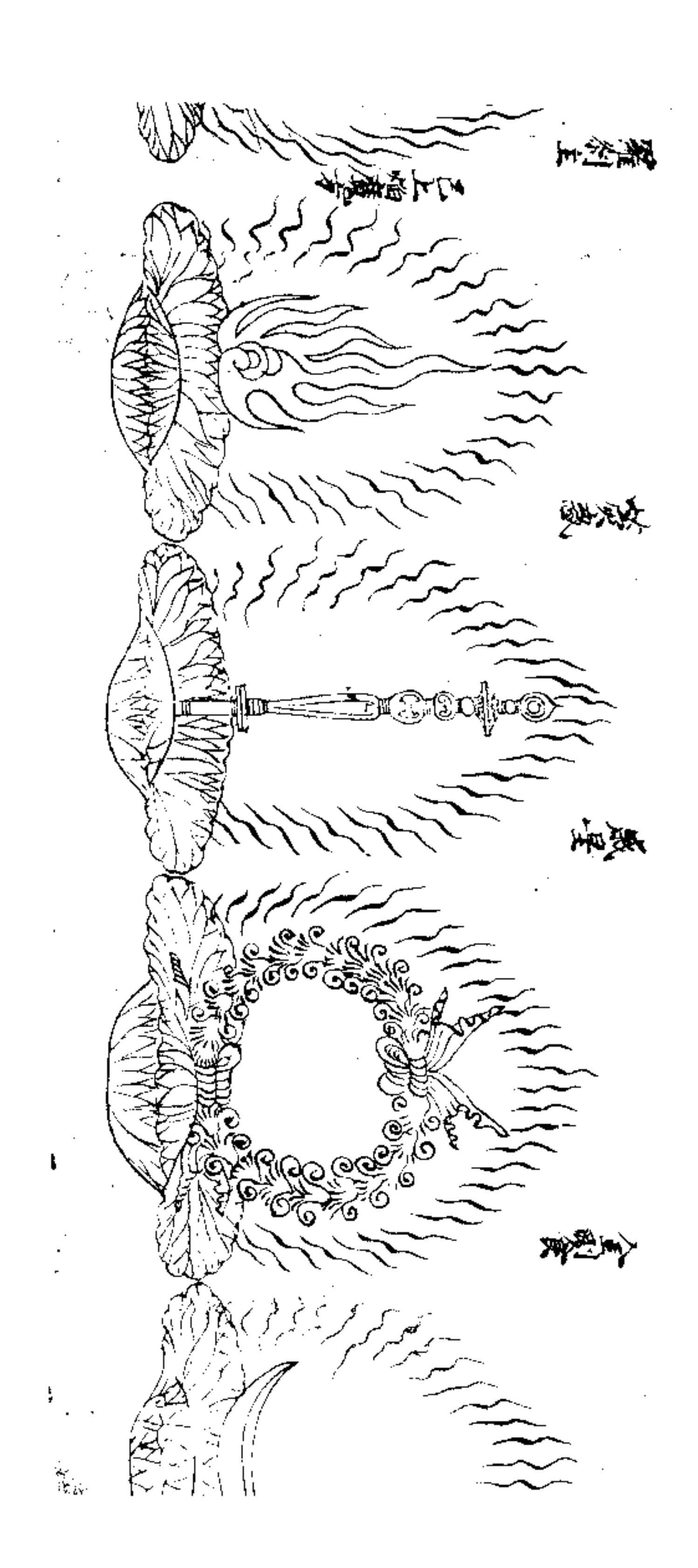
圖像 No. 52. 金剛藏　圖像 No. 53. 普賢　圖像 No. 54. 那羅延

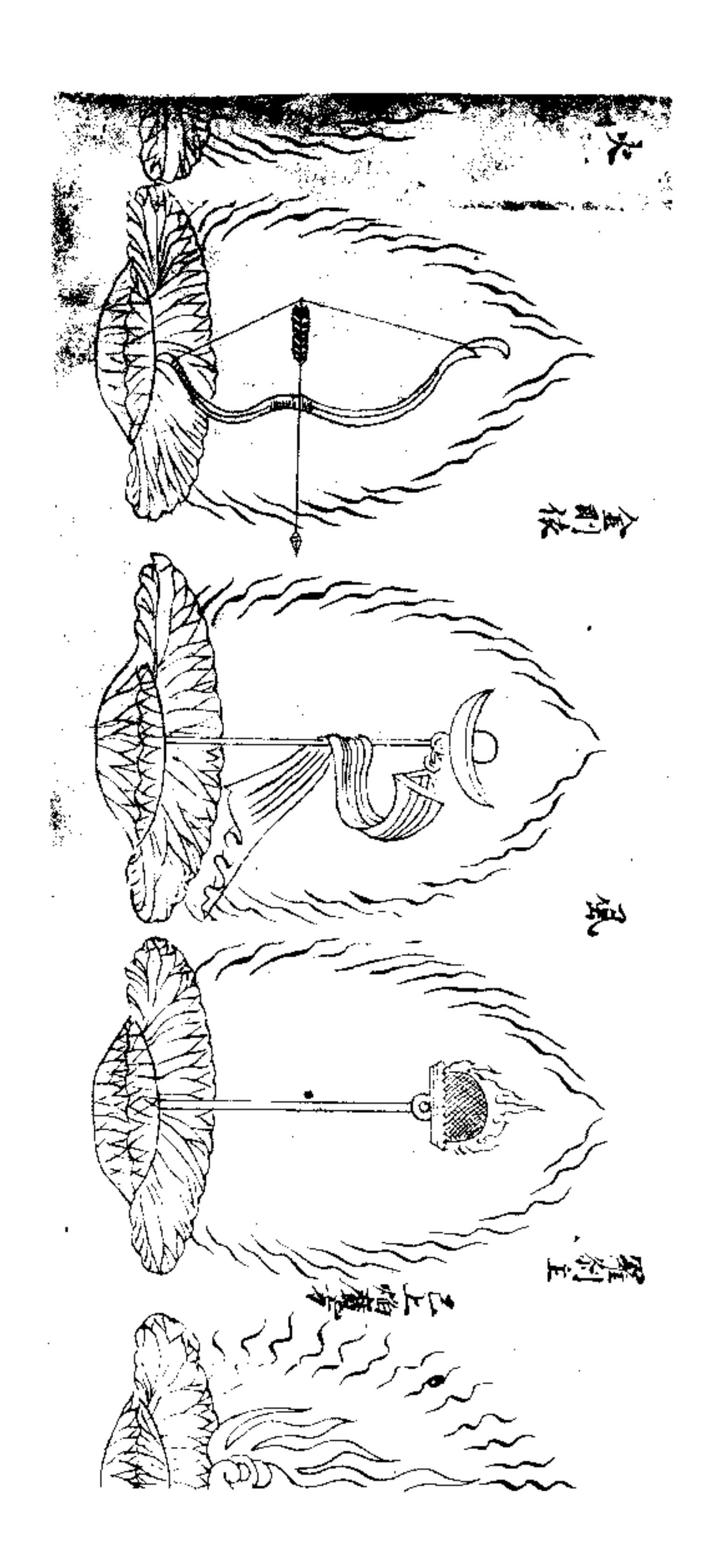
圖像 No. 55. 俱摩羅　圖像 No. 56. 金剛摧　圖像 No. 57. 梵王

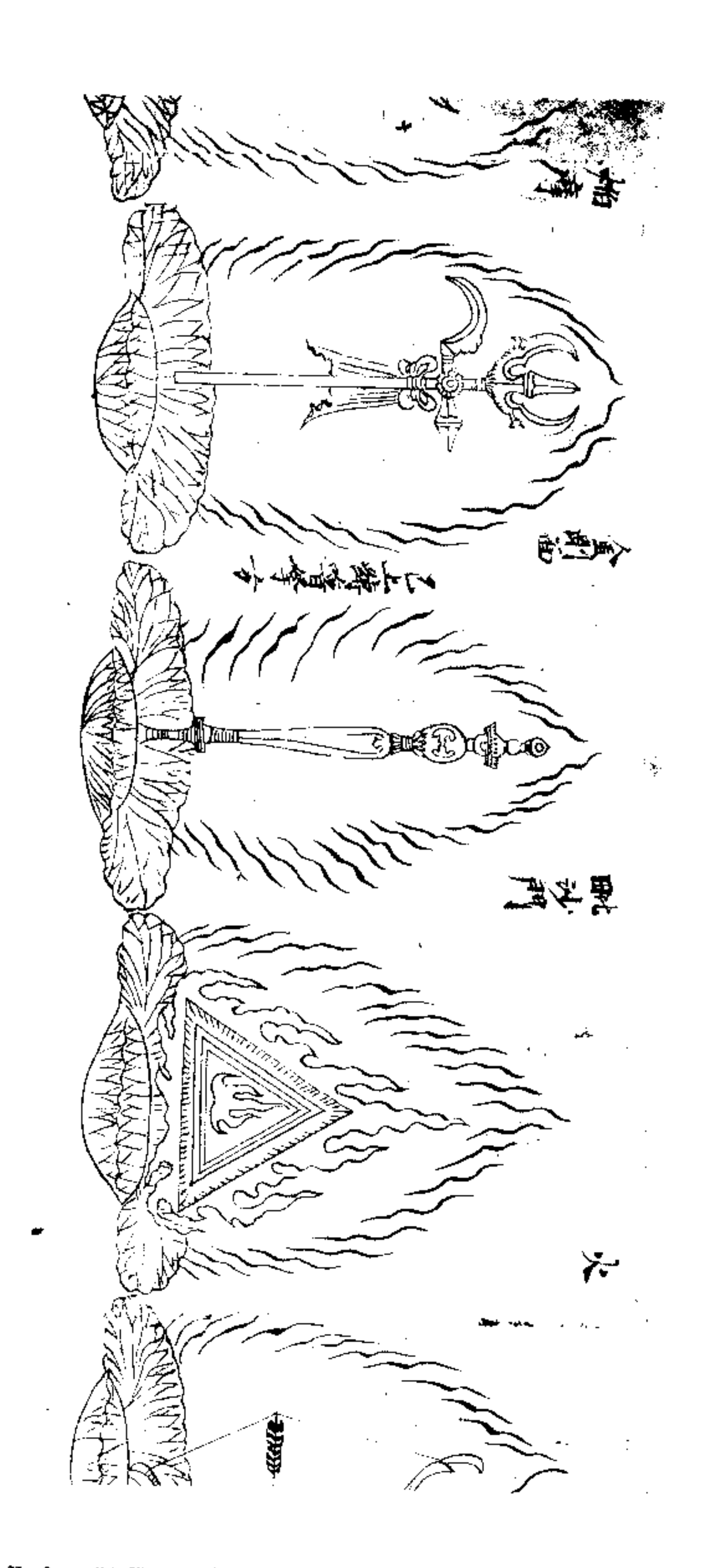
圖像 No. 58. 帝釋　圖像 No. 59. 日　圖像 No. 60. 月

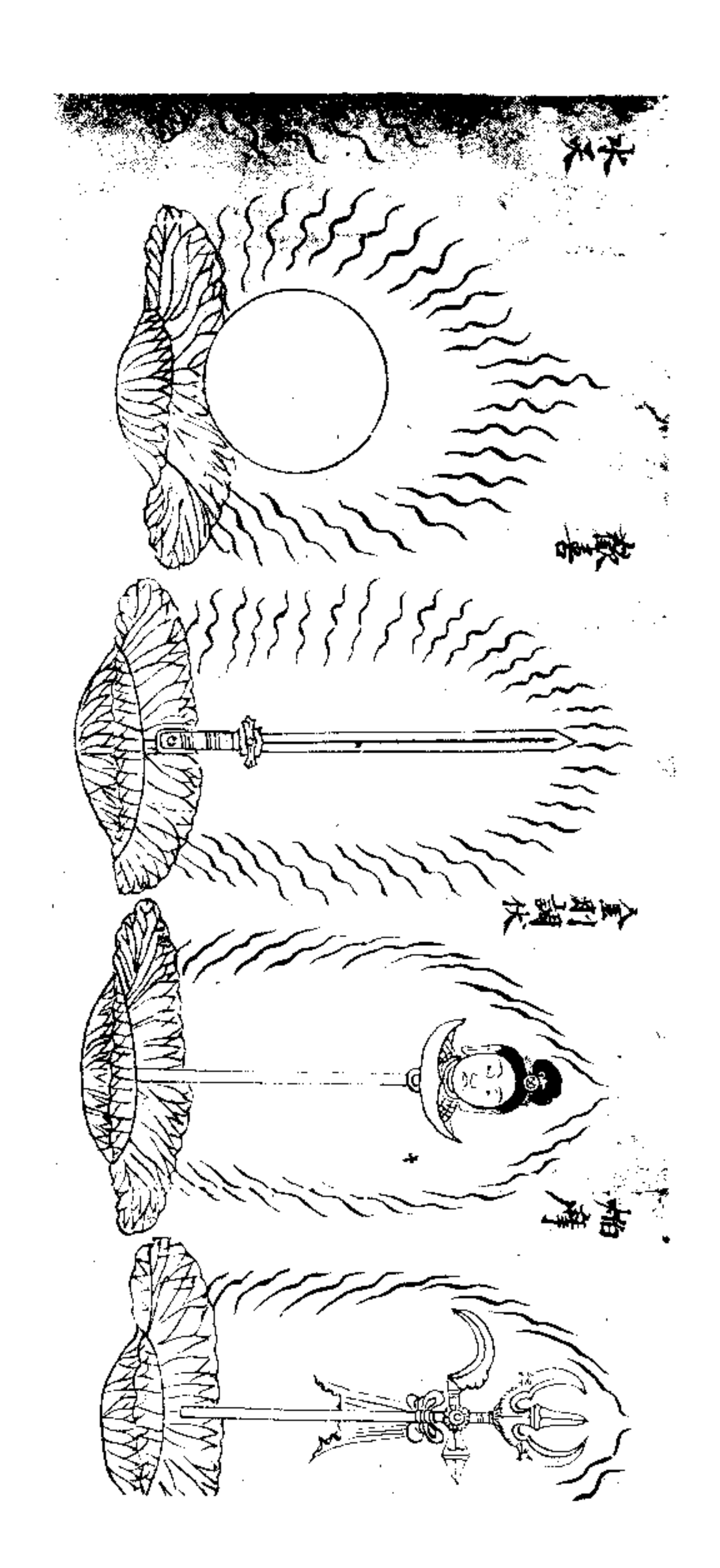
圖像 No. 61. 金剛食　圖像 No. 62. 歲星　圖像 No. 63. 熒惑

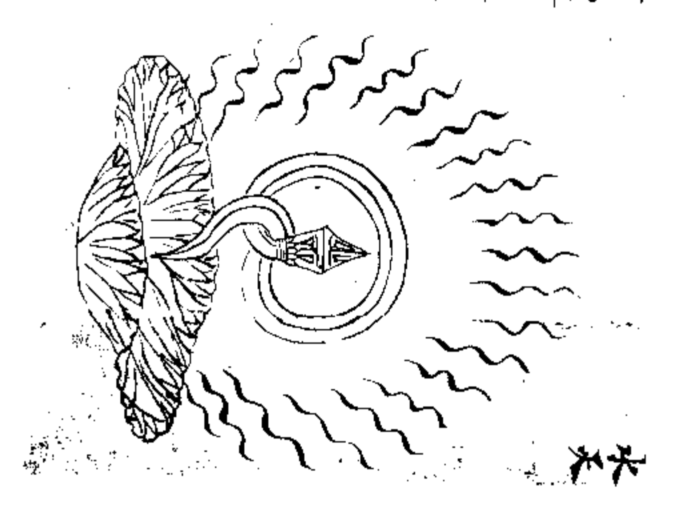
圖像 No. 64. 羅刹主　圖像 No. 65. 風　圖像 No. 66. 金剛依

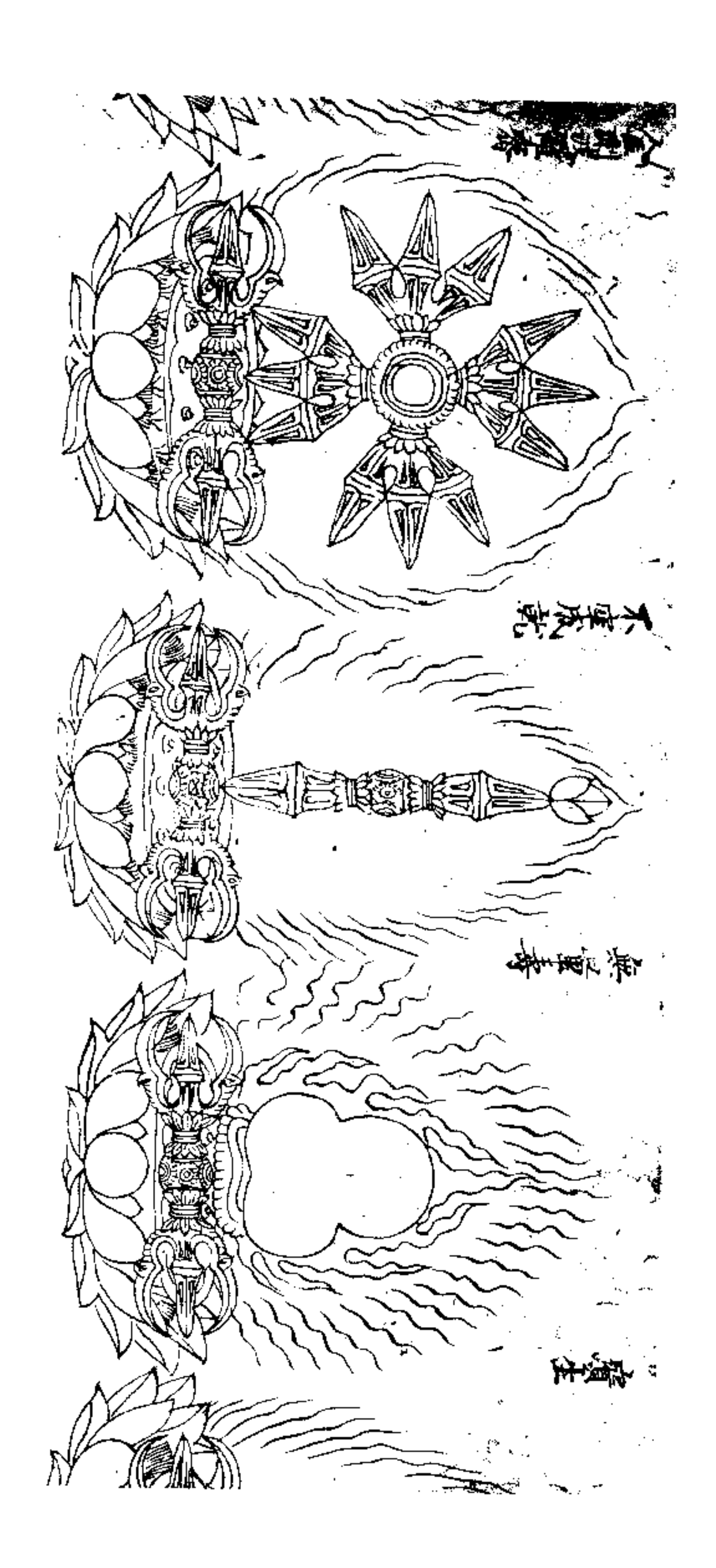
圖像 No. 67. 火　圖像 No. 68. 毗沙門　圖像 No. 69. 金剛面

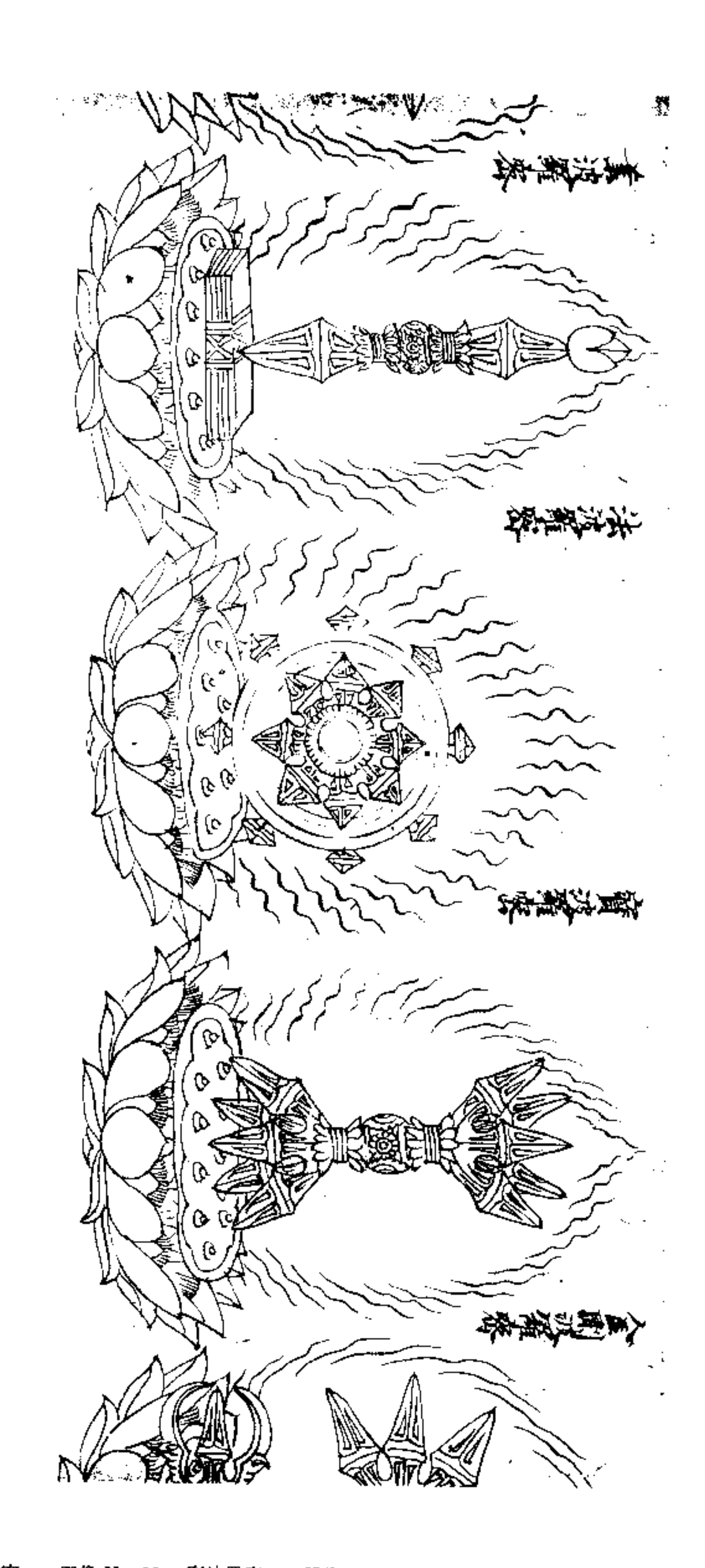
圖像 No. 70. 焔魔　圖像 No. 71. 金剛調伏　圖像 No. 72. 歡喜

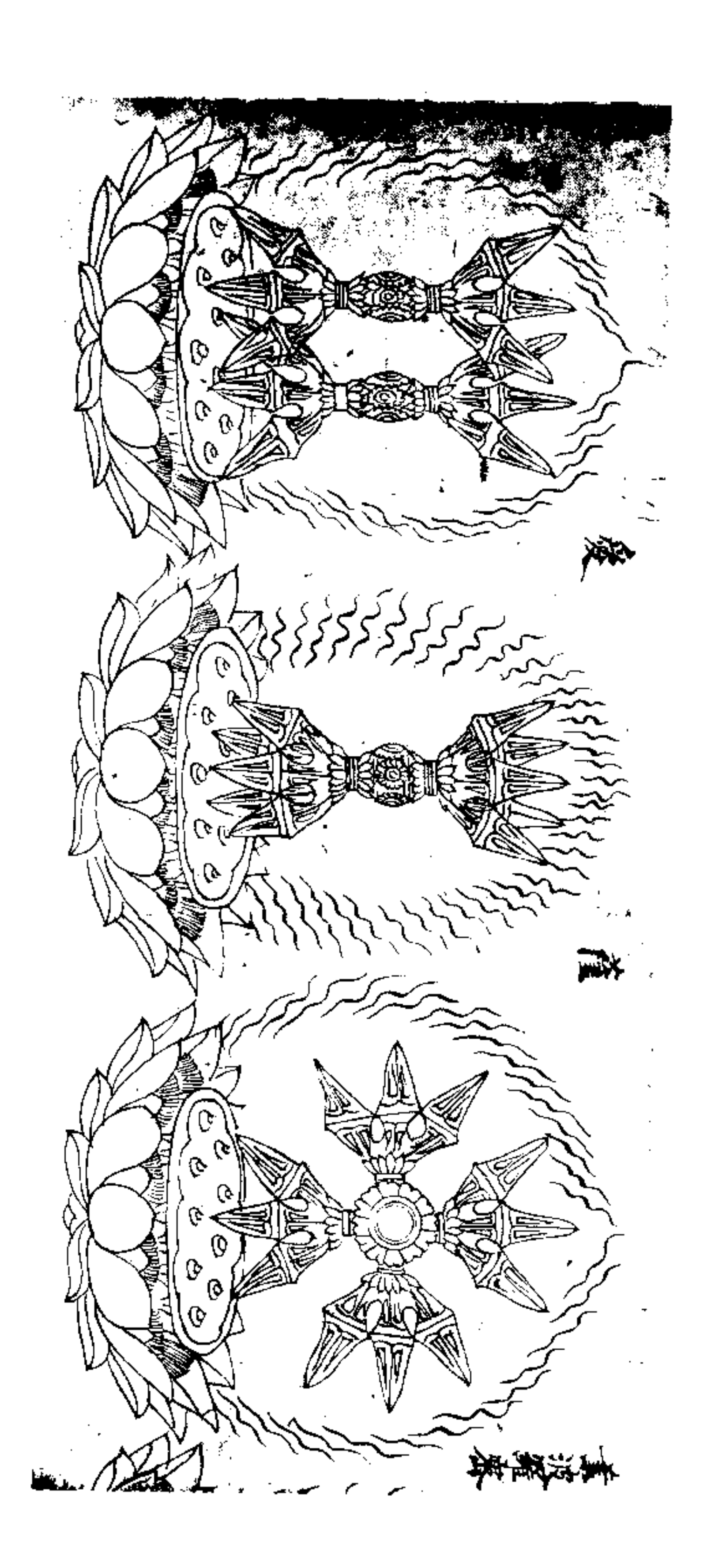
圖像 No. 73. 水天　圖像 No. 74. 大日　圖像 No. 75. 阿閦

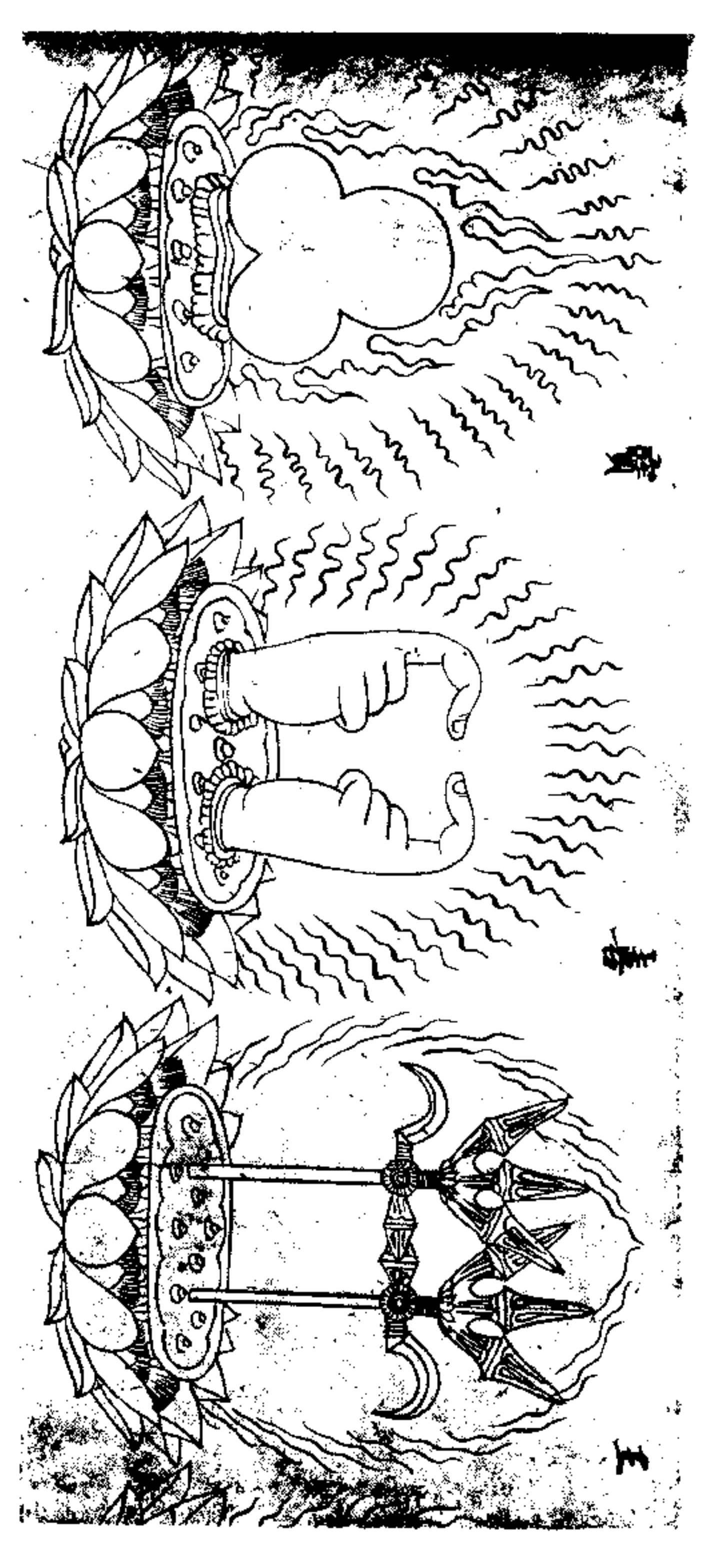
圖像 No. 76. 寶生　圖像 No. 77. 無量壽　圖像 No. 78. 不空成就

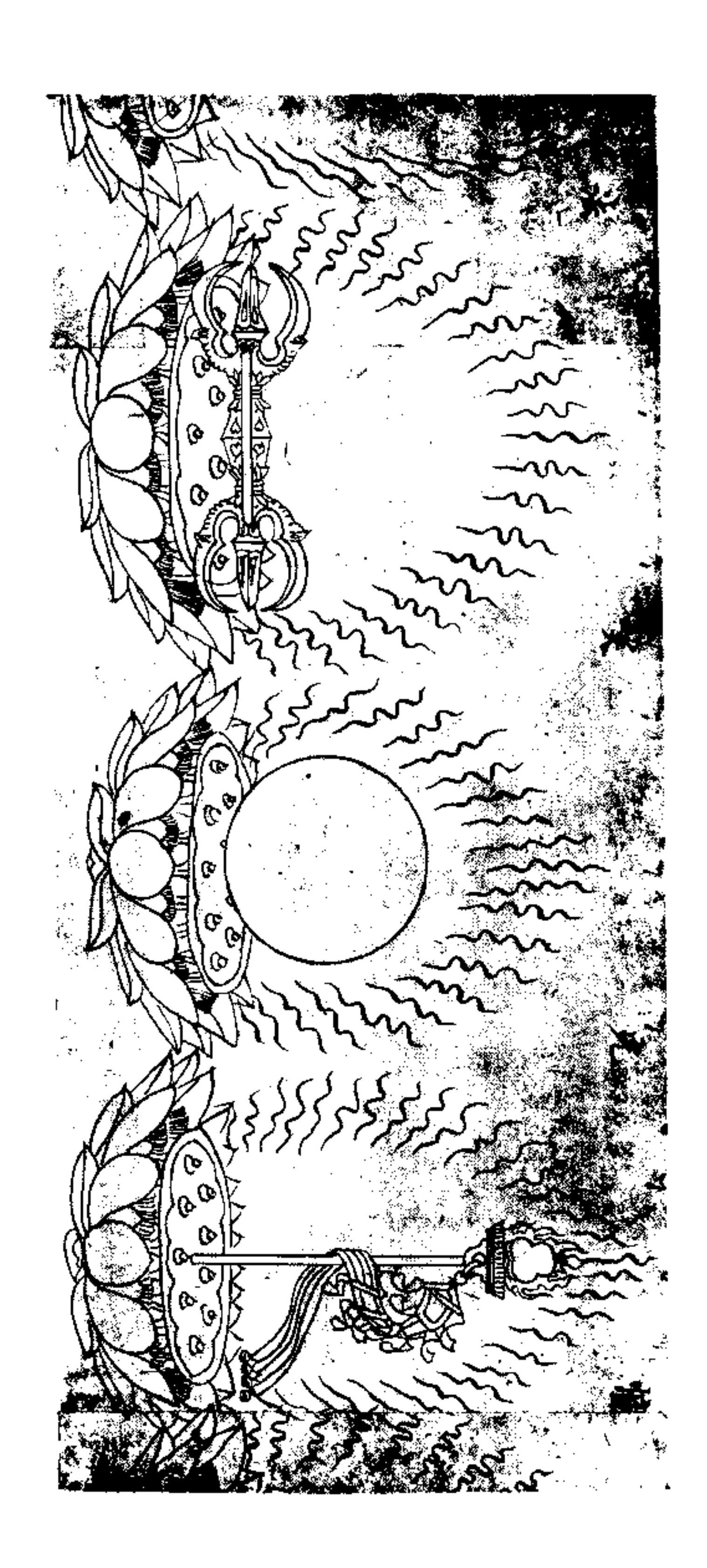
圖像 No. 79 . 金剛波羅蜜　圖像 No. 80. 寶波羅蜜　圖像 No. 81. 法波羅蜜

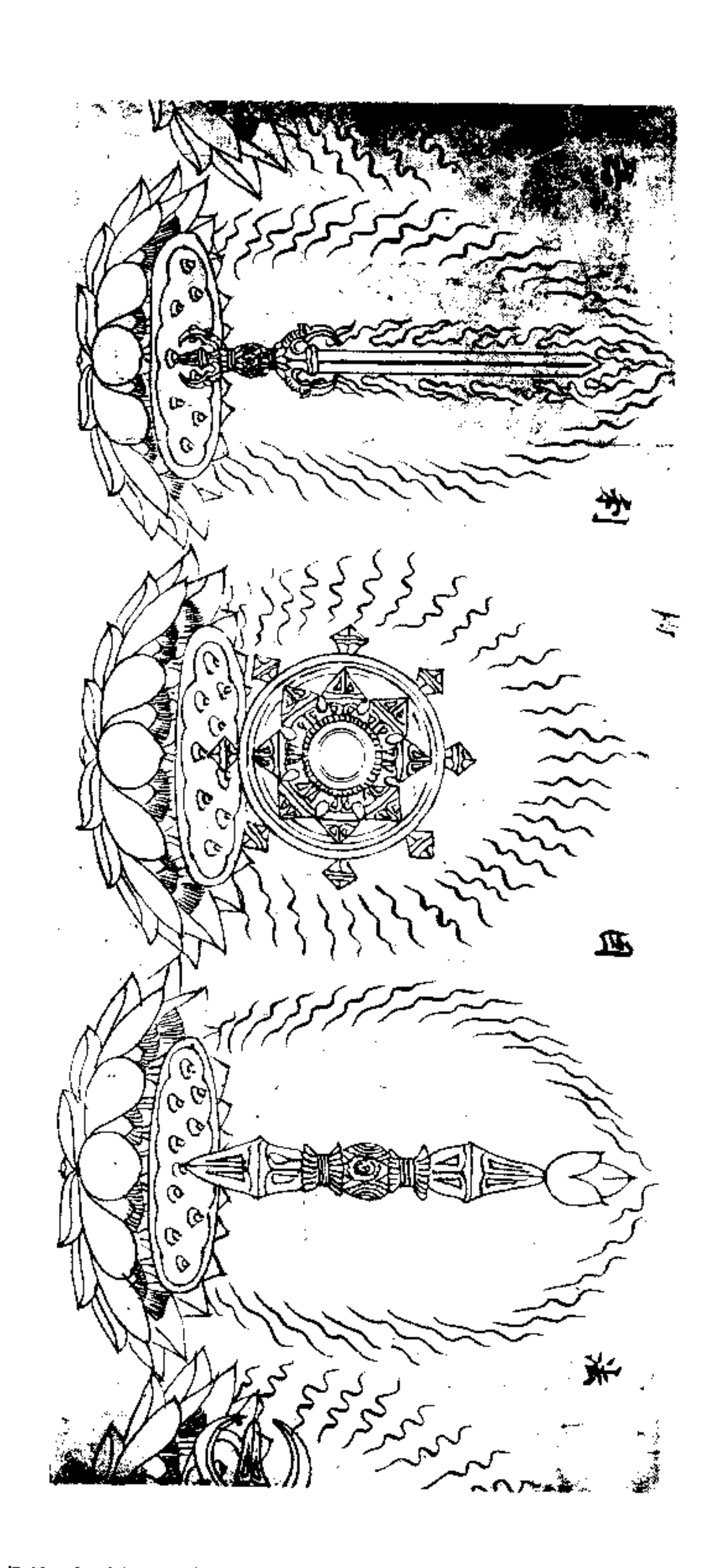
圖像 No. 82. 業波羅蜜　圖像 No. 83. 薩　圖像 No. 84. 愛

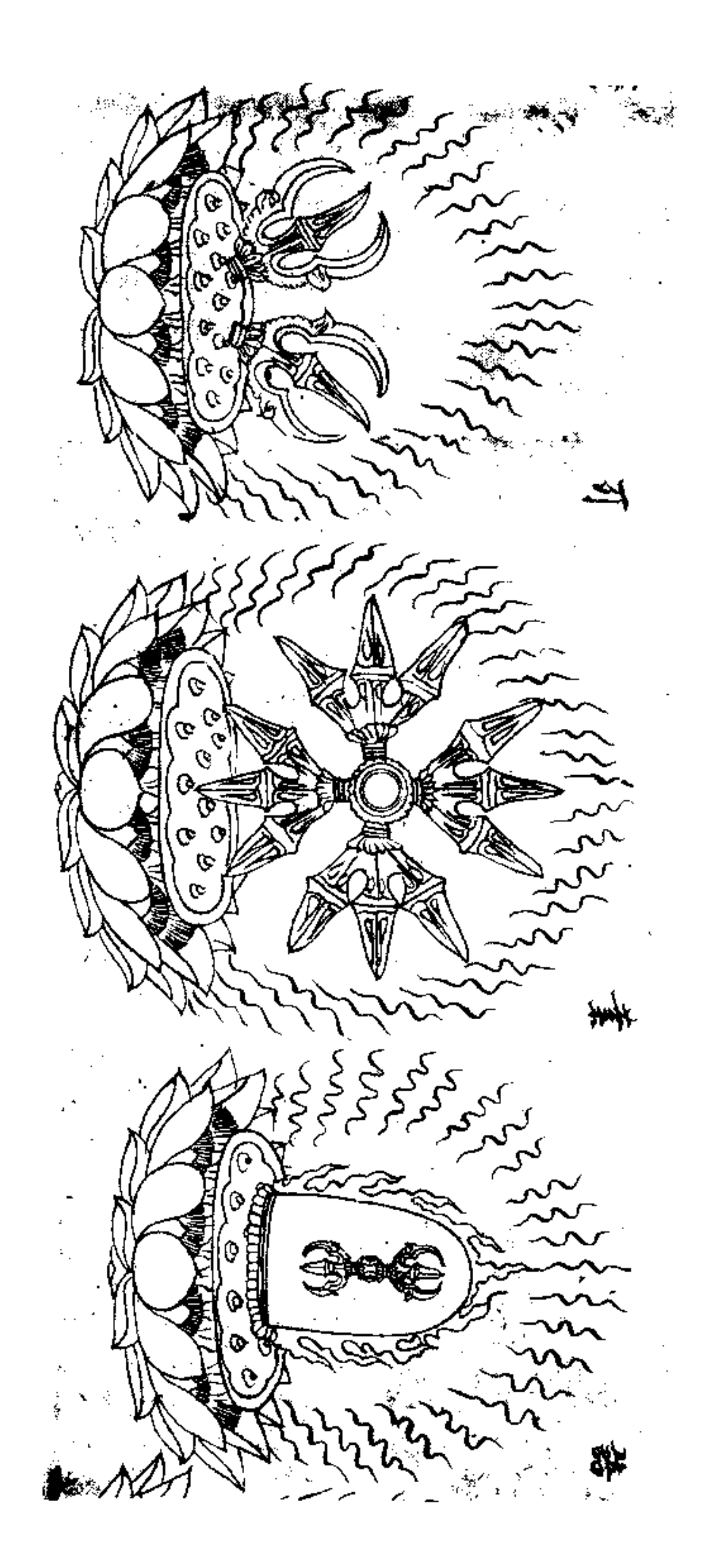
圖像 No. 85. 王　圖像 No. 86. 喜　圖像 No 87. 寶

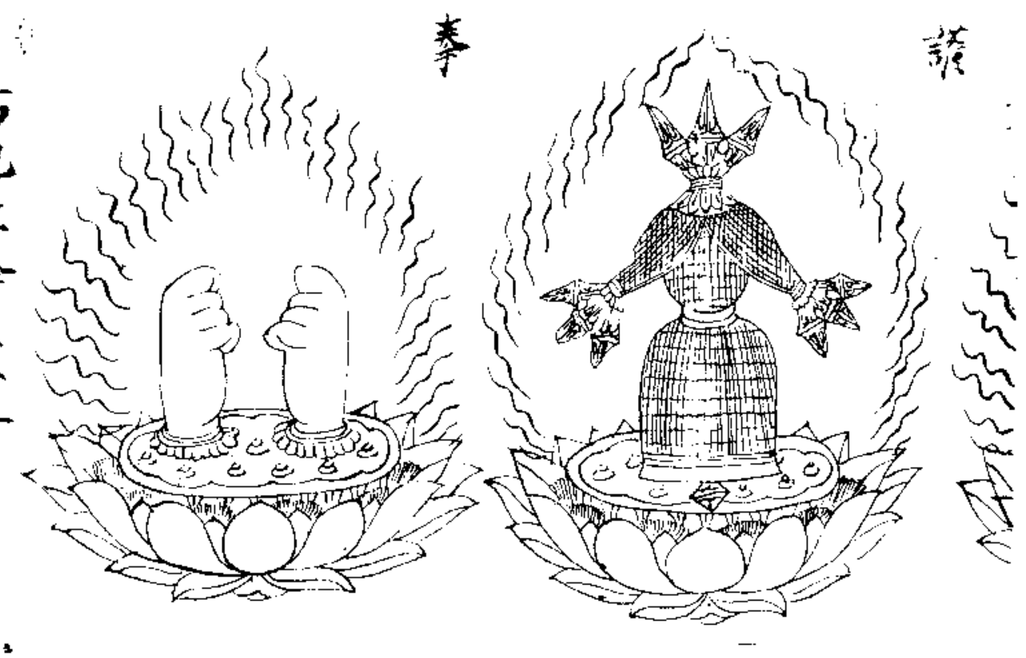
圖像 No. 88. 幢　圖像 No. 89. 光　圖像 No. 90. 咲

圖像 No. 91. 法　圖像 No. 92. 因　圖像 No. 93. 利

圖像 No. 94. 語　圖像 No. 95. 業　圖像 No. 96. 牙

右已上降三世會三昧耶身已了但四構八供賢劫十六廿天如前生身會三昧耶

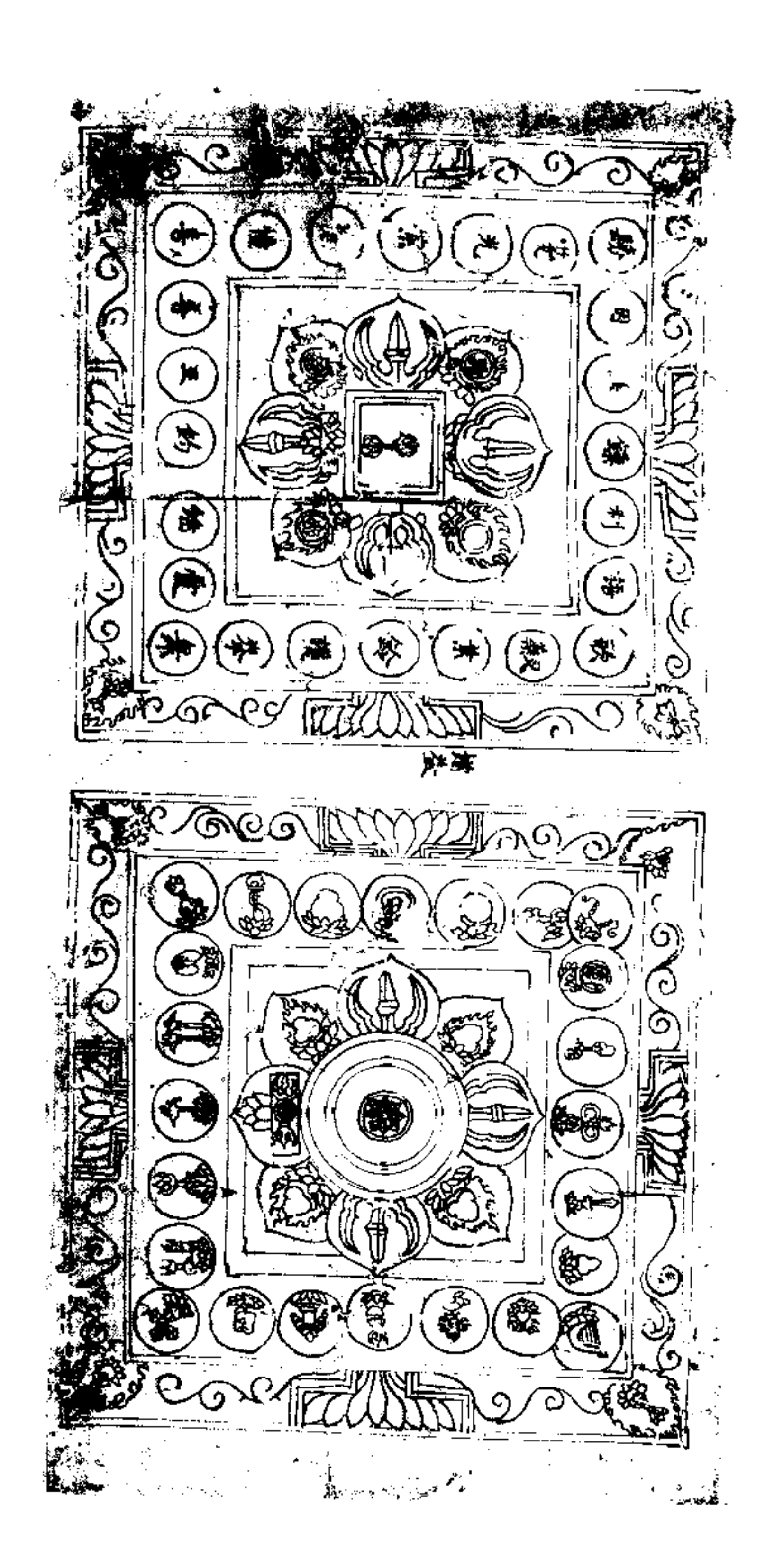
以法輪院之本可寫也

圖像 No. 97. 謹　圖像 No. 98. 挙

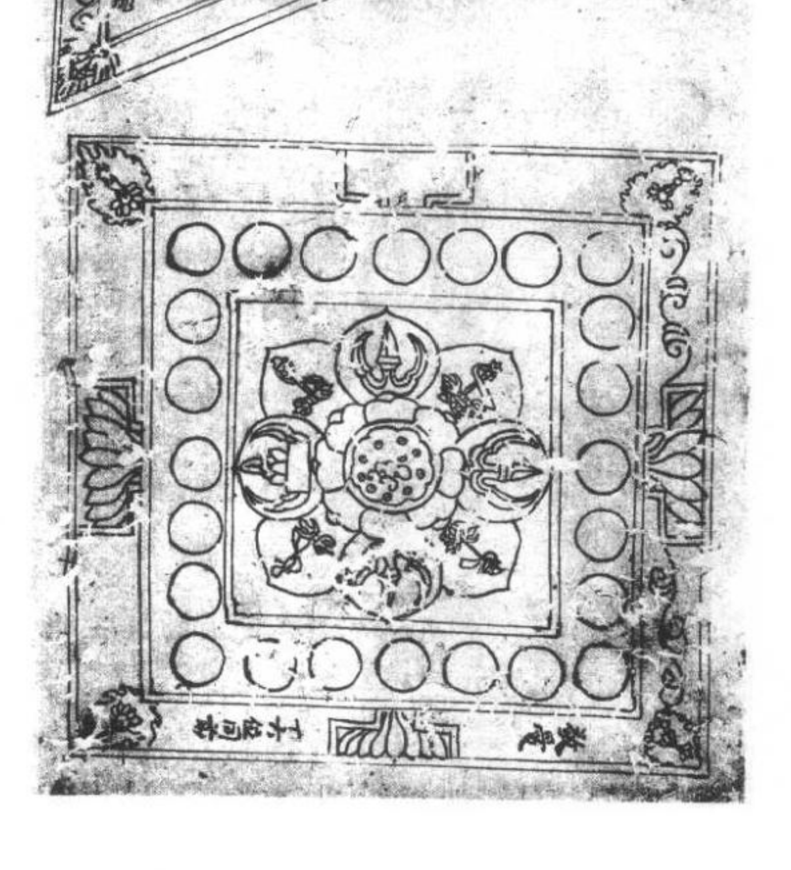
右已上降三世會三昧
耶身已了但四攝八供
賢劫十六廿天如前生
身會三昧耶
以法輪院之本可寫也

寛喜三年五月十二日於遍照院
以西谷本写畢
金剛仏子實

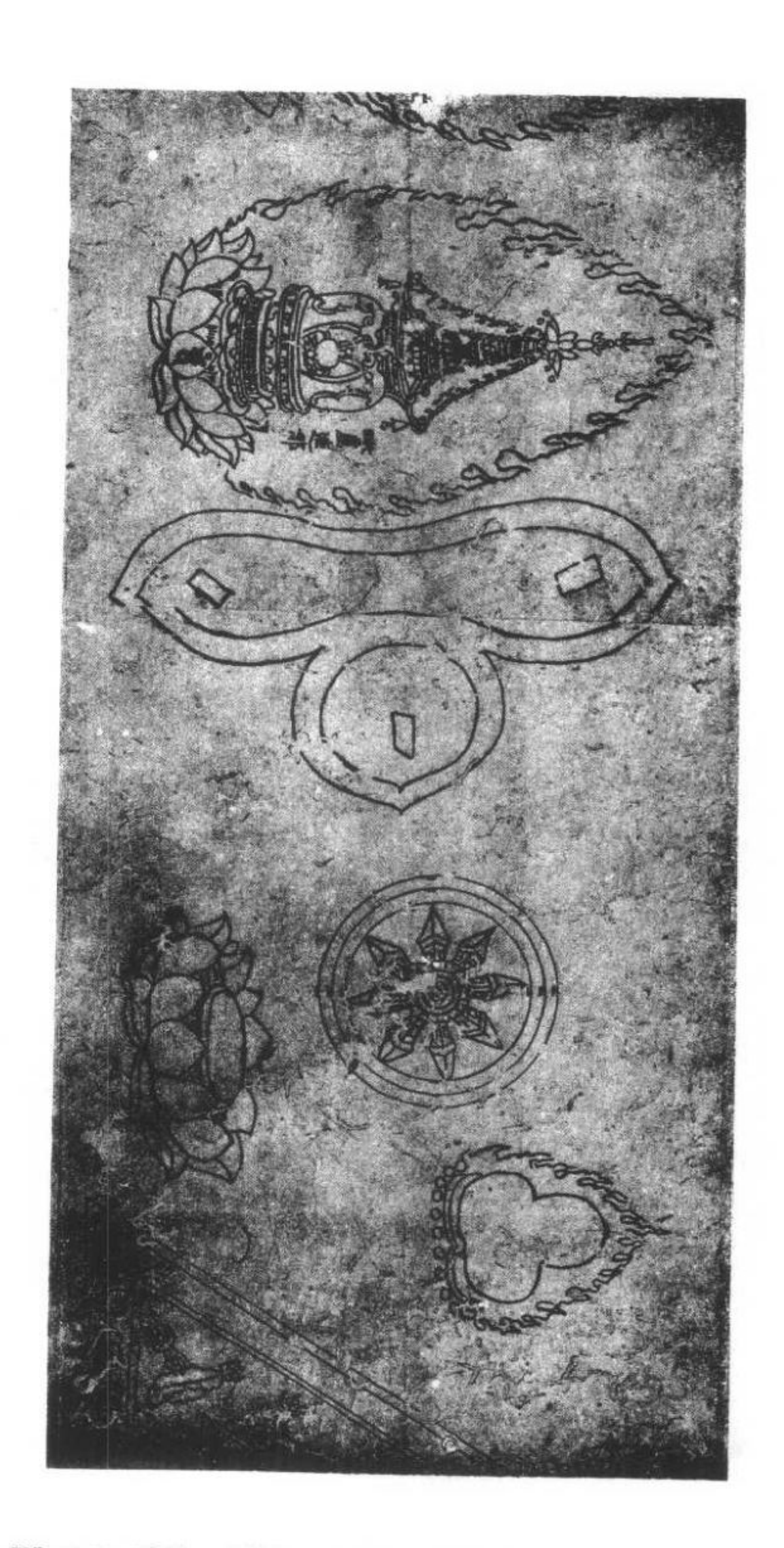
御筆四種護摩壇三十七尊賢劫三昧耶形

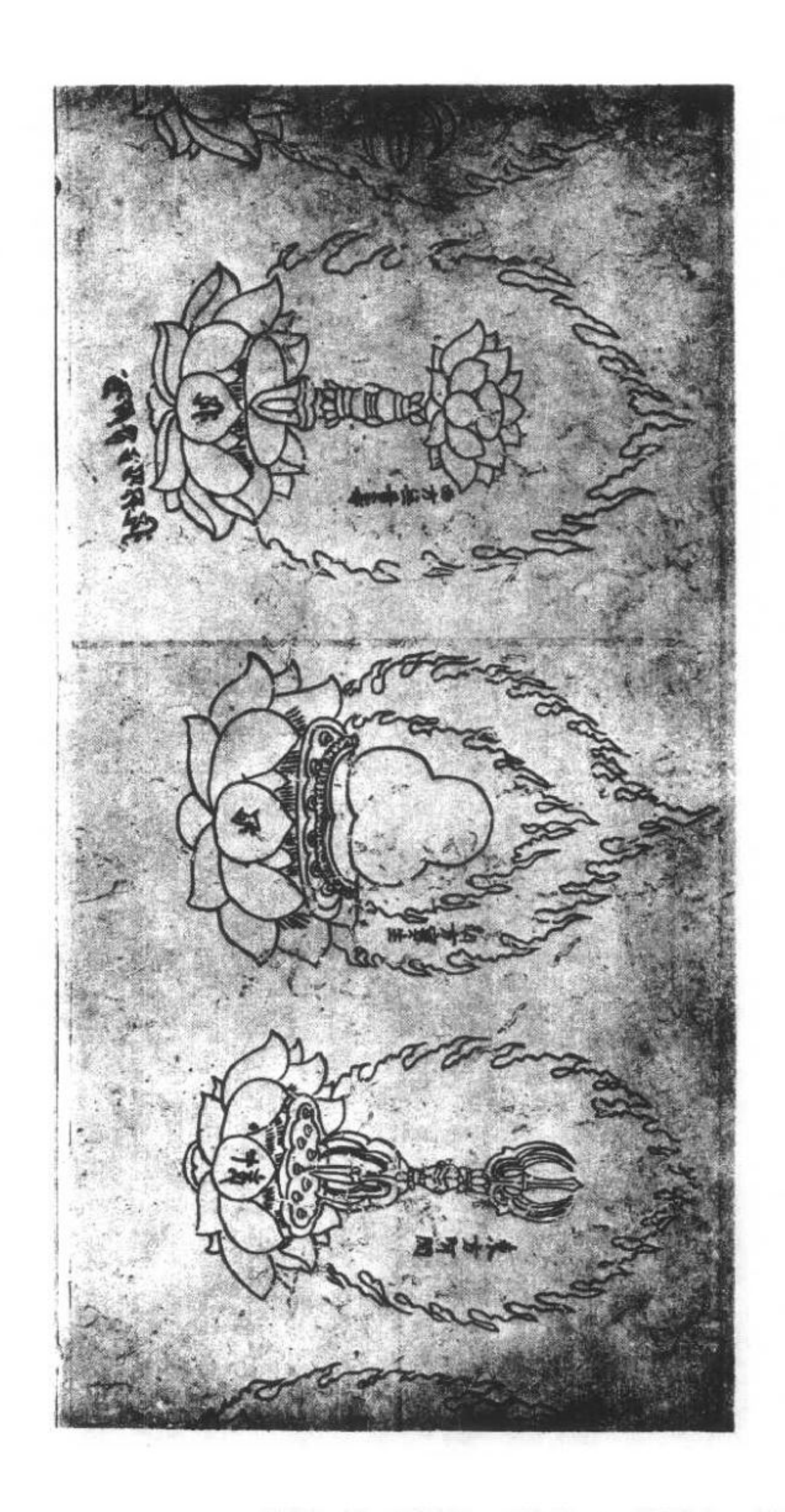
圖像 No. 1. 息災　圖像 No. 2. 增益

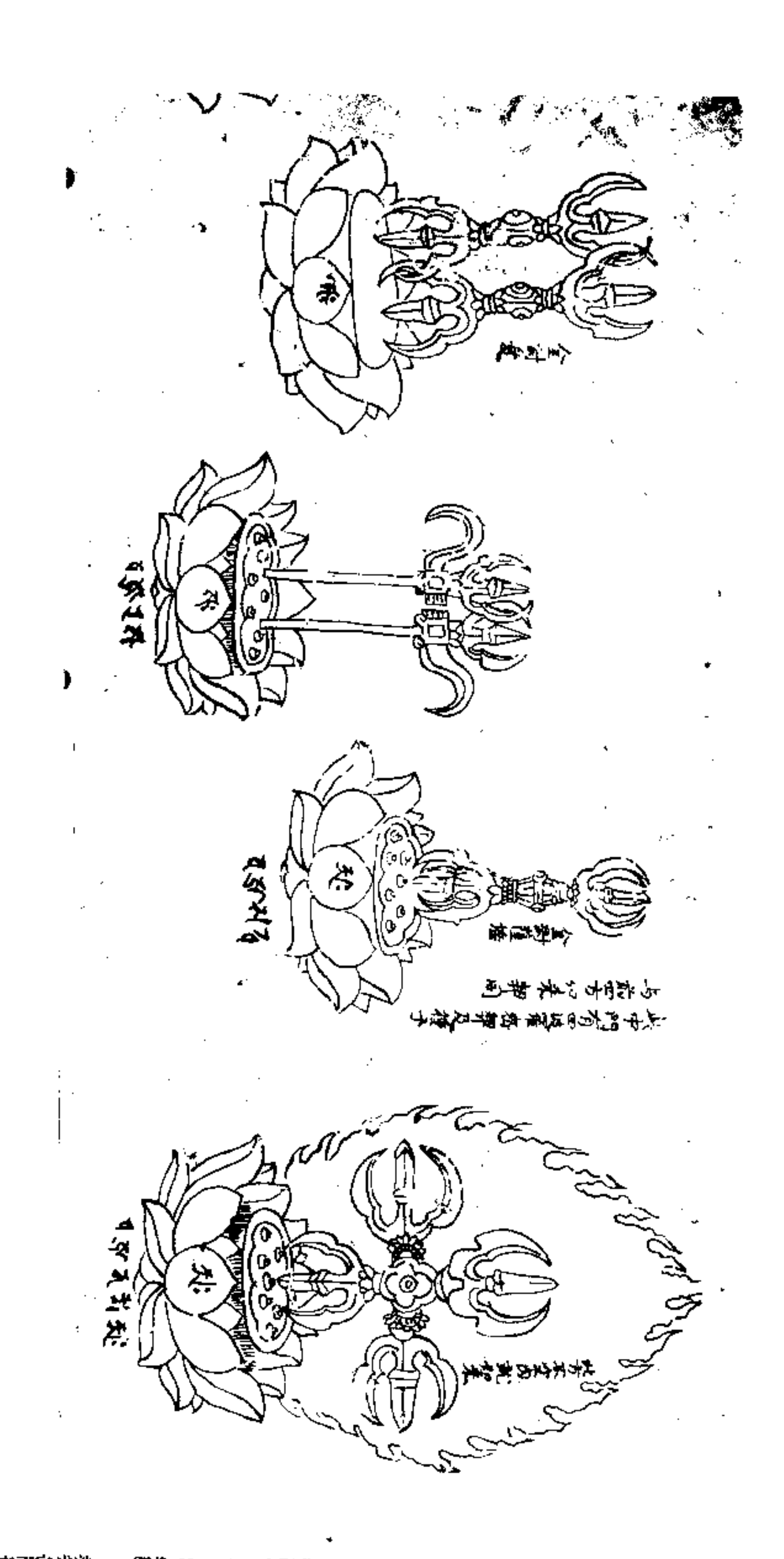
圖像 No. 3. 敬愛　圖像 No. 4. 調伏

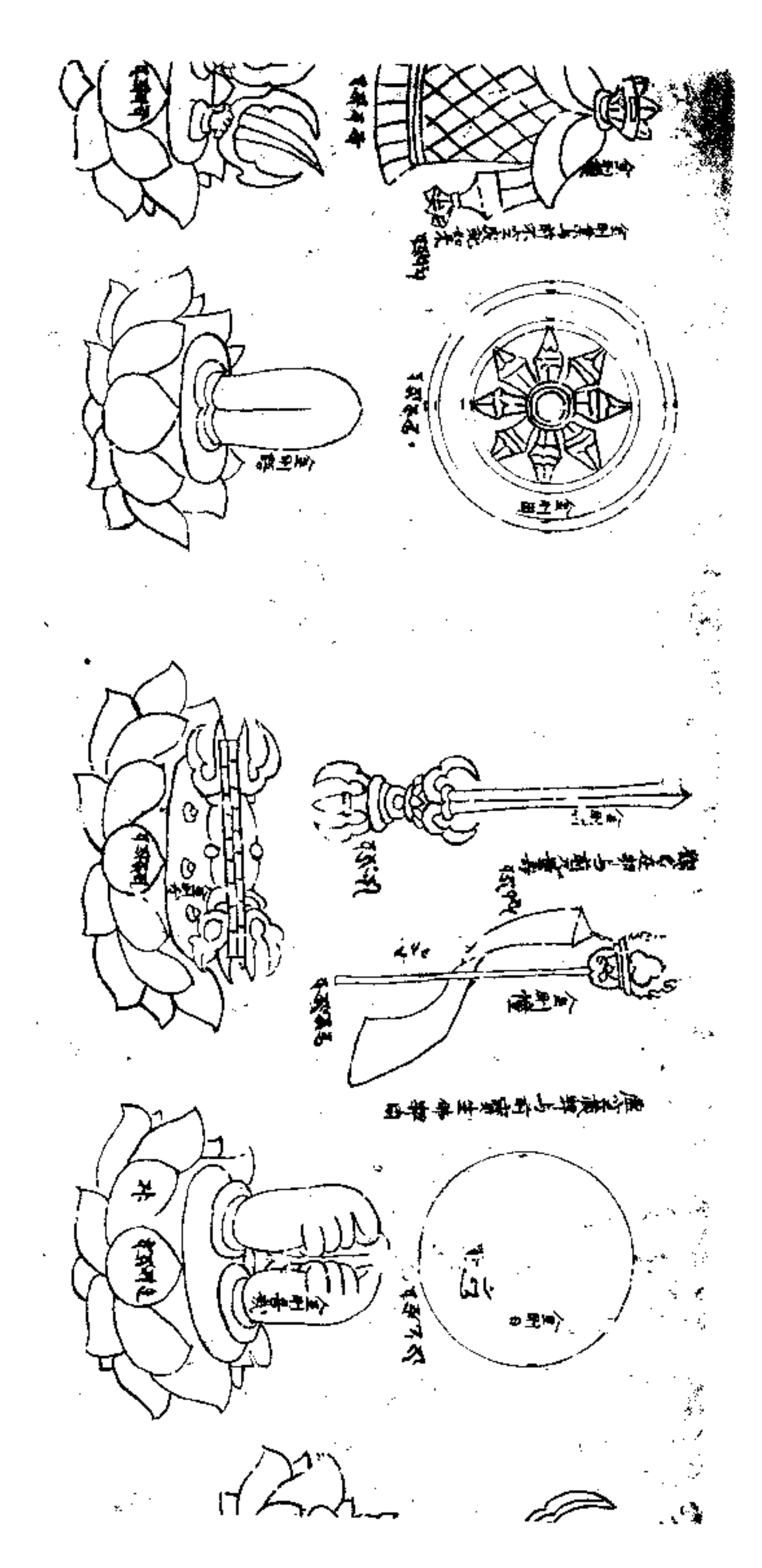
圖像 No. 5. 寶珠　圖像 No. 6. 八輻輪　圖像 No. 7. 蓮臺　圖像 No. 8. 金剛盤　圖像 No. 9. 毗盧遮那

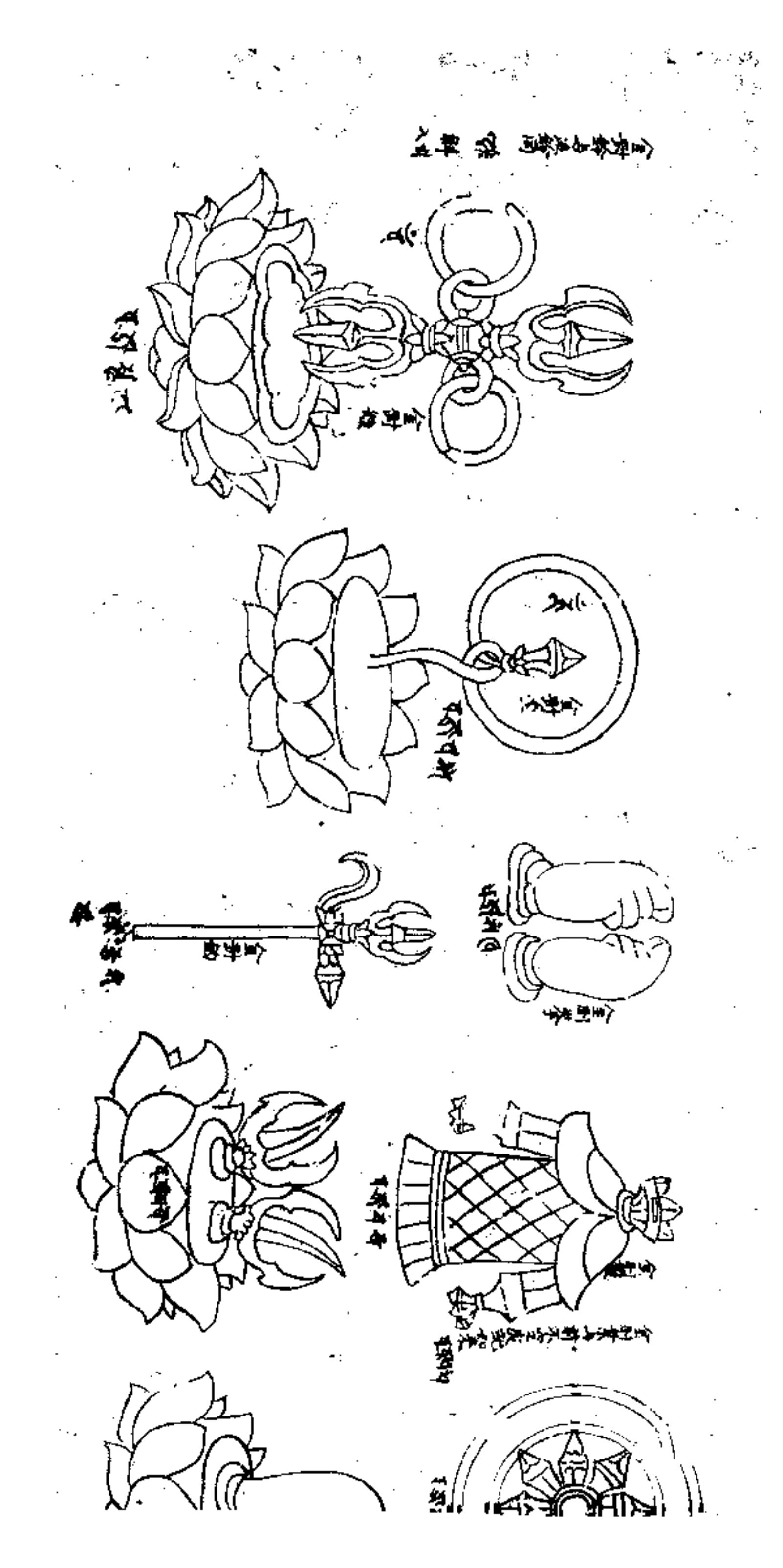
圖像 No. 10. 東方阿閦　圖像 No. 11. 南方寶生　圖像 No. 12. 西方無量壽

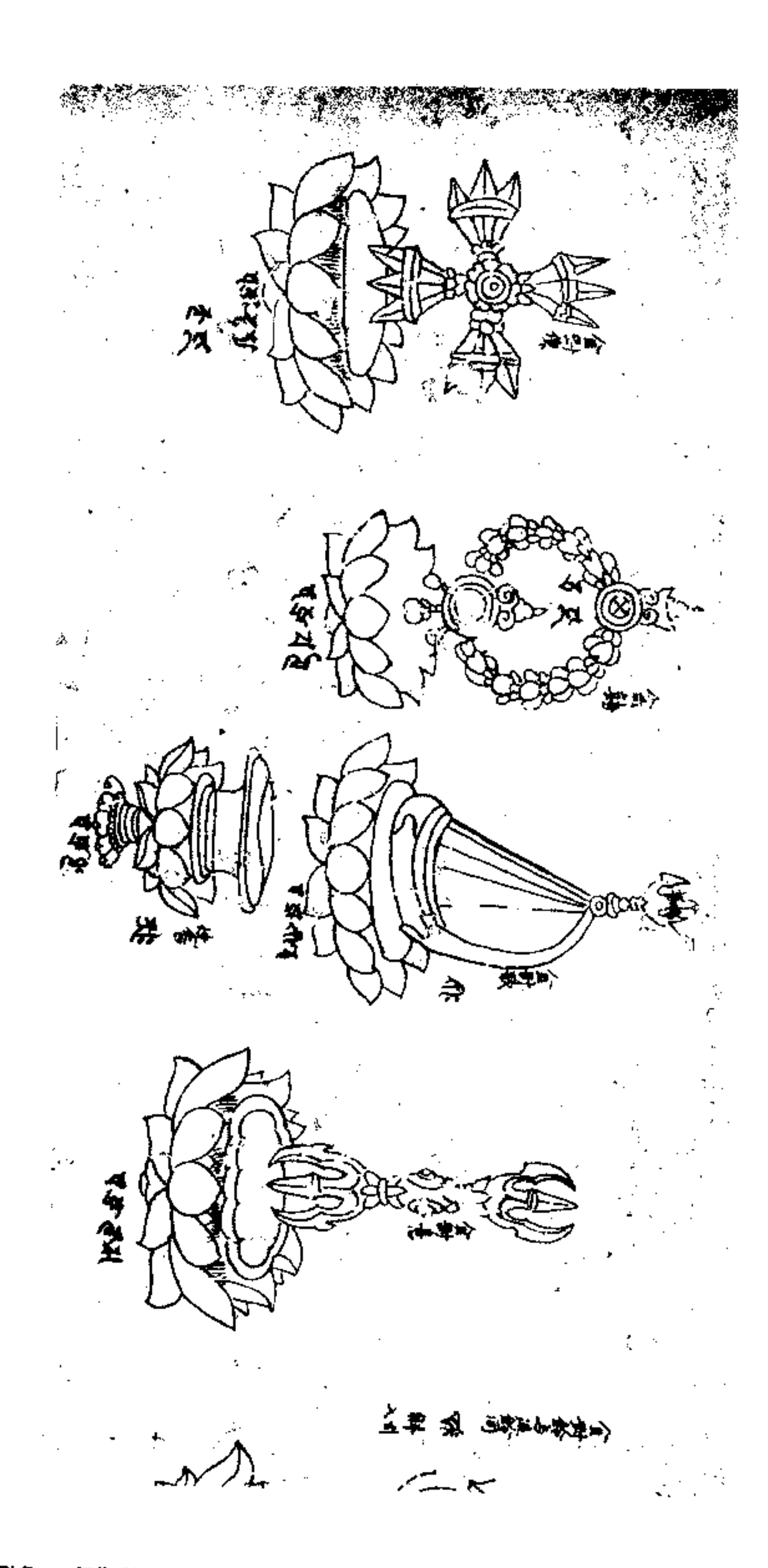
圖像 No. 13. 北方不空成就　圖像 No. 14. 金剛薩埵　圖像 No. 15. 金剛王　圖像 No. 16. 金剛愛

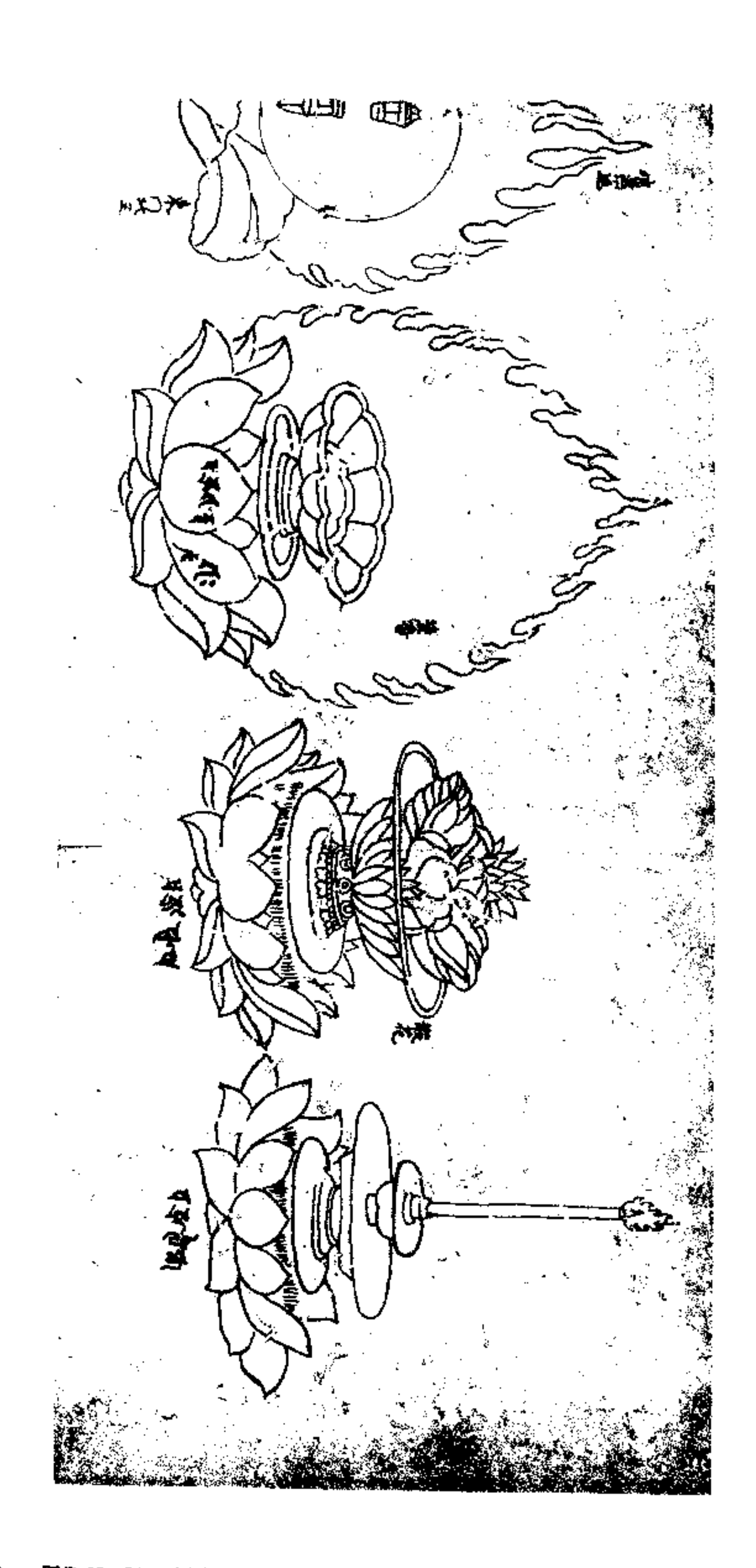
圖像 No. 17. 金剛喜　圖像 No. 18. 金剛光　圖像 No. 19. 金剛幢　圖像 No. 20. 金剛笑　圖像 No. 21. 金剛利
圖像 No. 22. 金剛因　圖像 No. 23. 金剛語

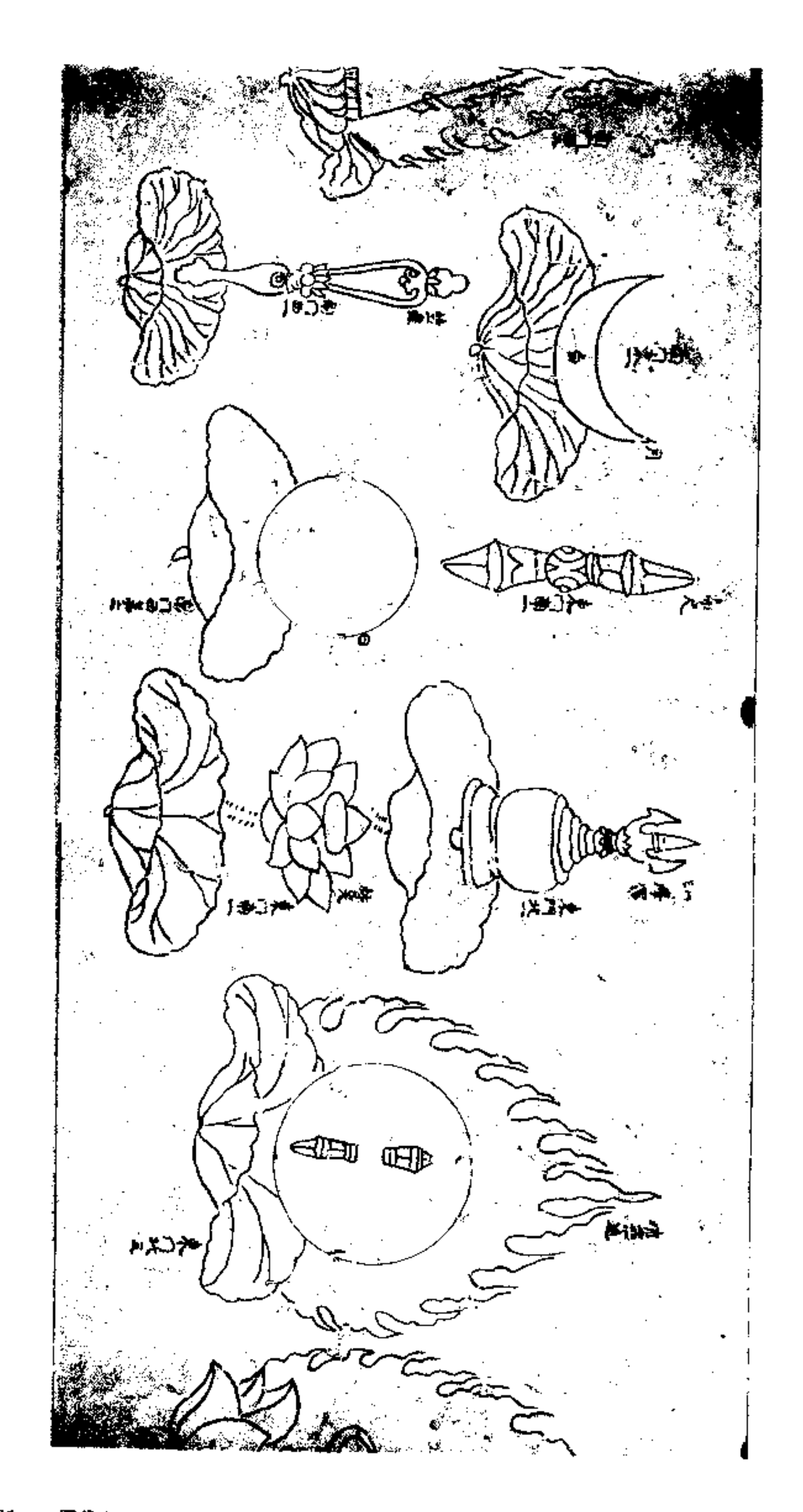
圖像 No. 24、金剛護　圖像 No. 25、金剛牙　圖像 No. 26、金剛拳　圖像 No. 27、金剛鈎　圖像 No. 28、金剛索
圖像 No. 29、金剛鎖

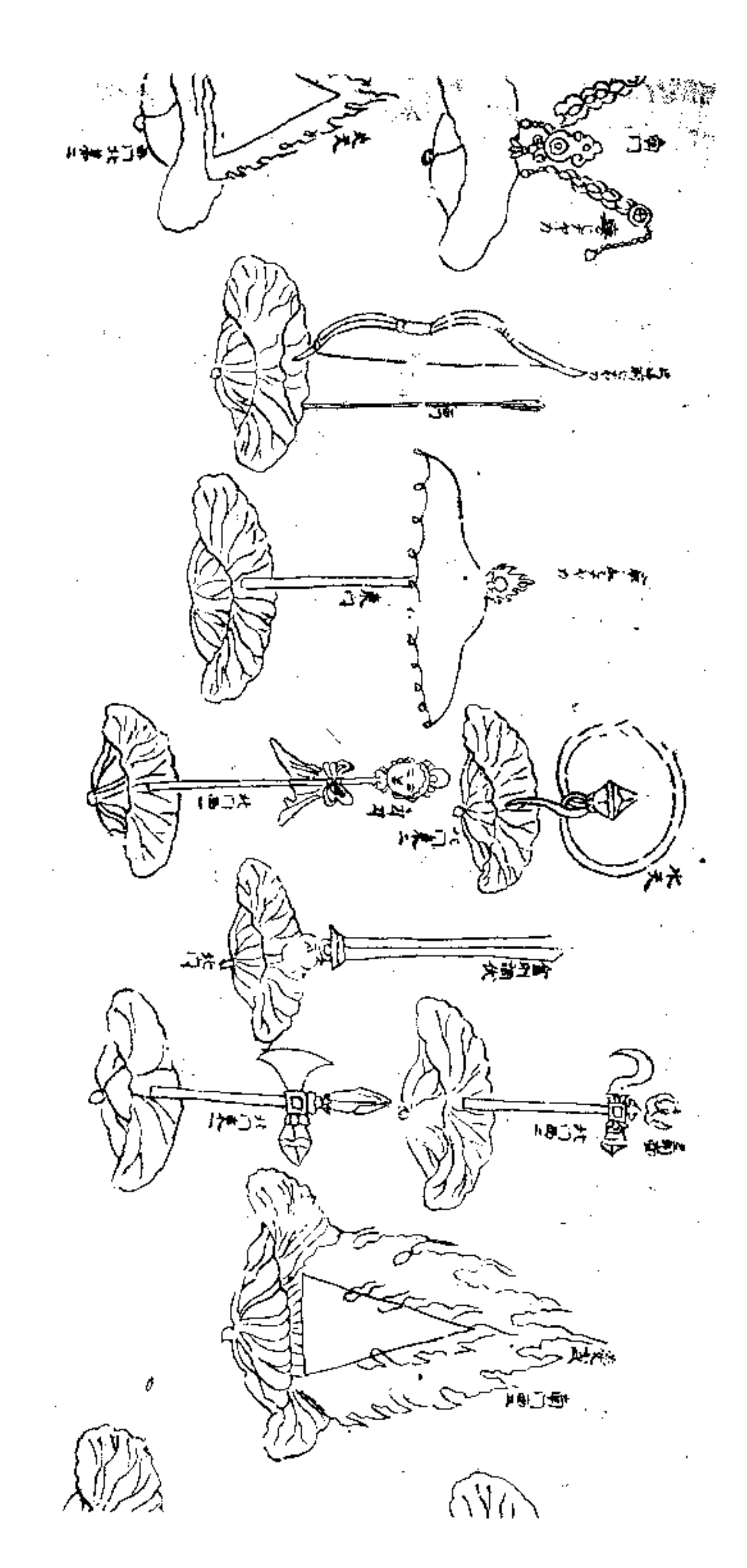
圖像 No. 30. 金剛嬉　圖像 No. 31. 金剛歌　圖像 No. 32. 金剛燒香　圖像 No. 33. 金剛鬘　圖像 No. 34. 金剛舞

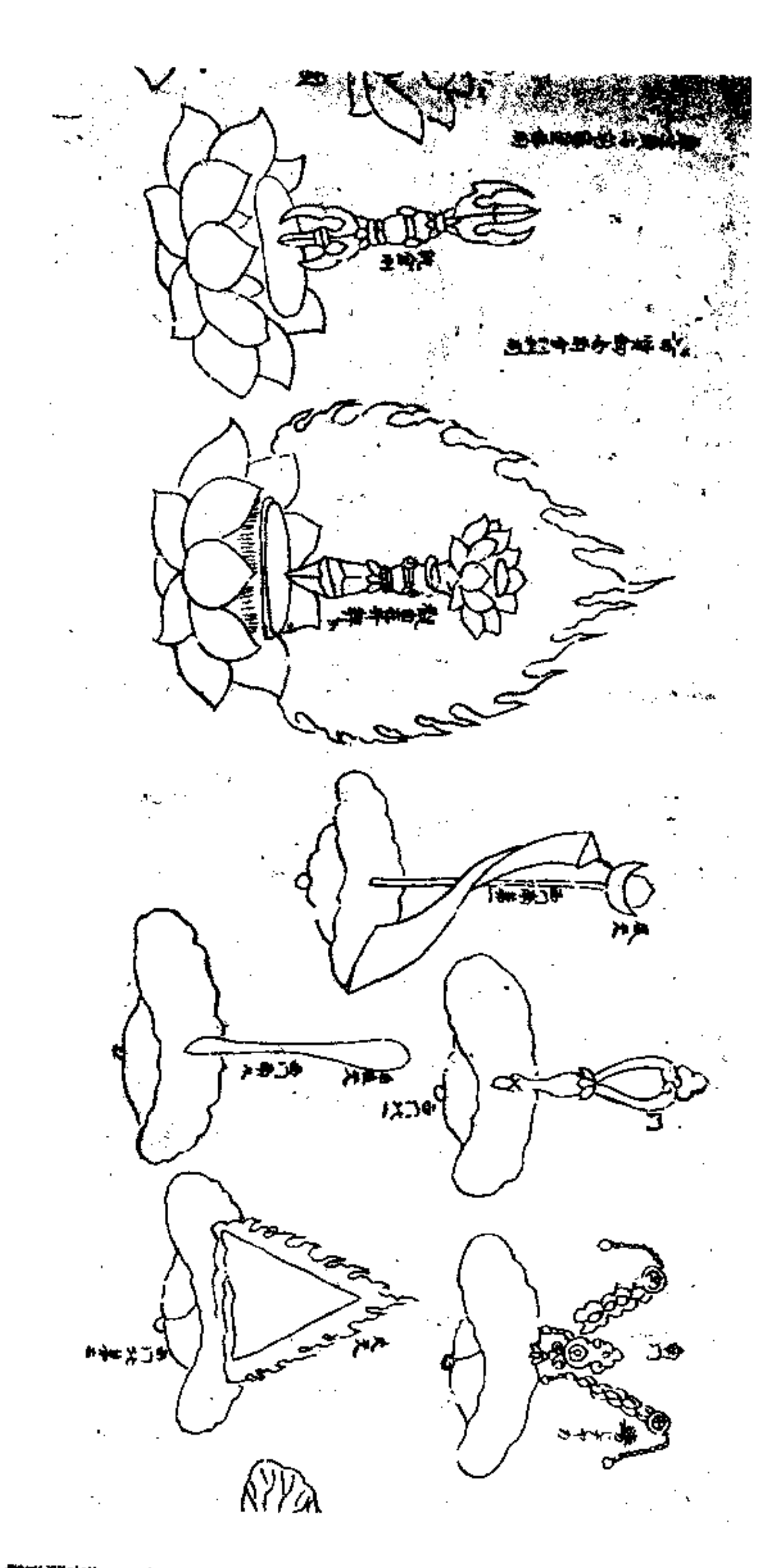
圖像 No. 35. 金剛燈　圖像 No. 36. 金剛花　圖像 No. 37. 金剛塗香

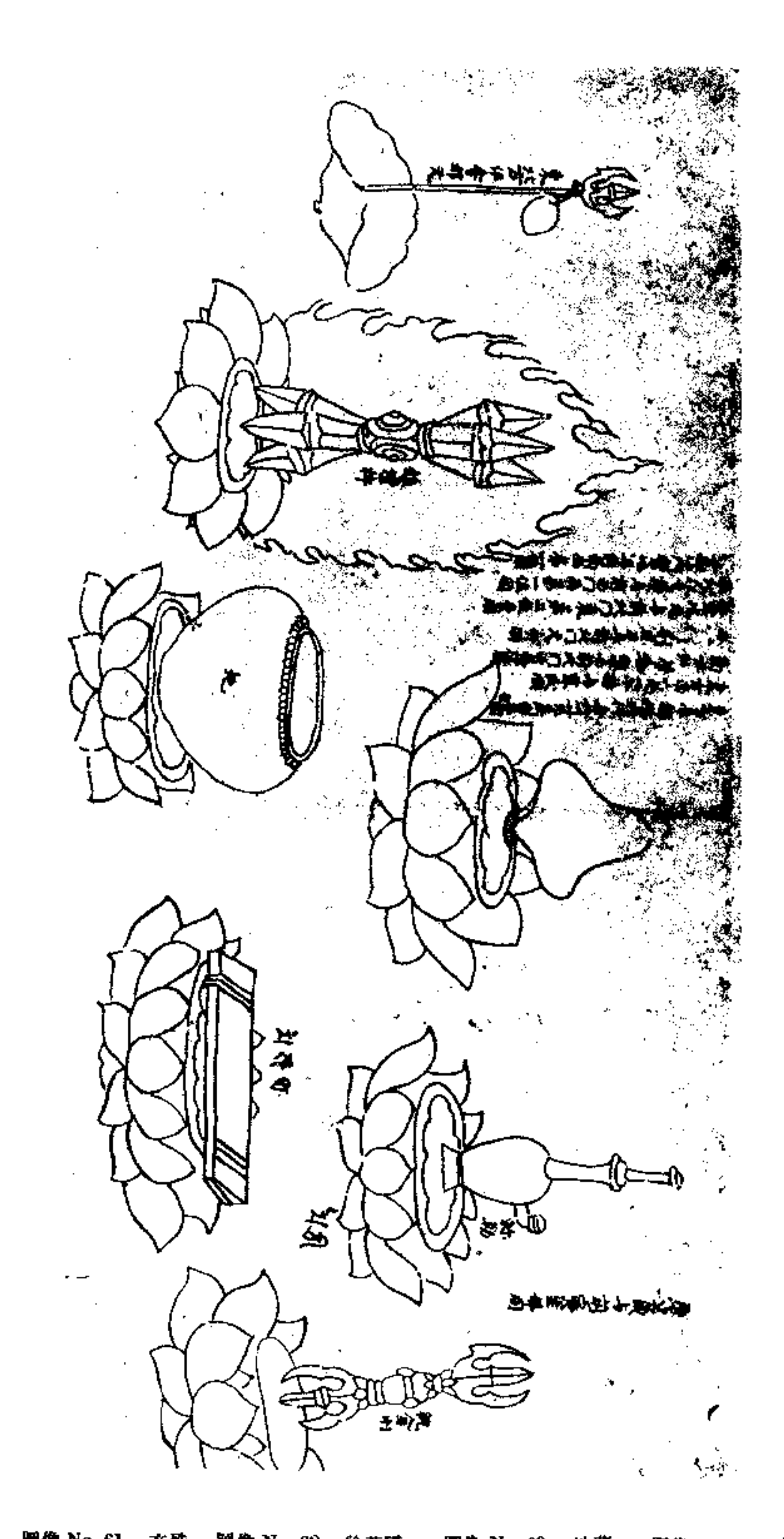
圖像 No. 38. 那羅延　圖像 No. 39. 俱摩羅　圖像 No. 40. 梵天　圖像 No. 41. 帝釋　圖像 No. 42. 日　圖像 No. 43. 月
圖像 No. 44. 彗星

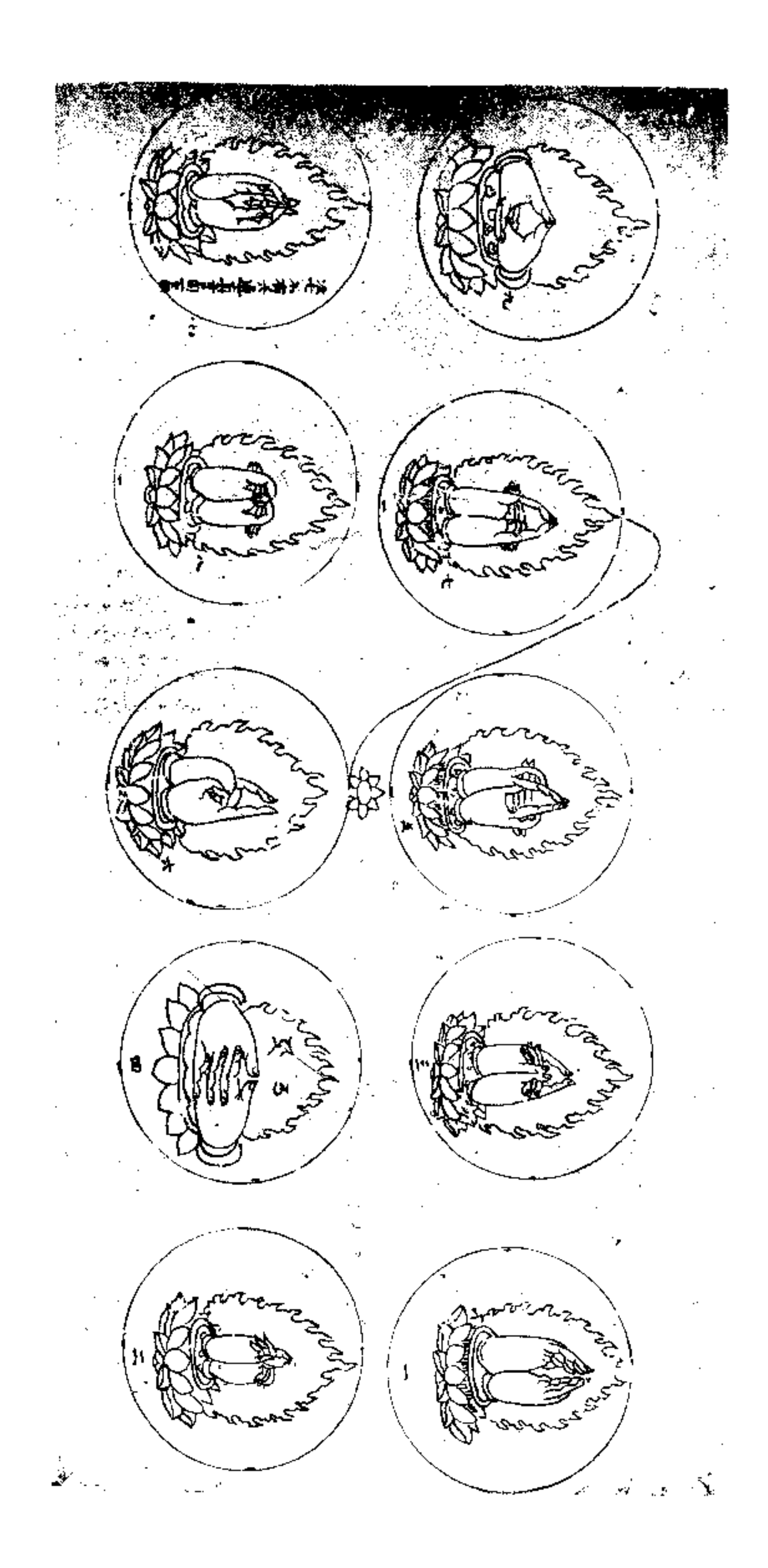
圖像 No. 45. 熒惑　圖像 No. 46. 金剛面　圖像 No. 47. 歡喜　圖像 No. 48. 金剛調伏　圖像 No. 49. 水天
圖像 No. 50. 琰摩　圖像 No. 51. 傘蓋毗那夜迦　圖像 No. 52. 弓箭毗那夜迦

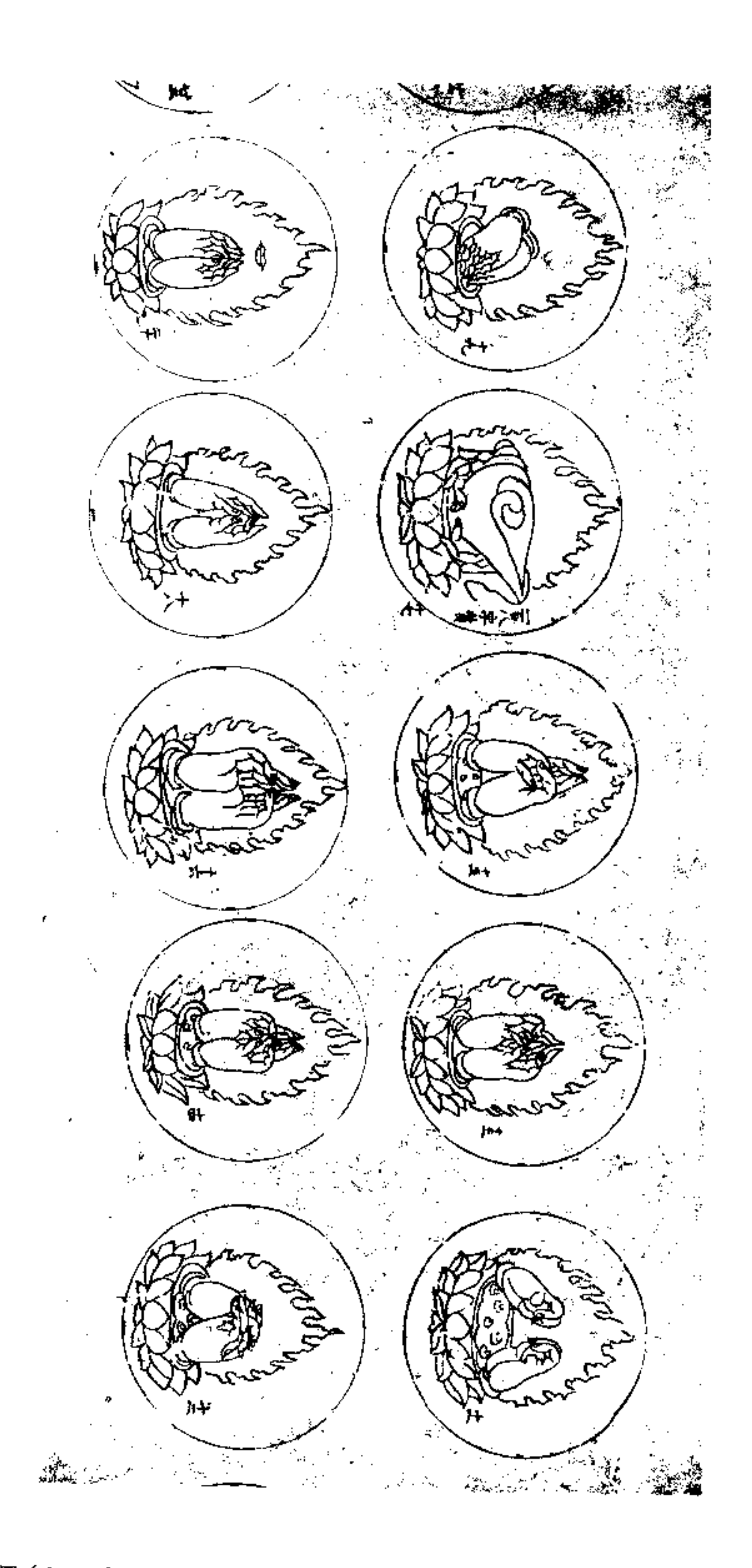
圖像 No. 53. 歡毗那夜迦　圖像 No. 54. 火天　圖像 No. 55. 多聞　圖像 No. 56. 自在天　圖像 No. 57. 風天
圖像 No. 58. 觀自在　圖像 No. 59. 執金剛

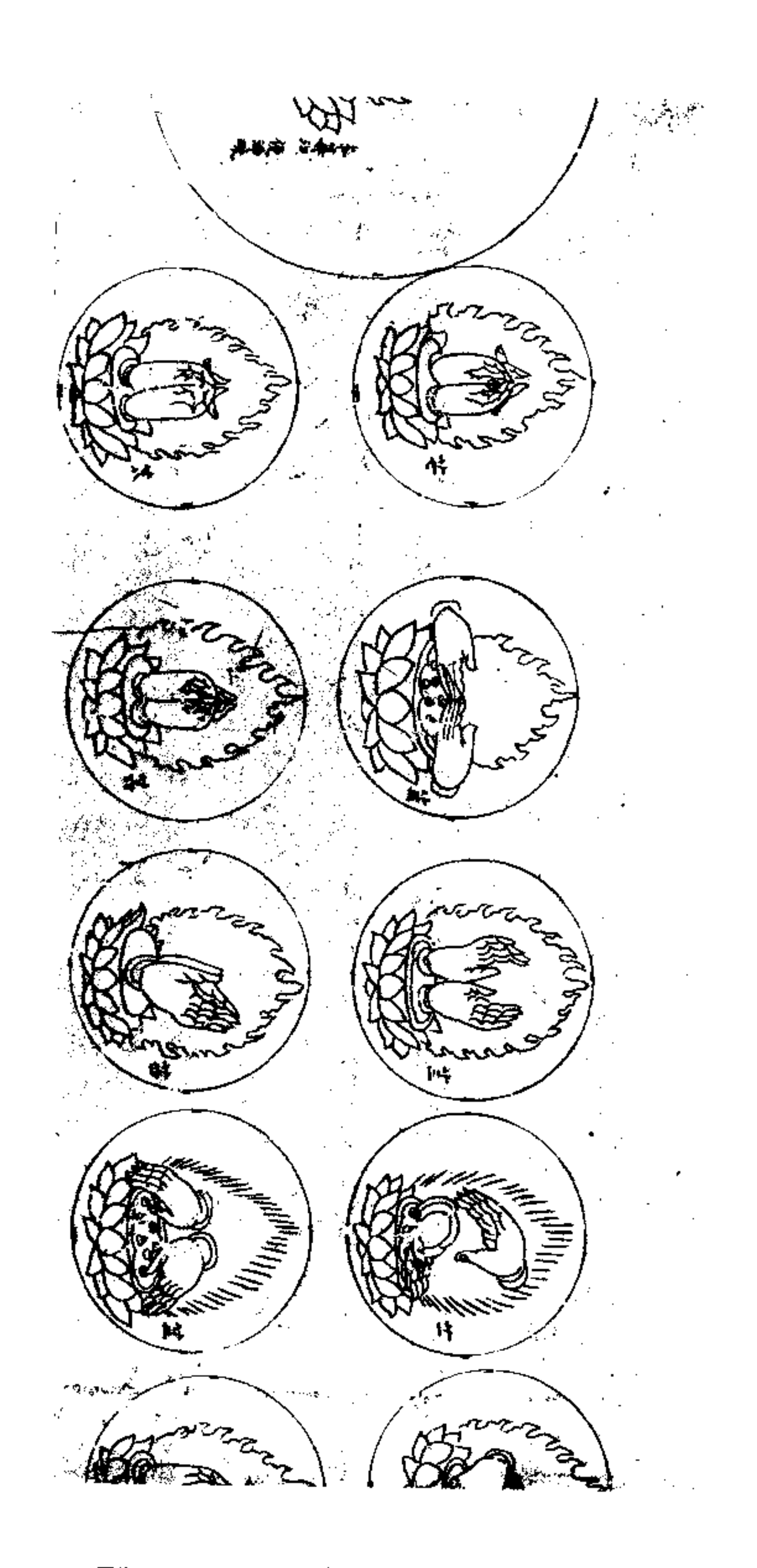
圖像 No. 60. 彌勒　圖像 No. 61. 文殊　圖像 No. 62. 除蓋障　圖像 No. 63. 地藏　圖像 No. 64. 鎮壇杵
圖像 No. 65. 東北方伊舍那天

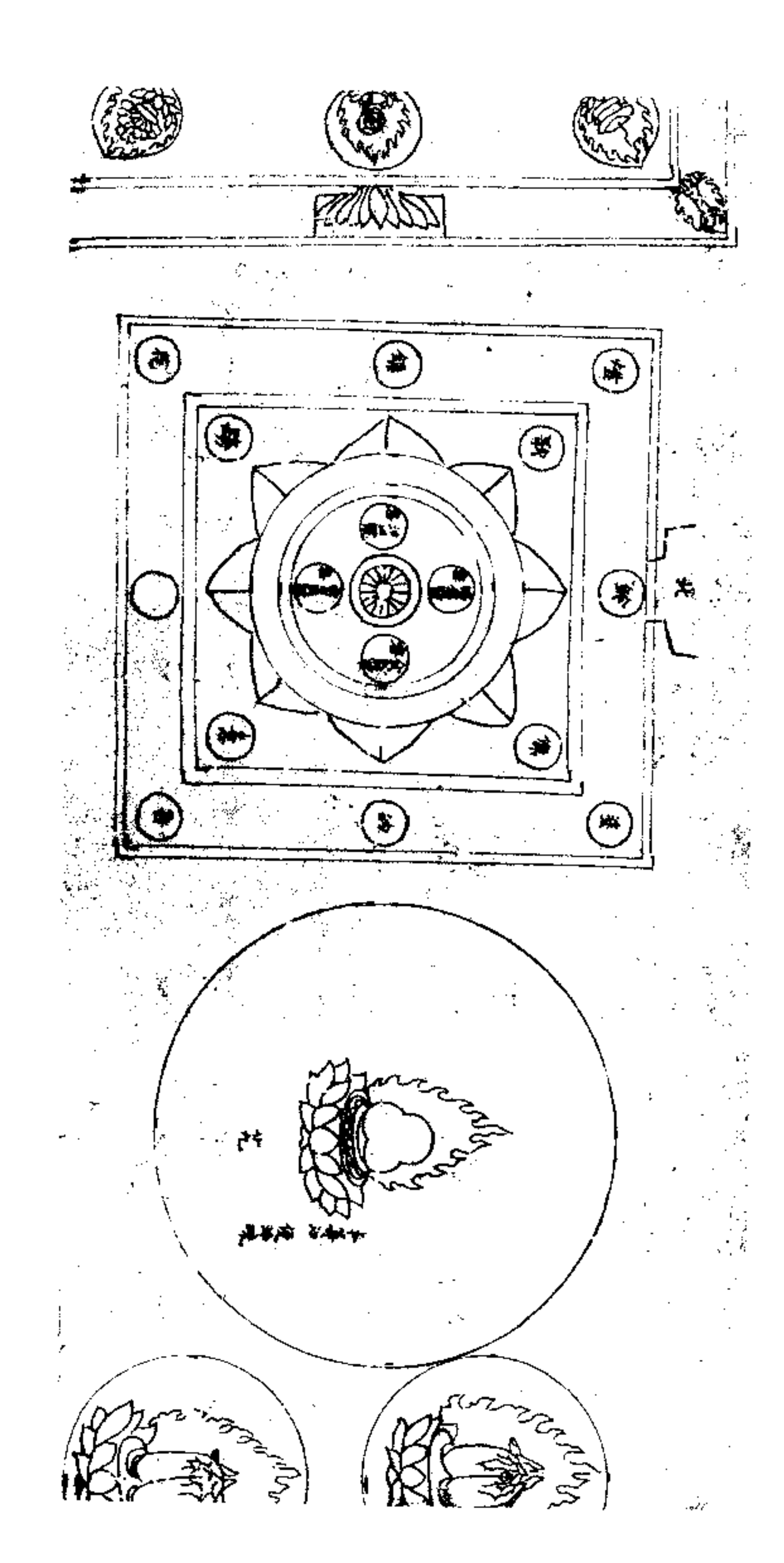
圖像Nos. 66 — 75. 印圖（一，二，三，四，五，六，七，八，九，十）

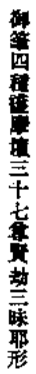
圖像Nos. 76 — 85、印圖（十一，十二，十三，十四，十五，十六，十七，十八，十九，二十）

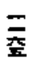
圖像 Nos. 86 － 93. 印圖（二十一，二十二，二十三，二十四，二十五，二十六，二十七，二十八）

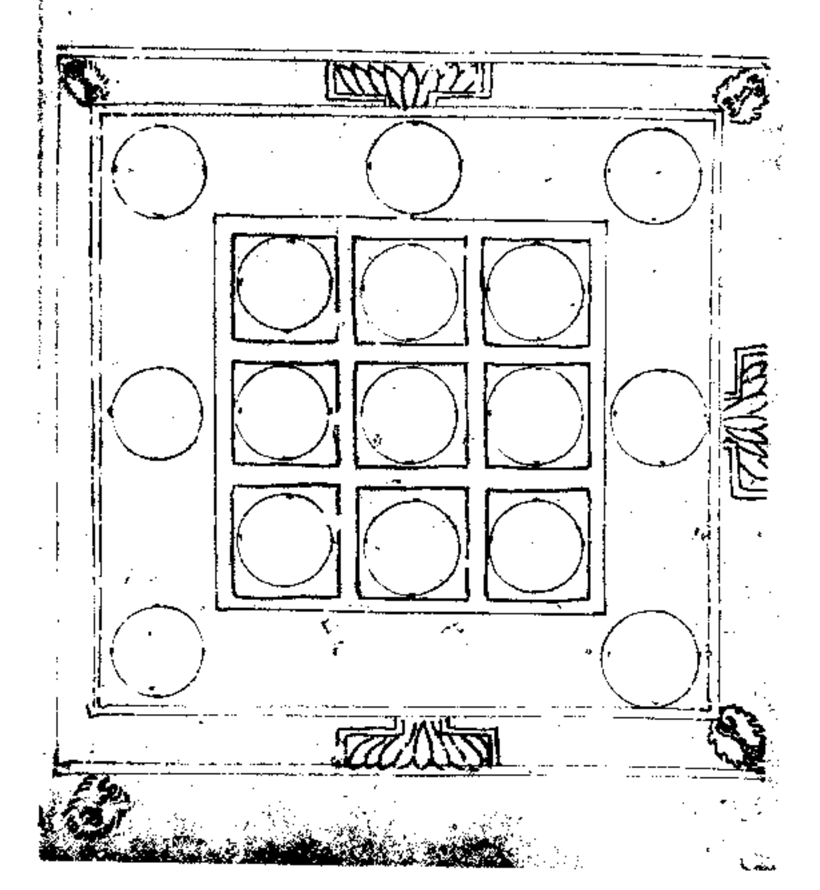
圖像 No. 94. 印圖（二十九）　圖像 No. 95. 曼荼羅圖（其一）

圖像 No. 96. 曼荼羅圖（其二）　圖像 No. 97. 道場觀圖

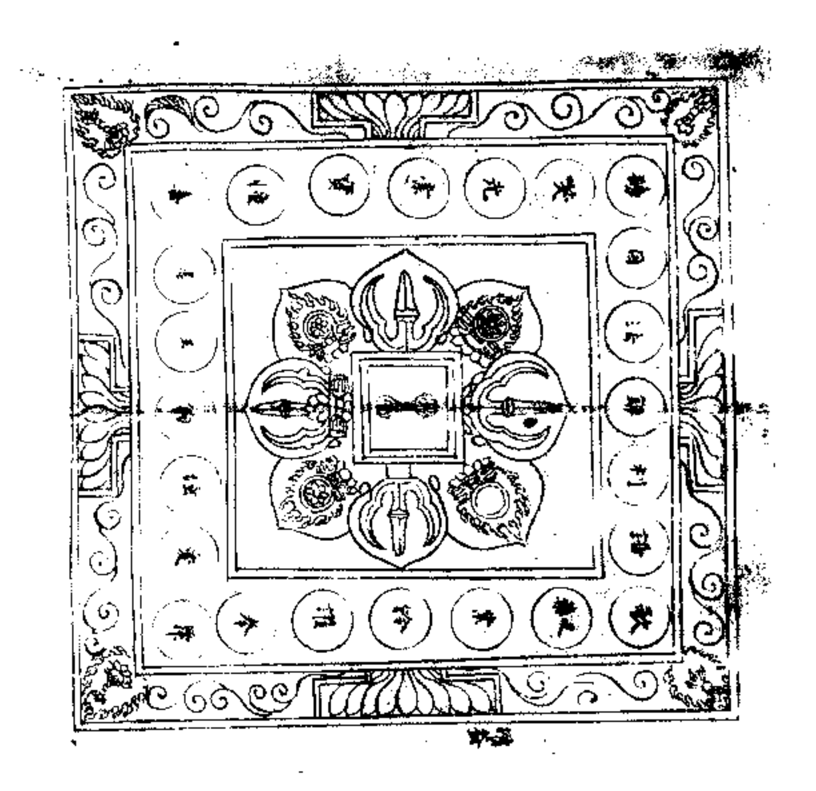

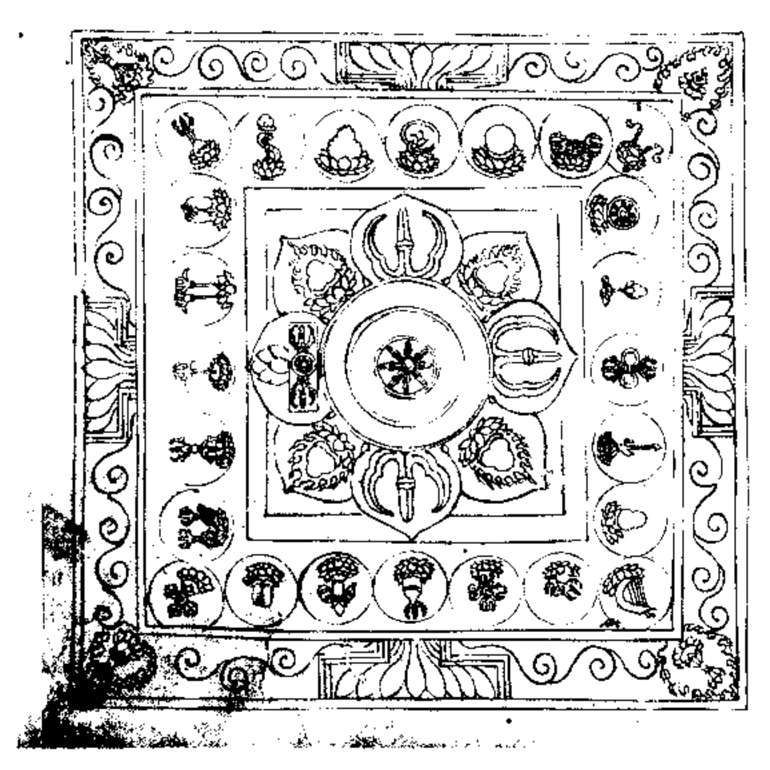
圖像 No. 98. 曼荼羅圖（其三）

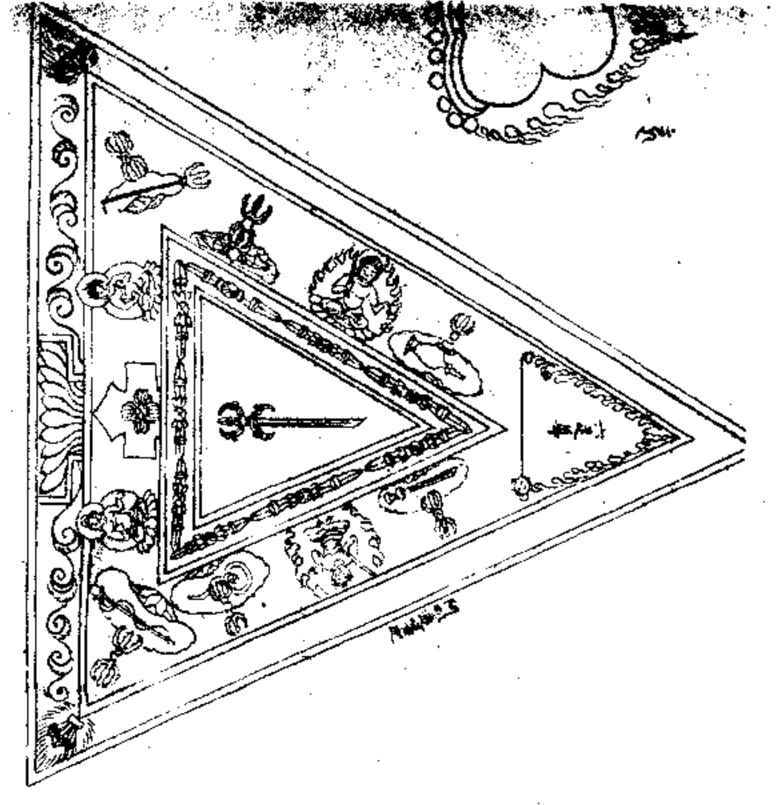
圖像 No. 99. 曼荼羅圖（其四）

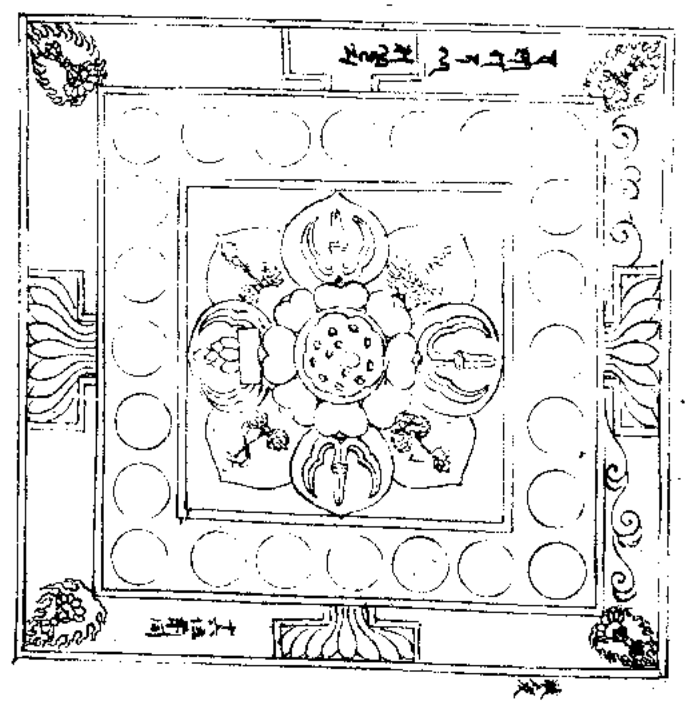
三昧耶形御筆第三傳本

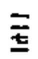

圖像 No. 1. 息災　圖像 No. 2. 增益

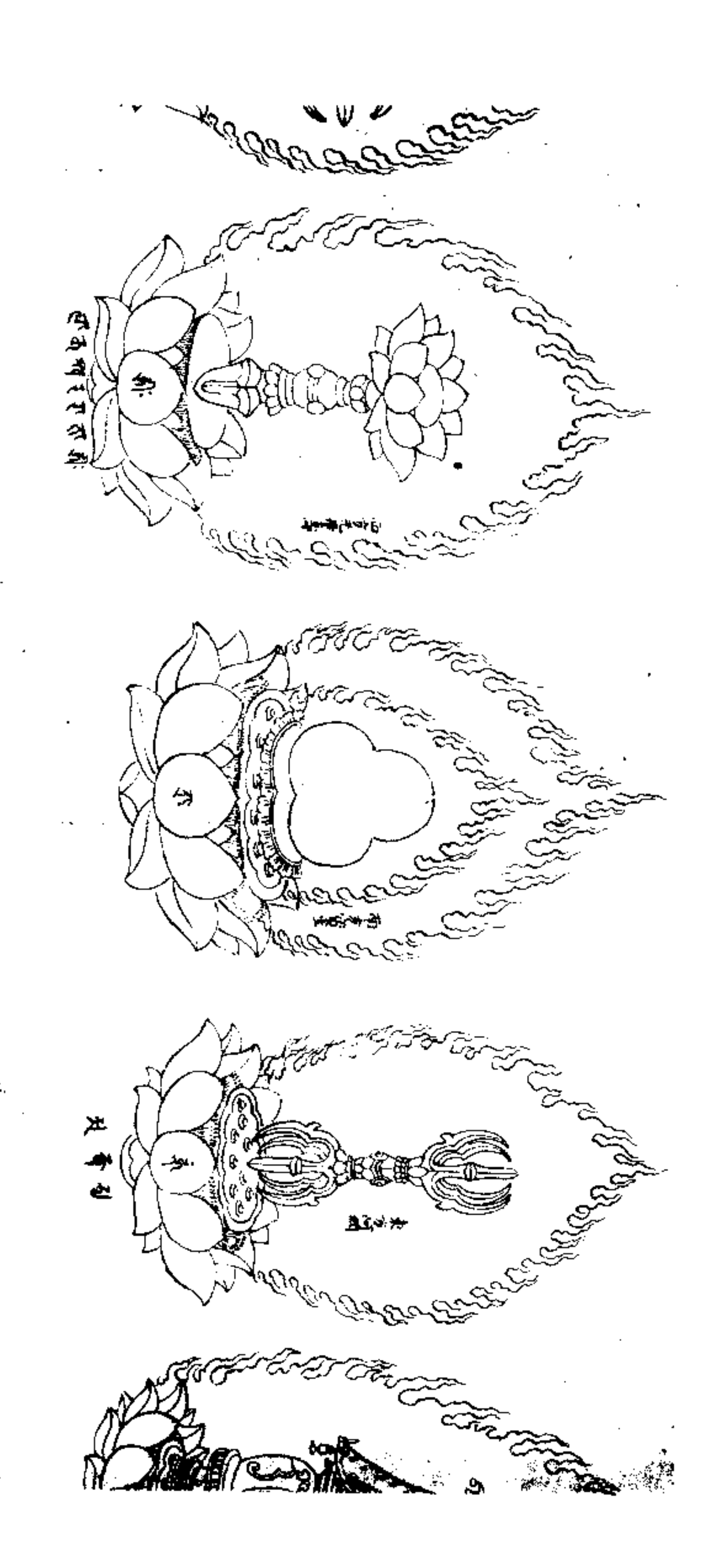

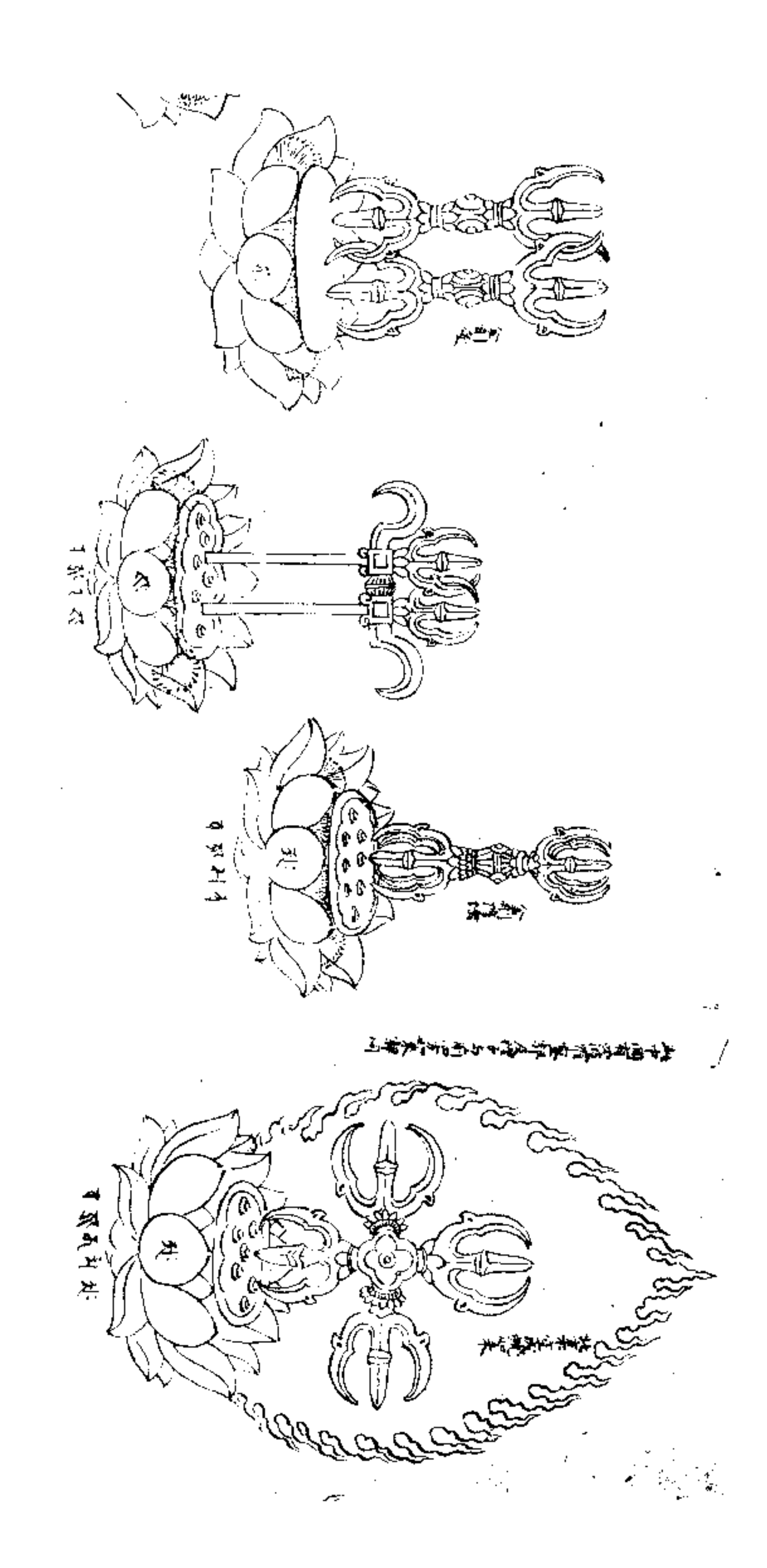
図像 No. 3. 敬愛　図像 No. 4. 調伏

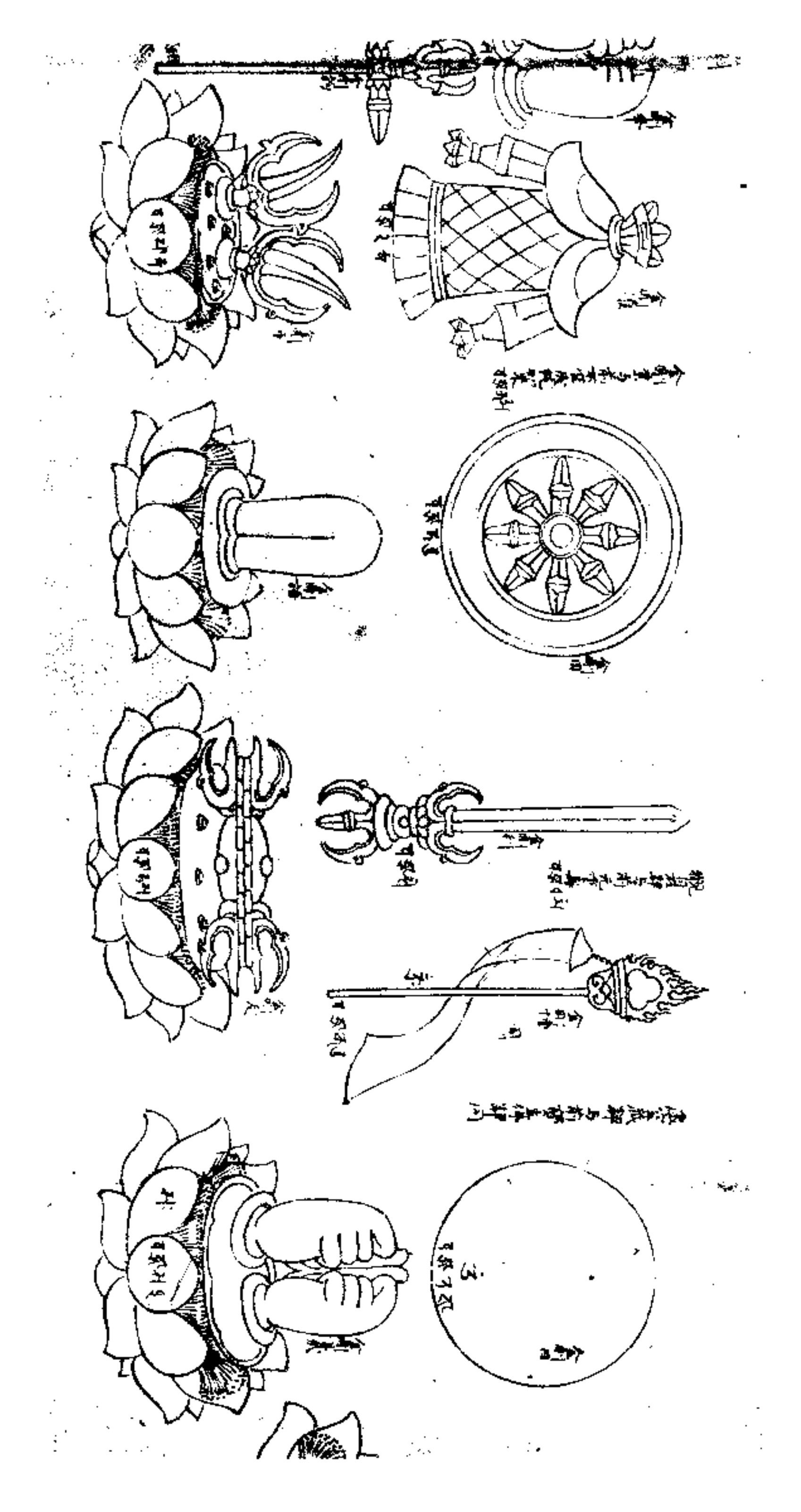
圖像 No. 5．寶珠　圖像 No. 6．八幅輪　圖像 No. 7．蓮臺　圖像 No. 8．金剛盤　圖像 No. 9．毗盧遮那

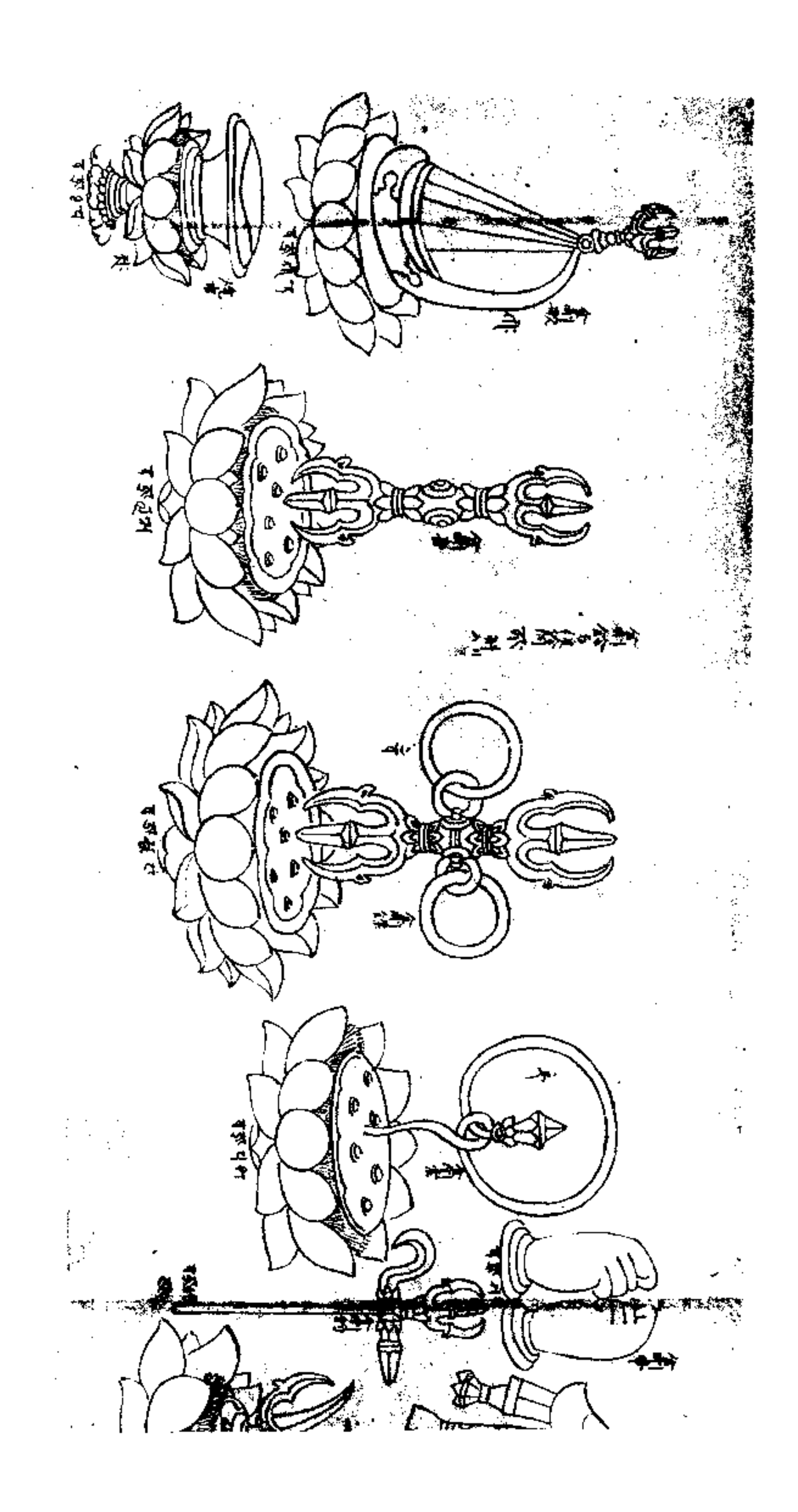
圖像 No. 10. 東方阿閦　圖像 No. 11. 南方寶生　圖像 No. 12. 西方無量壽

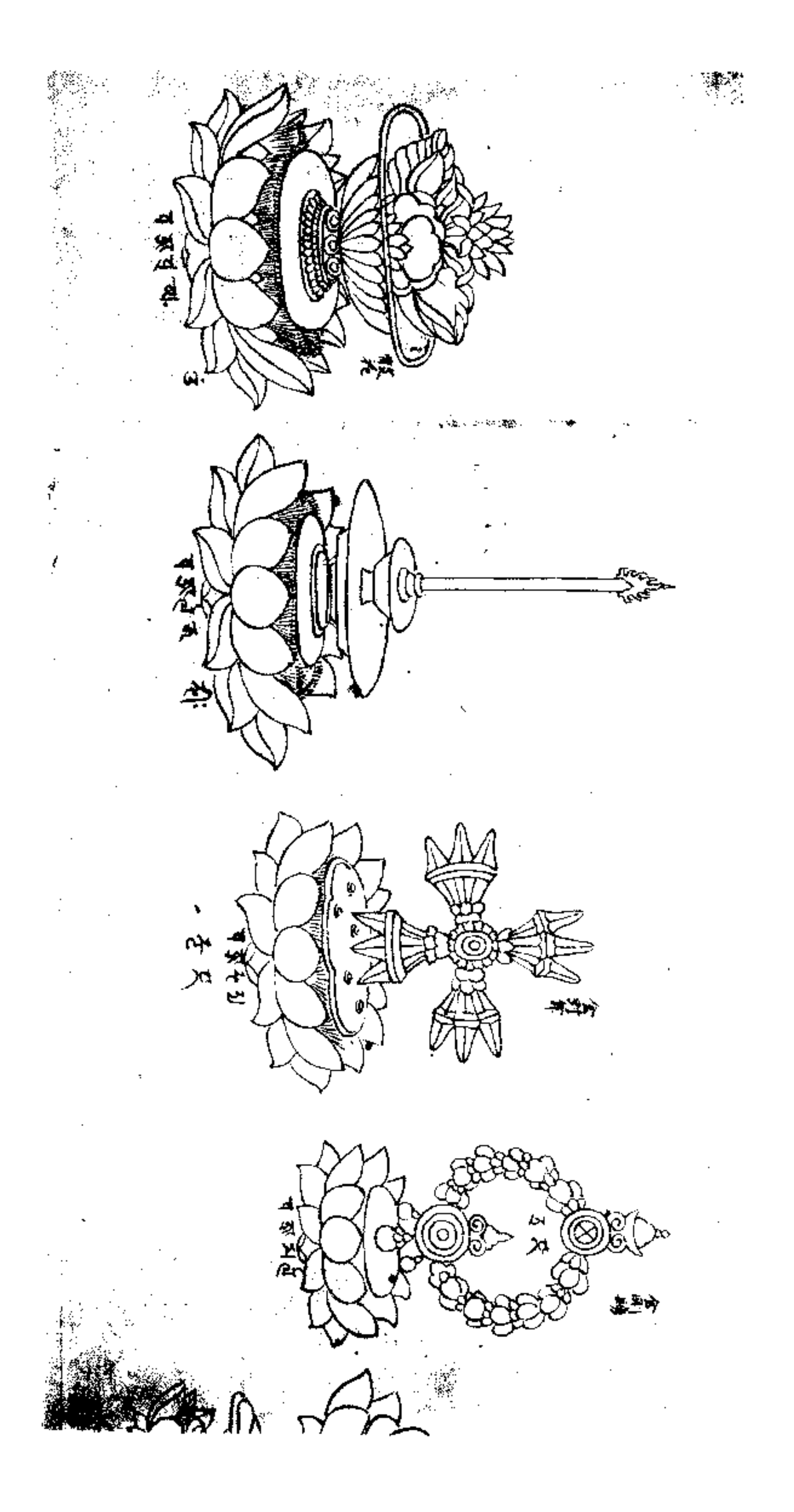
圖像 No. 13．北方不空成就　圖像 No. 14．金剛薩埵　圖像 No. 15．金剛王　圖像 No. 16．金剛愛

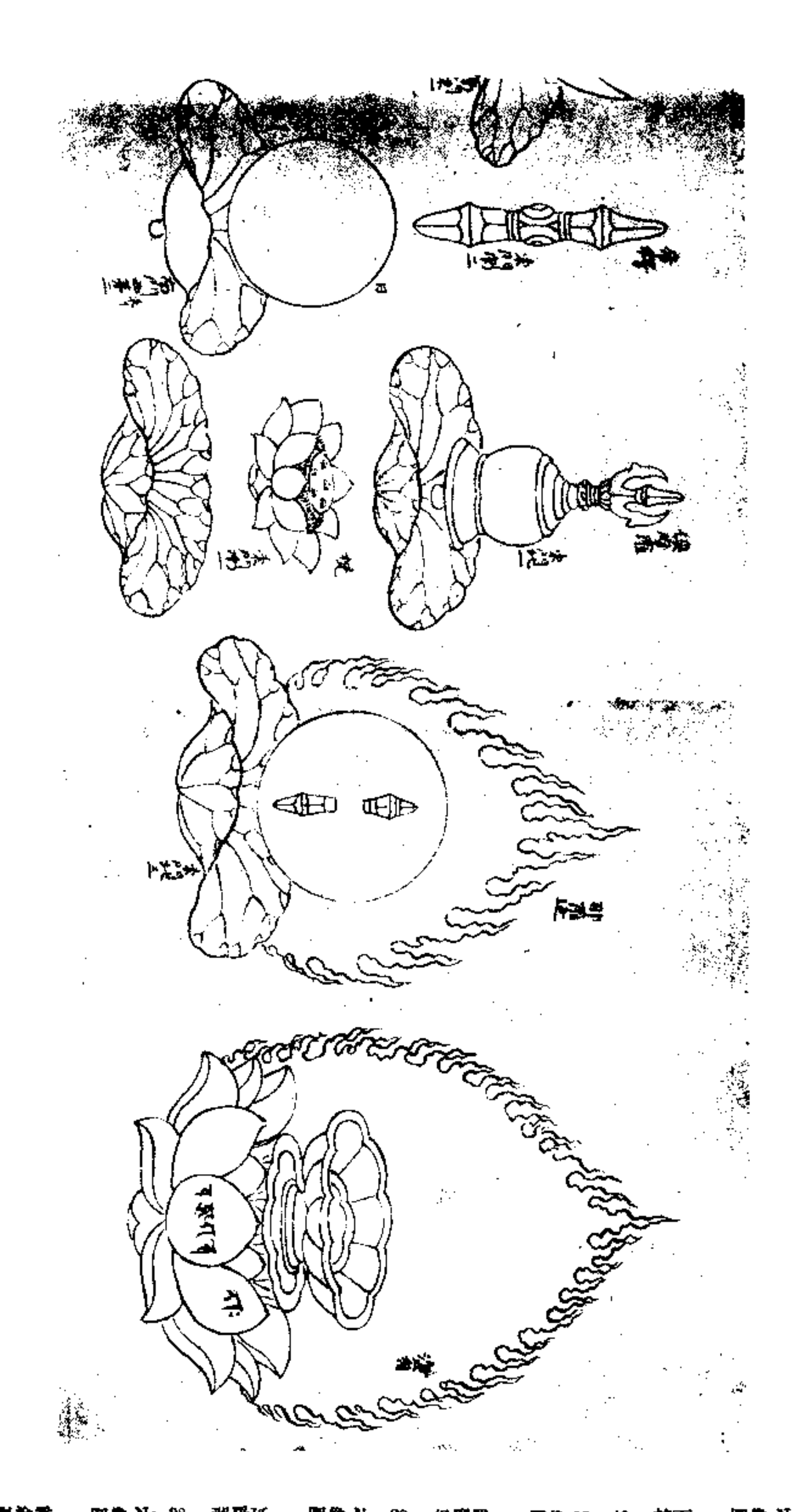
圖像 No. 17. 金剛喜　圖像 No. 18. 金剛光　圖像 No. 19. 金剛幢　圖像 No. 20. 金剛笑　圖像 No. 21. 金剛利
圖像 No. 22. 金剛因　圖像 No. 23. 金剛語　圖像 No. 24. 金剛護　圖像 No. 25. 金剛牙

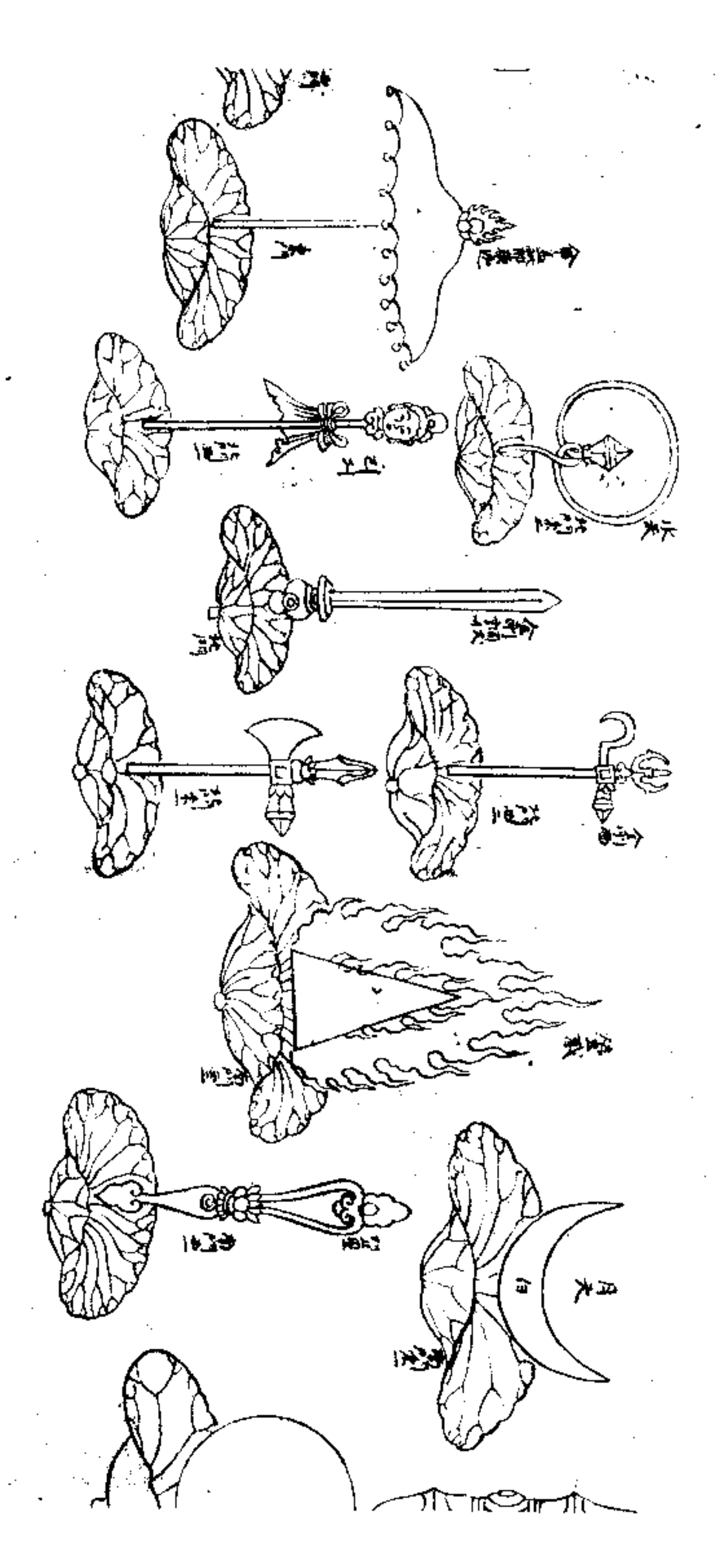
圖像 No. 26、金剛拳　圖像 No. 27、金剛鈎　圖像 No. 28、金剛索　圖像 No. 29、金剛鎖　圖像 No. 30、金剛鈴
圖像 No. 31、金剛歌　圖像 No. 32、金剛燒香

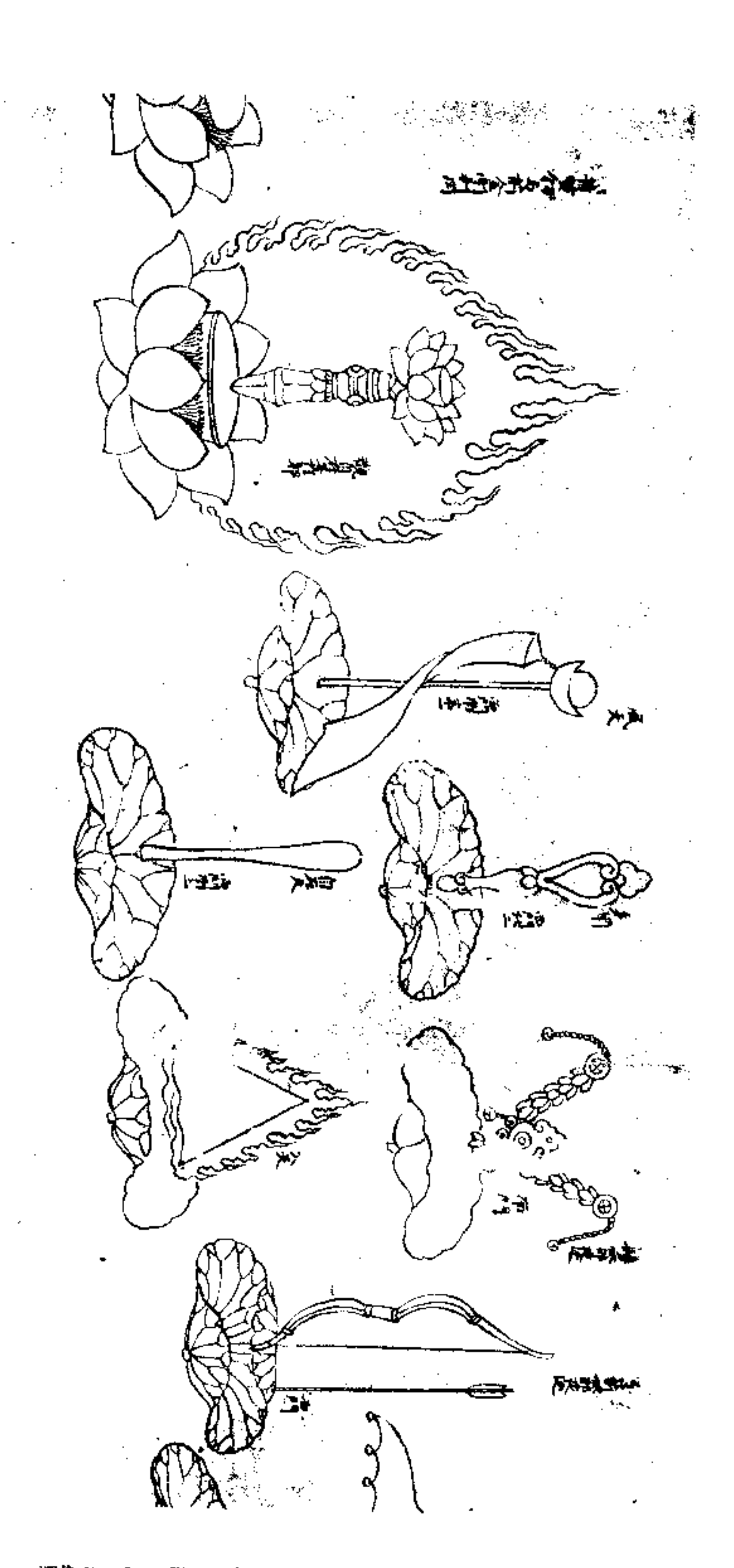
圖像 No. 33. 金剛鬘　圖像 No. 34. 金剛舞　圖像 No. 35. 金剛燈　圖像 No. 36. 金剛花

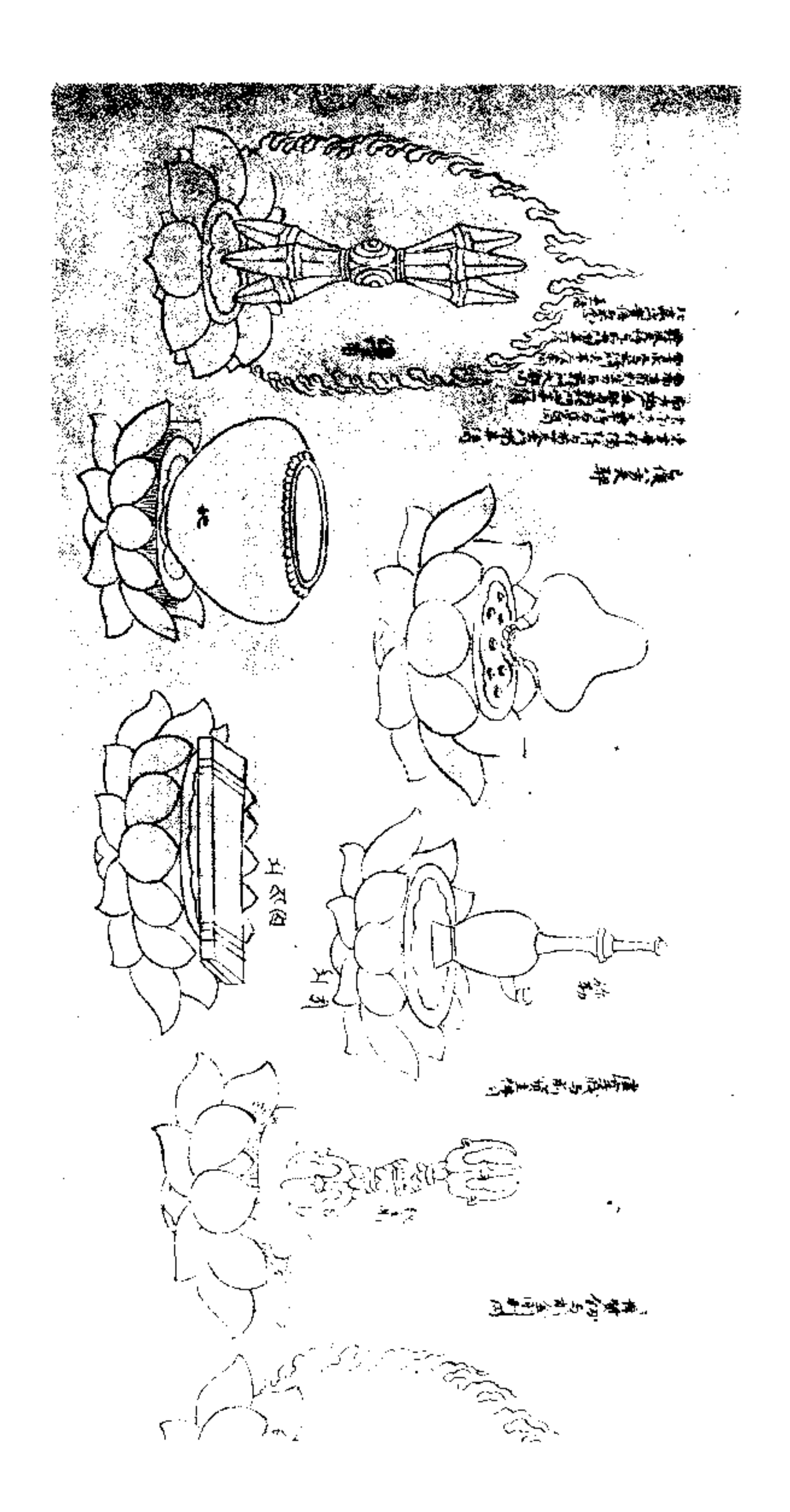
圖像 No. 37．金剛塗香　圖像 No. 38．那羅延　圖像 No. 39．俱摩羅　圖像 No. 40．梵天　圖像 No. 41．帝釋
圖像 No. 42．日天

圖像 No. 43. 月天　圖像 No. 44. 彗星　圖像 No. 45. 熒惑　圖像 No. 46. 金剛面　圖像 No. 47. 歡喜?
圖像 No. 48. 金剛調伏　圖像 No. 49. 水天　圖像 No. 50. 琰摩　圖像 No. 51. 傘蓋毗那夜迦

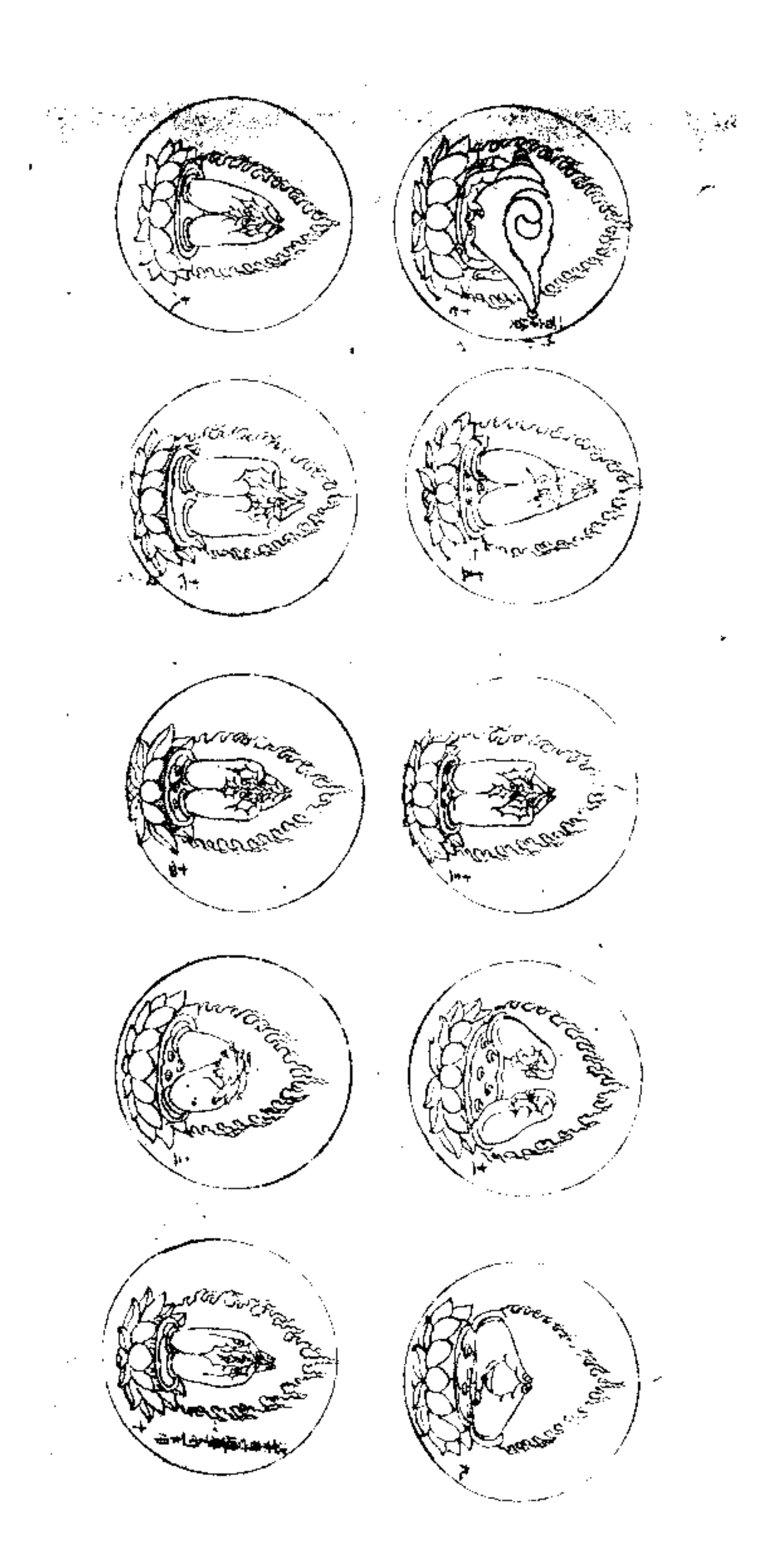

圖像 No. 52．弓箭毗那夜迦　圖像 No. 53．鉞毗那夜迦　圖像 No. 54．火天　圖像 No. 55．多聞　圖像 No. 56．自在天
圖像 No. 57．風天　圖像 No. 58．觀自在

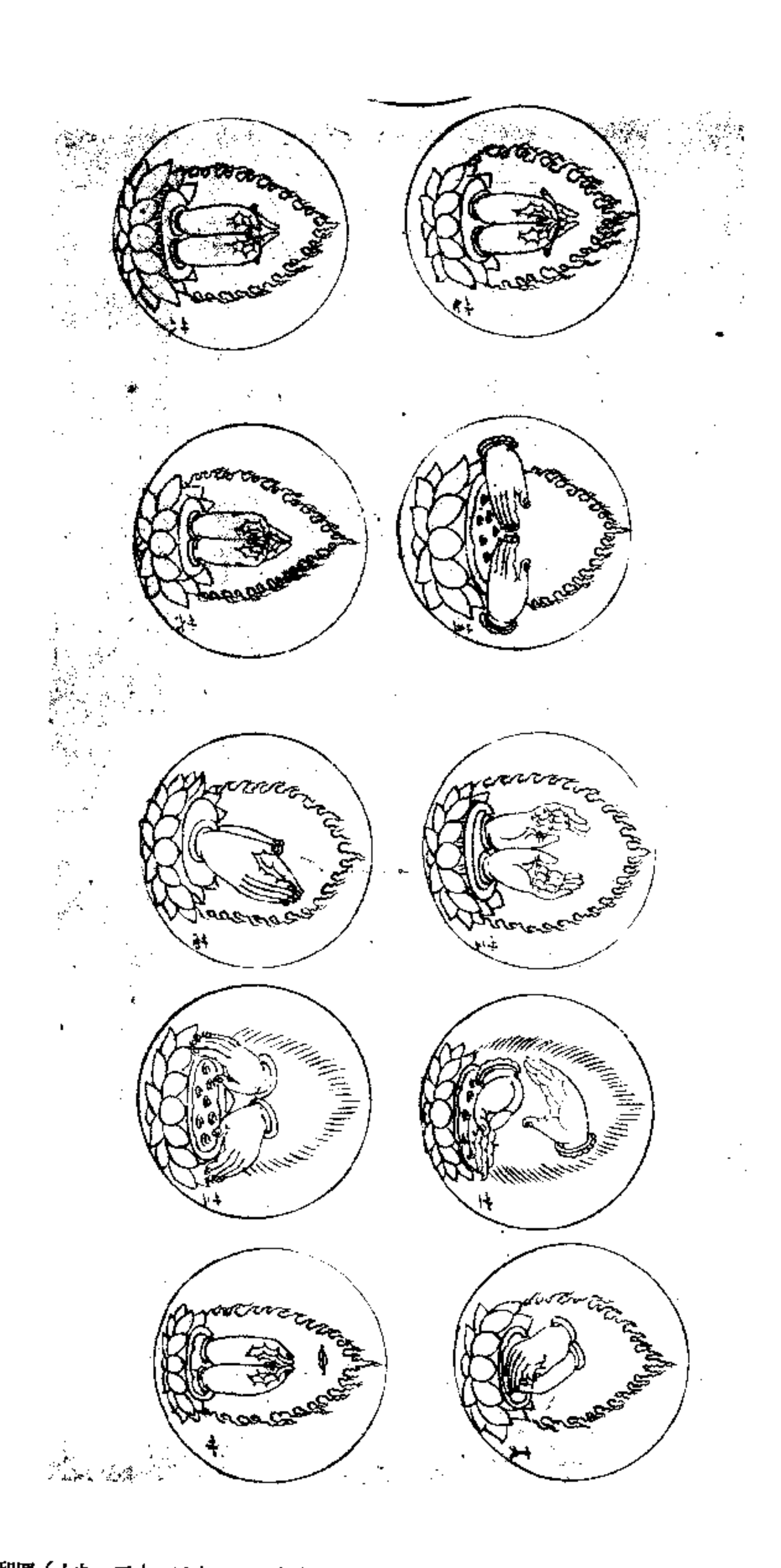

圖像 No.59，執金剛　圖像 No.60，彌勒　圖像 No.61，文殊　圖像 No.62，除蓋障　圖像 No.63，地藏　圖像 No.64，鎮壇角

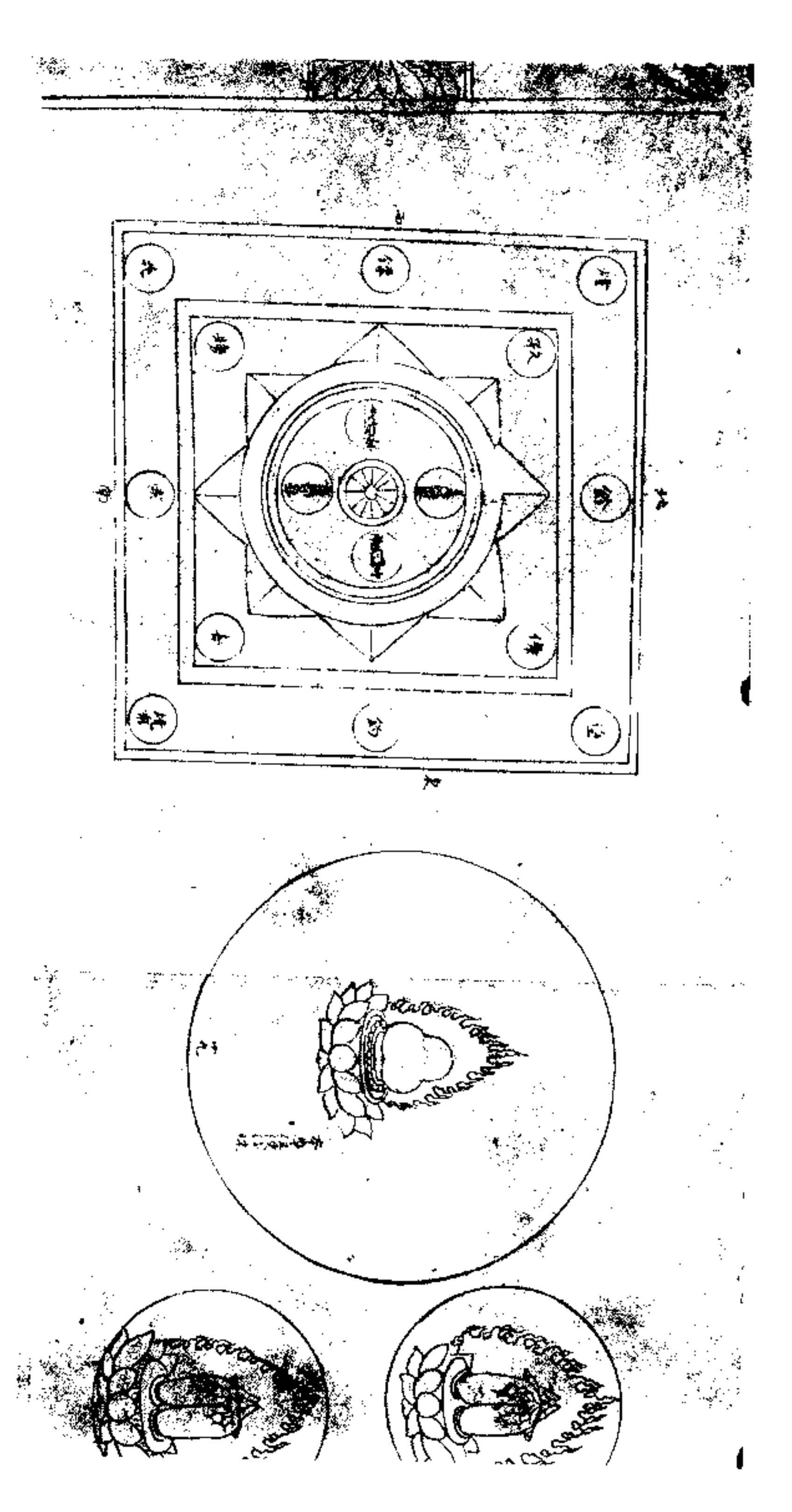
圖像 No. 65．東北方伊舍那天　　圖像 Nos. 66 — 73．印圖（一，二，三，四，五，六，七，八）

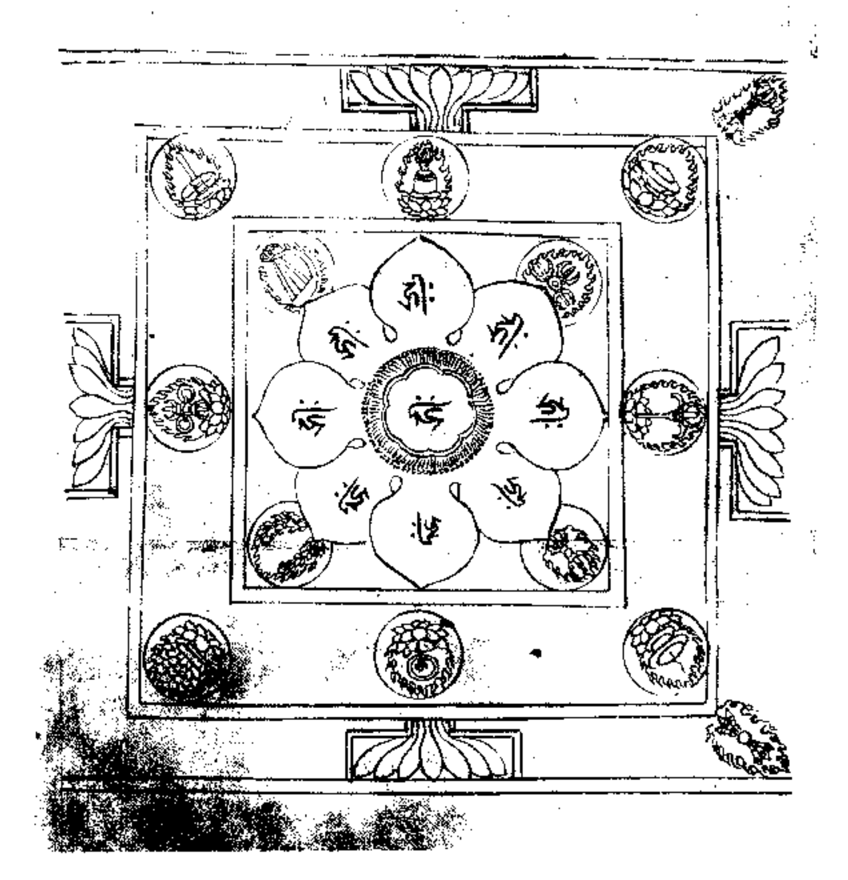
圖像 Nos. 74 — 83, 印圖（九，十，十一，十二，十三，十四，十五，十六，十七，十八）

圖像 Nos. 84 — 93. 印圖（十九，二十，二十一，二十二，二十三，二十四，二十五，二十六，二十七，二十八）

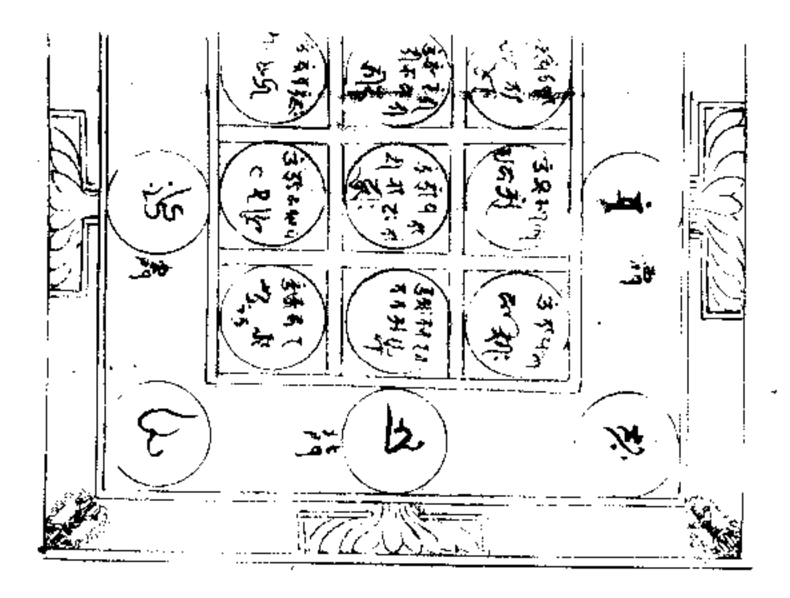
圖像 No. 94. 印圖（二十九）　圖像 No. 95. 曼荼羅圖（其一）

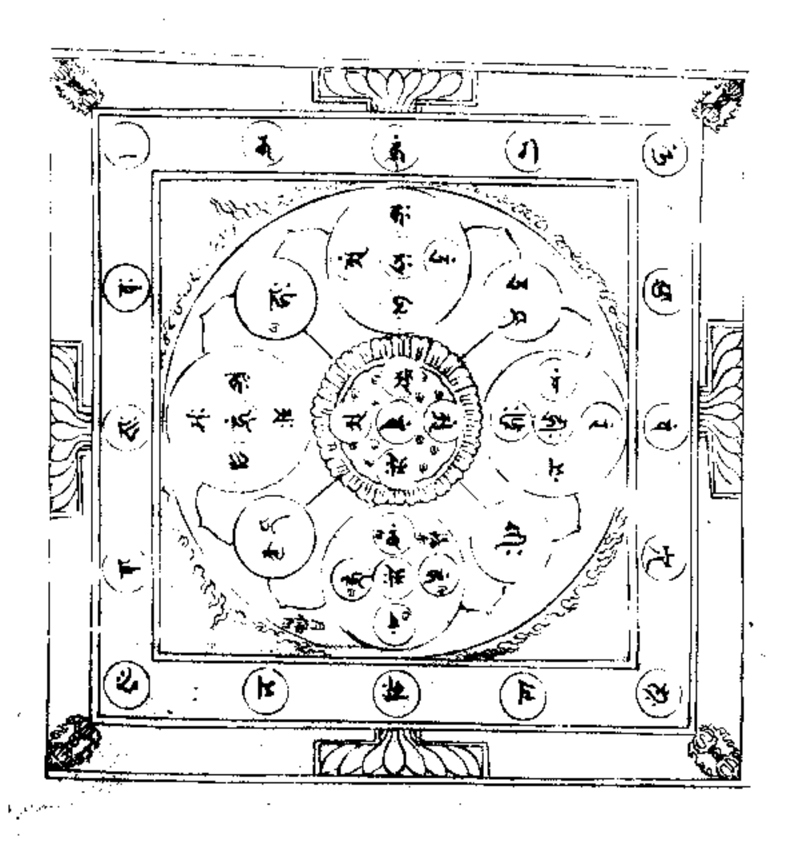

圖像 No. 96，曼荼羅圖（其二）　同像 No. 97，月輪觀圖

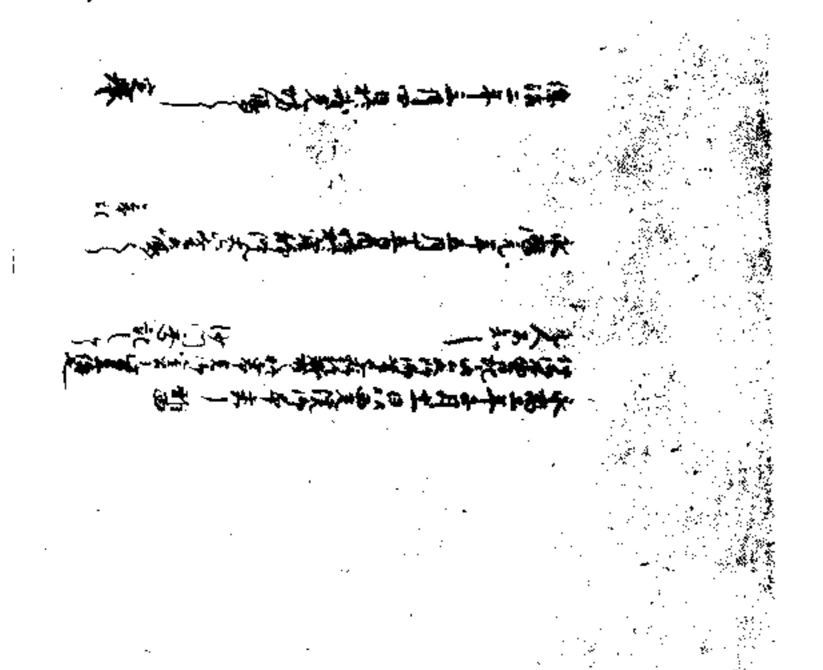

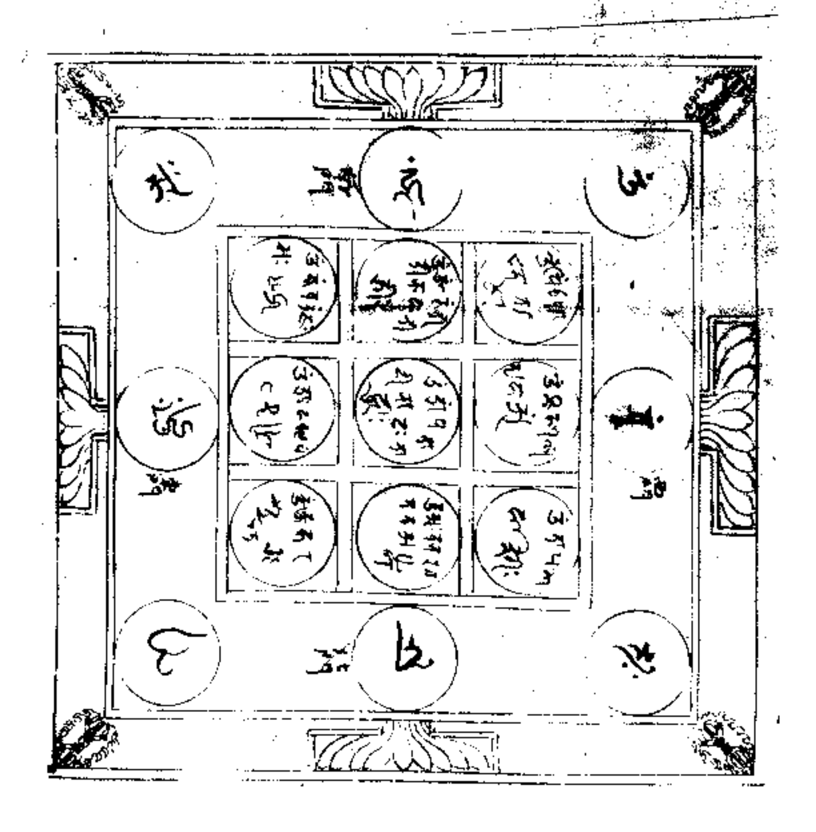
圖像 No. 98. 十八臂准胝

圖像 No. 99. 曼荼羅圖（其三）

圖像 No. 100. 曼荼羅圖（其四）